

ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ
ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ

ΤΑ
ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΤΙΚΑ

ΜΕΤΕΝΕΧΘΕΝΤΑ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΛΟΥΜΕΝΗΝ ΚΑΘΑΡΑΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ

ΠΑΡΑ
ΤΟΥ ΟΣΙΩΤΑΤΟΥ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΙΝΟΥ.



ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ,

ΤΥΠΟΙΣ ΑΓΓ. ΚΑΝΑΛΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΖΑΝΗ ΓΡΥΠΑΡΗ.
(Ὅδος Χριστοπληρωτίσσης. Ἀριθ. 14).

871.



Σεβαστὴ Κοινότης!

Πρὸς τίνα ἄλλον δικαίως καὶ πρεπόντως ἔπρεπε ν' ἀπο-
βλέψω, καθ' ἣν στιγμὴν τῇ προτροπῇ τῆς Ὑμετέρας ἀγάπης
ἠρξάμην τῆς ἐκ τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς εἰς τὴν ἤδη λαλου-
μένην καθαρὰν γλῶσσαν ἐξηγήσεως τῶν ἀσκητικῶν λόγων
τοῦ ὁσίου ἀββᾶ Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου, παρὰ πρὸς Ὑμᾶς; Πρὸς
Ὑμᾶς, οἵτινες προθύμως τὸν κόσμον καὶ πάντα τὰ ἐν κόσμῳ
ἅπαξ χαίρειν εἰπόντες, ὡς εἰς λιμένα εὐδίων καὶ ἀπρόσβλη-
τον ὑπὸ τῶν ἐναντίων ἀνέμων τῶν αἰτιῶν καὶ ἀφόρμῶν τῶν
παθῶν πρὸς τὸ περίβλεπτον τοῦτο Ἀγιώνυμον Ὅρος ὡς δι-
ψῶσαι ἔλαφοι ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν σωτηρίων ὑδάτων τῆς ἀρε-
τῆς ταχεῖ τῷ ποδὶ ἀνεδράματε. Πρὸς Ὑμᾶς, οἵτινες ἐν τε ταῖς
ἱεραῖς Μοναῖς Σχήτεσι καὶ Κελλίοις ἢ ἡσυχαστηρίοις τὸν
καλὸν τῆς πνευματικῆς ἀσκήτεως ἀγωνιζόμενοι ἀγῶνα, ἀμιλ-
λᾶσθε τῇ πηλίνῃ σαρκὶ πρὸς τὴν αὐλὸν καὶ ἄσαρκον τῶν ἀγγέ-
λων ζῶν, ἔργον καθ' ἐκάστην διὰ τῆς ἐφικτῆς τῶν ἐντολῶν καὶ
λοιπῶν ἠθικῶν ἀρετῶν τηρήσεως, καὶ διὰ τῆς ἐκ τοῦ πανα-
γίου ὁνόματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν τῇ καρδίᾳ ἐγγινομένης θερ-
μῆς τῶν παθῶν τὴν καθαίρεσιν ἔχοντες. Πρὸς Ὑμᾶς, οἵ-
τινες νηστείαις καὶ ἀγρυπνίαις καὶ ταῖς λοιπαῖς τοῦ σώμα-
τος κακοπαθείαις νύκτωρ καὶ μεθ' ἡμέραν πρὸς αἶμα καὶ
σάρκα καὶ πρὸς τὰς ἀρχὰς τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου
τὸν πνευματικὸν πόλεμον διατηροῦντες ἀκήρυκτον, νικῶντες
ἢ νικώμενοι, τῇ θεῇ συνεργείᾳ σταθεροὶ καὶ ἀσάλευτοι ἐμ-
μένετε ἐν τῷ σταδίῳ τοῦ ἀγῶνος. Πρὸς Ὑμᾶς, οἵτινες εὐαγ-
γελικῇ ἀγάπῃ καὶ σωφροσύνῃ καὶ θεομιμῇ τῷ ταπεινώσει καὶ



ὑπομονῇ πολλῇ τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσι καὶ
ταῖς ἐπιθυμίαις αὐτοῦ ἀποδύμενοι, τὸν νέον τῆς χάριτος τῇ
καθαρότητι τῆς καρδίας ἐνδύεσθε ὡς οἶόν τε.

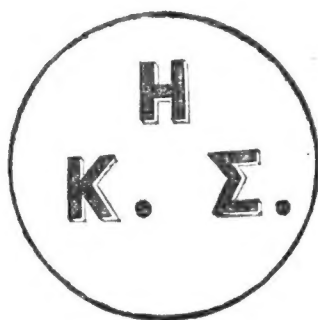
Διὸ εἰς Ὑμᾶς ἀνατίθημι ταπεινῶς τήνδε τὴν τούτων βίβλον.
Δέχθητε τοίνυν ταύτην εὐμενῶς, ὦ Σεβαστὴ Ὁμήγουρις,
καὶ τρώγοντες καθ' ἑκάστην διὰ τῆς συνεχοῦς ἀναγνώσεως
εἰς τὴν πᾶμπλουτον αὐτῆς τράπεζαν τὸν γνωστικὸν τῆς σο-
φίας ἄρτον, καὶ πίνοντες τὸν πνευματικὸν οἶνον, τὸν μεθύ-
οντα τὴν καρδίαν μέθην τωόντι νηφάλιον, δεήθητε τοῦ Θεοῦ
ὑπὲρ ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ, καὶ ἀρκεῖ μοι τοῦτο πρὸς ἀμοιβήν
τῶν πόνων μου.

Τῇ 25 Μαρτίου 1871

Ὁ ἐν Χρῆ ἀλάχιστος ἀδελφός,

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΙΕΡΟΔΙΔ. ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΙΝΟΣ





Ἐλλόγιμε Ἱεροδιδάσκαλε Κ. Καλλίνικε Παντόκροτονέ!

Ἐν τῇ σημερινῇ Συνεδριάσει τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱ. Κοινότη-
τητος ἀνεγνώσθη ἡ ἀπὸ 25 π. μ. ἐπιστολή σου, δι' ἧς ἀναγ-
γέλλων ἡμῖν τὴν ἀποπεράτωσιν τῆς ἐκ τῆς ἀρχαίας Ἑλλη-
νικῆς εἰς τὴν ἡδὴ λαλουμένην γλῶσσαν ἐξηγήσεως τῶν ἀσκη-
τικῶν λόγων τοῦ ὁσίου ἀββᾶ Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου, καὶ τὴν διὰ
τύπου ἔκδοσιν, ἀφιεροῖς τὸ βιβλίον τοῦτο πρὸς τὴν καθ' ἡμᾶς
Ἱ. Κοινότητα τοῦ ἁγίου Ὁρους Ἀθω.

Εἰς ἀπάντησιν οἱ ὑποφαινόμενοι λογιζόμεθα εὐτυχεῖς μεθ-
ερμηνεύοντες τὴν χαρὰν καὶ εὐχαρίστησιν ἀπάσης τῆς Ἀγιο-
ρειτικῆς ὁμηγύρεως· διότι διὰ τῆς ἐπιμελείας καὶ ἀόκνου Σου
ἐργασίας προτίθεσαι νὰ παρέξῃς πνευματικὴν πανδαισίαν, ὡς
τέκνον φιλόστοργον πρὸς τοὺς ἐν Χω ἀδελφοὺς τῆς Ἱερᾶς
ἡμῶν ταύτης Πατρίδος τῶν ἀσκητικῶν παραγγελμάτων τοῦ
ὁσίου ἀββᾶ Ἰησαὰκ τοῦ Σύρου, δι' ὧν πᾶς τις ἔρχεται εἰς
θεῖαν ἐπίγνωσιν, ἐνηγκαλίζεται τὴν θεόδοτον ἀρετὴν, καὶ
ἀποστρέφεται τὴν κακίαν.

Σωτήριον καὶ λίαν ὠφέλιμον τοίνυν κρίνοντες τὴν ἔκδο-
σιν καὶ διάδοσιν τοῦ ἐν λόγῳ βιβλίου, ἐπαινοῦμεν τὸν ζῆλόν
Σου, καὶ ἐπιδαφιλούμεν Σοι τὰς ἐγκαρδίους ἡμῶν εὐχάς,
ὅπως καὶ ἄλλα τοιαῦτα ψυχοσωτήρια ἔργα ἐπιλαμβανόμενος
φανῇ χρησίμος πρὸς ἅπασαν τὴν ἐν Χω ἀδελφότητα.



Ἐπισυνάπτοντες δ' ἐνταῦθα Ἱεροκοινοσφράγιστον σύστα-
σιν πρὸς τὰς Ἱερὰς Μονὰς διὰ τὴν συλλογὴν συνδρομητῶν,
καὶ ἀσπαζόμενοί Σε ἀδελφικῶς, διατελοῦμεν.

1871, Ἀπριλίον 15

Τῆς Ὑ. Ἑλλογιμότητος

Ἐν Χω ἀδελφοί,

Ἀπαντες οἱ ἐν τῇ Κοινῇ Συνάξει Ἀντιπρό-
σωποι καὶ Προϊστάμενοι τῶν εἴκοσιν Ἱερῶν
Μονῶν τοῦ ἁγίου Ὁρους Ἀθω.



ΤΟΙΣ ΑΝΑΤΙΝΩΣΚΟΥΣΙΝ.

ΑΝ καὶ ἄλλοι πολλοὶ τῶν θείων πατέρων κατὰ διαφόρους καιροὺς καὶ τόπους πολλὰς καὶ μεγάλας κατώρθωσαν ἀρετὰς, καὶ εἰς τὴν ἐνδεχομένην ἔφθασαν τελειότητα, καί, διερευνήσαντες ἀπλανῶς τὰ βάθη τῶν μυστηρίων τοῦ πνεύματος, ἐφάνησαν μεγάλοι διδάσκαλοι τῆς μοναχικῆς πολιτείας, ἀλλ' οὐδεὶς τούτων ἐλάλησεν ἢ συνέγραψεν οὕτως ὡς ὁ ὁσῖος ἀββᾶ Ἰσαὰκ ὁ Σύρος· καθότι οὗτος ὁ νηπικώτατος θεὸς πατὴρ ἐνστερνισάμενος εἰς ἑαυτὸν διὰ πολλῶν καὶ μακρῶν πόνων καὶ ἀγώνων πάσας ὁμοῦ τὰς τε πρακτικὰς καὶ πνευματικὰς ἀρετὰς, καὶ διὰ τῆς βαθυτέρας θεωρίας εἰσδύσας εἰς τὰ τοῦ πνεύματος ὑπερφυῆ μυστήρια, συνέγραψε καὶ παρέδωκεν ἡμῖν τὰ περὶ τοῦ ὑψηλοῦ ἀσκητικοῦ βίου μαθήματα ὡς οὐδεὶς ἄλλος, διὸ καὶ παρὰ πάντων τῶν λοιπῶν πατέρων δικαίως θεωρεῖται εὐθύτατος κανὼν τῆς ἀσκήσεως, καὶ τῆς ἡσυχίας ἐπιστήμων, καὶ λύχνος τῆς διακρίσεως, καὶ ταμεῖον πασῶν τῶν ἀρετῶν, καὶ πνευματικὸς ἀρχιτέκτων, καὶ εὐμέθοδος διδάσκαλος τῆς τελειότητος.

Τούτου τοῦ θεοῦ πατρὸς τὰ σωζόμενα ἀσκητικὰ Ἀβράμιος καὶ Πατρίκιος, οἱ δύο φιλόσοφοι καὶ ἀββάδες τῆς κατὰ τὴν Παλαιστίνην Ἱερᾶς Λαύρας τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Σάββα, μεταφράσαντες ἐκ τῆς Συριακῆς γλώσσης εἰς τὴν ἡμετέραν ἀρχαίαν ἐλληνικὴν, κατέλιπον τὰ χειρόγραφα ἐν τῇ βιβλιοθήκῃ τῆς ῥηθείσης Ἱερᾶς Λαύρας, κείμενα ἐν σιγῇ ἐπὶ αἰῶνας πολλοὺς. Κατὰ δὲ τὸ χιλιοστὸν ἑπτακοσιοστὸν ἐβδομηκοστὸν Σ. Ε. εὐρὼν ταῦτα Ἐφραίμ ὁ σοφὸς καὶ ἐν ἀρεταῖς διαπρέφας τῆς ἁγίας πόλεως Ἱερουσαλὴμ Πατριάρχ-



ζ.

χης, δι' ἐπιμελείας τοῦ ἀοιδίμου καὶ σοφωτάτου ἐκείνου ἱεροῦ ἀνδρὸς Νικηφόρου τοῦ Θεοτόκου ἐδημοσίευσε διὰ τοῦ τύπου· ἀλλὰ τὸ τετυπωμένον τοῦτο ἑλληνικὸν κείμενον ἔκτοτε μέχρι τῆς σήμερον μὴ τυχὸν δευτέρας ἐκδόσεως, τοσοῦτον κατέστη δυσεύρετον καὶ δυσπόριστον, ὅσον κατὰ δυστυχίαν καὶ ἀπρόσιτον τοῖς πολλοῖς, καὶ μάλιστα τοῖς ἀπλουστέροις ἕνεκα τῆς ἑλληνικῆς αὐτοῦ φράσεως.

Τῆς διττῆς οὖν ταύτης ψυχοβλαβοῦς ἐλλείψεως τὴν θερα-
πειάν ἀναλαβὼν τῇ προτροπῇ πολλῶν πνευματικῶν πατέρων,
μετέφερον, τοῦ Θεοῦ συνεργοῦντος, τὸ ἑλληνικὸν κείμενον
εἰς τὴν ἤδη λαλουμένην καθαρὰν ἑλληνικὴν γλῶσσαν κατα-
ληπτὴν τῆς πᾶσιν.

Ἀπ' ἀρχῆς μέχρι τέλους τῆς ἐργασίας ταύτης ἐφύλαξα
ποῦ μὲν τὴν κατὰ λέξιν ἐξήγησιν, ποῦ δὲ τὴν κατ' ἔννοιαν,
ποῦ δὲ καὶ ἀμφοτέρω, καὶ τινὰ παρελήφθησαν ἢ συνεπτύχθη-
σαν, ὅπου ἡ χρεία ἢ ἡ σαφήνεια ἀπῆται τοῦτο· ἀλλὰ καὶ
οὕτω, ὁμολογῶ, τὸ ἔργον μου ὑπάρχει πολὺ ἀτελές, οὐχ ἥτ-
τον ὅμως κατὰ τὸ παρὸν ἀναπληρῶν τὸ κενόν, θέλει διεγεί-
ρει ἐφεξῆς ἄλλους ἱκανωτέρους, ἔχοντας ἡνωμένας εἰς ἐκυ-
τοὺς τὴν τε πράξιν καὶ θεωρίαν, νὰ ἐπεξεργασθῶσιν αὐτὸ τε-
λειότερον.

Ἐγγραφον ἐν ἀγίῳ ὄρει τοῦ Ἀθω.

Τῇ 5 Μαρτίου 1871.

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΙΕΡΟΔΙΑ. ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΙΝΟΣ.



ΒΙΟΣ

ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ

ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ



Ο ΟΣΙΟΣ πατήρ ἡμῶν Ἰσαάκ, ὁ μέγας καὶ θαυμαστὸς τὴν ἀρετὴν, ὁ οὐρανοπολίτης οὗτος ἄνθρωπος καὶ ἐπίγειος ἄγγελος, ὁ τοῦ θαυμασίου ἐκείνου Ἀβραάμ ὄχι υἱός, ἀλλὰ γνήσιος ἀπόγονος, ὑπῆρχε τὸ μὲν γένος Σύρος, ἐγεννήθη δὲ κατὰ τινὰς μὲν εἰς τὴν Νινευὶ πόλιν τῆς Μεσοποταμίας, κατ' ἄλλους δὲ ἐγεννήθη καὶ ἀνετράφη καὶ ἐξεπαιδεύθη εἰς τινὰ κομόπολιν ὄχι μακρὰν τῆς Ἑδέσσης πόλεως τῆς Συρίας. Ποιοὶ δὲ τινες ὑπῆρξαν οἱ γονεῖς τούτου τοῦ μακαρίου πατρός, καὶ ὁποίας καταστάσεως ἄνθρωποι ἦσαν, καὶ πῶς ὠνομάζοντο, εἶναι ἄδηλον· γνωρίζομεν ὅμως, ὅτι ὁ θεὸς οὗτος πατήρ ἐν τῇ ἀκμῇ τῆς ἡλικίας αὐτοῦ ἀπαρνησάμενος τὸν κόσμον καὶ τὰ ἐν κόσμῳ, ἀπῆλθε μετὰ τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ εἰς κοινόβιον τι τῶν μερῶν ἐκείνων, τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ματθαίου καλούμενον, ὅπου καὶ ἄλλοι πολλοὶ τότε ἐξήσκουν τὴν ἐν σώματι ἀγγελικὴν πολιτείαν. Ἐκεῖ λοιπὸν ἀφοῦ ἐνεδύθη τὸ ἀγγελικὸν σχῆμα καὶ τὸν τρόπον καὶ τὸν βίον, καὶ ἐγυμνάσθη εἰς τε τοὺς ἀσκητικοὺς ἀγῶνας καὶ πόνους, καὶ ἐκορέσθη ἐκ τοῦ γάλακτος τῆς πρακτικῆς ἀρετῆς, δι' ἧς ἐφ' ἱκανὸν κατεκοίμησε τὰ ἄτακτα τῆς σαρκὸς πάθη, καὶ τὴν σάρκα καθυπέταξε τῷ πνεύματι, ἐπεθύμησε τὴν στερεὰν τῆς βαθυτέρας θεωρίας τοῦ πνεύματος τροφήν. Καὶ δὴ ἀποχωρήσας ἑαυτὸν τοῦ ῥηθέντος κοινοβίου καὶ ὅλης ἐκείνης τῆς



ιεράς ἀδελφότητος, καὶ δρομαίως ἐλθὼν ὡς διψῶσα ἔλαφος ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων εἰς ἐρημικὸν τόπον μακρὰν τοῦ κόσμου καὶ τῆς συναναστροφῆς τῶν πολλῶν, κατώκησεν ἐντὸς μεμονωμένου κελλίου, μόνος μόνῳ τῷ Θεῷ καὶ τῷ ἑαυτοῦ πνεύματι ἐπασχολούμενος.

Ὁ δὲ αὐτάδελφος αὐτοῦ μετ' οὗ πολὺ ἀναλαβὼν τὴν ἡγουμένην τοῦ κοινοβίου, ἔγραφεν ἐπανειλημμένος πρὸς αὐτόν, παρακαλῶν καὶ δεόμενος αὐτοῦ, ὅπως ἐπανέλθῃ εἰς τὴν πρώτην αὐτοῦ μετάνοιαν· ἀλλ' ὁ θεῖος Ἰσαὰκ γλυκανθεὶς τῇ γλυκύτητι τῆς θεωρίας τοῦ πνεύματος καὶ τῆς μελέτης τῶν θείων ἐννοιῶν καὶ τῆς νοεράς προσευχῆς, παντελῶς δὲν προσέσχεν εἰς τὰς τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ παρακλήσεις, οὐδὲ συγκατετέθη ν' ἀφήσῃ τὸ τῆς ἡσυχίας ἀμέριμνον καὶ ἀτάραχον· καὶ ὅμως ὅπερ δὲν ἐδυνήθησαν νὰ κατορθώσωσιν αἱ προτροπαὶ καὶ αἱ παρακλήσεις τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ πρότερον, τοῦτο θεία ἀποκάλυψις ἰσχυρὰ νὰ τελέσῃ ὕστερον, ἥτις προσεκάλεσεν αὐτὸν ἄνωθεν ἐπὶ τὴν ἀρχιερατικὴν ἐπίστασιν τῆς τῶν Νινευϊτῶν ἐκκλησίας· καὶ ἐὰν εἰς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐφάνῃ παρήκοος πρότερον, ὕστερον ὅμως εἰς τὴν θείαν φωνὴν ὑπέκυψε τὸν αὐχένα μετὰ ταπεινώσεως. Ἀφίνει λοιπὸν ἄκων καὶ μὴ βουλόμενος τὴν ἐρημον καὶ ἡσυχίαν ὁ φιλέρημος καὶ φιλήσυχος Ἰσαὰκ, καὶ τῆς μεγαλουπόλεως Νινευὲ προχειρίζεται ἐπίσκοπος. Δὲν ἔπρεπε βέβαια ὁ λύχνος νὰ εὐρίσκηται ὑπὸ τὸν ἐρημικὸν μόδιον κεκρυμμένος, ἀλλὰ νὰ τεθῇ ἐπὶ τὴν ποιμαντικὴν λυχνίαν, ἵνα διαυγασῇ καὶ εἰς τοὺς μακρὰν τῆς ἐρήμου εὐρισκομένους τῆς διδασκαλίας καὶ ἀρετῆς τὸ φῶς· ἀλλὰ τοῦτο πολλὰ ὀλίγον διήρχησε, καὶ τοσοῦτον, ὥστε μόλις ἀνέτειλε καὶ ἐφάνῃ τὸ φῶς εἰς τὸν ὀρίζοντα τῆς ἐκκλησίας, καὶ πάραυτα πάλιν ἔδυσε καὶ ἐκρύβη· καθότι ὁ ὁσῖος οὗτος πατὴρ ἔπαθεν, ὅ,τι καὶ ὁ θεῖος Γρηγόριος ὁ θεολόγος, ὅστις ἅμα ἐψηφίσθη ἐπίσκοπος Σασίμων, εὐθὺς ἀνεχώρησεν ἐκείθεν. Αἴτιον δὲ τῆς ἀμέσως ἐκ τῆς ἐπισκοπι-



κῆς θέσσεως ἀναχωρήσεως τοῦ πατρὸς Ἰσαάκ ὑπῆρξε τὸ ἐξῆς περιστατικόν.

Καί' ἦν ἡμέραν ἐχειροτονήθη ὁ ὅσιος, καὶ ἐκάθισεν εἰς τὸ ἐπισκοπικὸν οἶκημα, παρέστησαν ἐνώπιον αὐτοῦ δύο τῶν χριστιανῶν, ὁ μὲν εἰς δανειστής, ὁ δ' ἕτερος ὀφειλέτης· καὶ ὁ μὲν δανειστής ἀπῆτει τὸ δάνειον, ὁ δὲ ὀφειλέτης ὡμολόγει μὲν τὸ χρέος, μὴ ἔχων δὲ πρὸς τὸ παρόν, ἐζήτει τινῶν ἡμερῶν προθεσμίαν· ἀλλ' ὁ ἀσπλαγχνος ἐκεῖνος δανειστής, ἐὰν δὲν μοι ἀποδώσῃ, εἶπε, σήμερον οὗτος τὸ δάνειον, ἐγὼ ἐξάπαντος παραδίδω τοῦτον εἰς τὸν κριτὴν. Ὁ δὲ ὅσιος πατὴρ Ἰσαάκ λέγει πρὸς αὐτόν, τέκνον, ἐὰν διὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ εὐαγγελίου ὀφείλεις καὶ τὰ διὰ τῆς βίας παρὰ σοῦ ἀφαιρεθέντα πράγματα νὰ μὴ ζητῇς, πόσω μᾶλλον δὲν πρέπει νὰ ὑπομένης δι' ὀλίγας ἡμέρας τοῦτον, ὅστις σὲ παρακαλεῖ; ὁ δὲ ἀνελέμων ἐκεῖνος δανειστής, ἄφες, πάτερ, ἤδη τὸ εὐαγγέλιον, εἰπὼν αὐθαδῶς, ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν. Ταῦτα ἀκούσας ὁ ὅσιος Ἰσαάκ, εἶπε καθ' ἑαυτόν· ἐὰν οὗτοι δὲν ὑπακούωσιν εἰς τὰ προστάγματα τοῦ ἱεροῦ εὐαγγελίου, τί λοιπὸν ἐγὼ ἤλθον ὧδε νὰ πράξω; ταῦτα εἰπὼν, εὐθὺς ἀνεχώρησε πάλιν εἰς τὴν ἔρημον, καὶ ἐλθὼν κατώκησεν εἰς τὸ πρῶτον αὐτοῦ κελλίον, ὅπου μέχρι θανάτου ἀνδρείως καὶ καρτερικῶς ἐπέμεινεν.

Ὅποιους δὲ ἀγῶνας ἀνέλαβεν ὁ μακάριος οὗτος πατὴρ κατὰ τῶν δαιμόνων καὶ τῆς σαρκός, καὶ ὁποῖός τις ὑπῆρξε τὴν τε πρακτικὴν καὶ θεωρητικὴν ἀρετὴν, καὶ εἰς πόσῃ ψυχῇς τελειότητα ἔφθασε, καὶ ὁποίων χαρισμάτων ἡξιώθη παρὰ Θεοῦ, ἐτι ζῶν ἐπὶ τῆς γῆς, ταῦτα πάντα εἶναι περιττὸν νὰ διηγηθῇ τις· καθόσον εὐκόλως ἐννοοῦνται ἐκ τῶν ἰδίων αὐτοῦ λόγων, οὓς περιέχει ἡ παροῦσα βίβλος· ἐξ ὧν γίνεται φανερόν, ὅτι ὅσα ἔγραψεν ὁ θεὸς οὗτος πατήρ, πρῶτον κατώρθωσε ταῦτα ὁ ἴδιος· διότι εἰς μὲν τὸν εἰκοστὸν ἔκτον λόγον αὐτοῦ λέγει, «ἐν πολλῷ καιρῷ πειραζόμενος ἐν τοῖς δεξιotoῖς καὶ ἀριστεροῖς, καὶ ἑαυτὸν δοκιμάσας ἐν τοῖς δυοῖν τρόποις τούτοις πολλά-

κίς, καὶ δεξάμενος ἐκ τοῦ ἐναντίου πληγὰς ἀναριθμήτους, καὶ ἀξιωθείς μεγάλων ἀντιλήψεων κρυπτῶς, ἐκοιμήσαμην ἐαυτῷ πεῖραν ἐκ τῶν μακρῶν χρόνων τῶν ἐτῶν, καὶ ἐν δοκιμασίᾳ καὶ Θεοῦ χάριτι ταῦτα ἔμαθον.» εἰς δὲ τὸν δέκατον πέμπτον λόγον λέγει, «ταῦτα ἔγραψα πρὸς ἀνάμνησιν ἐμήν, καὶ παντὸς ἐντυγχάνοντος τῷδε τῷ συγγράμματι, καθὼς κατείληφα ἀπὸ τε τῆς θεωρίας τῶν γραφῶν, καὶ τῶν ἀληθινῶν στομάτων, καὶ μικρὸν ἀπ' αὐτῆς τῆς πείρας.» ἀλλὰ καὶ ὁσῆς χάριτος ἡξιώθη παρὰ Θεοῦ μὴ δυνηθεὶς νὰ παρασιωπήσῃ, καὶ εἰς πολλοὺς μὲν ἄλλους λόγους ἀμυδρῶς, μάλιστα δὲ εἰς τὸν τριακοστὸν ὁγδοὸν φανερώς διακηρύττει λέγων, «πολλάκις ὅτε ταῦτα ἔγραφον, ὑπολείποντό μου οἱ δάκτυλοι ἐπὶ τὸν χάρτην, καὶ οὐκ' ὑπέφερον κατέναντι τῆς ἡδονῆς, τῆς ἐμπιπτούσης ἐν τῇ καρδίᾳ μου, καὶ τὰς αἰσθήσεις κατασιγαζούσης.» Οὐχ' ἦττον καὶ κατὰ τοῦτο πρέπει νὰ θαυμάσῃ τις τὴν ἀρετὴν τοῦ Θεοῦ πατρός, ὅτι ἐνῷ εὕρισκετο μακρὰν τῶν ἀνθρώπων, κατεφλέγετο ὑπὸ τῆς πρὸς αὐτοὺς ἀγάπης, καθὼς ὁ ἴδιος περὶ ἑαυτοῦ διαμαρτυρούμενος, εἰς τὸν αὐτὸν λόγον λέγει, «διότι γέγονα μωρός, οὐχ' ὑπομένω φυλάξαι τὸ μυστήριον ἐν σιωπῇ, ἀλλὰ γίνομαι ἄφρων διὰ τὴν ὠφέλειαν τῶν ἀδελφῶν· διότι αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη ἡ ἀληθινή, ἥτις οὐ δύναται ὑπομῆναι ἐν τινι μυστηρίῳ ἐκ τῶν ἀγαπώντων αὐτῆς.» εἰς καὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ εὕρισκόμενος, ἐπὶ-τιζεν ἀφθόμως διὰ τοῦ ζωηροῦ νάματος τῆς διδασκαλίας αὐτοῦ τὰς ψυχὰς τῶν ἀδελφῶν.

Ἐξ ἡ δὲ ὁ ἅγιος οὗτος, ἀρχομένης τῆς ἐβδόμης ἀπὸ κτίσεως κόσμου χιλιάδος, ὅπερ ἐξάγεται ἐκ τινος χωρίου τοῦ τριακοστοῦ τρίτου λόγου, ὅπου περὶ τῶν δαιμόνων λέγει οὕτως, «ἐξ ἐναντίας γὰρ τούτων (τῶν δαιμόνων,) τῶν ἐχόντων ἐξακισχιλίους χρόνους εἰσφέρεις ἑαυτὸν δογματίζειν.» ἐξ οὗ γίνεται δηλον, ὅτι ὅταν τοῦτον τὸν λόγον ἔγραφεν, ὑπῆρχεν ἤδη τελεωμένον τὸ ἀπὸ κτίσεως κόσμου ἐξακισχιλιοστὸν ἔτος.

ΠΙΝΑΞ

ΤΩΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.



- ΛΟΓΟΣ Α'. Περὶ ἀποταγῆς καὶ μοναχικῆς πολιτείας σελ. 1.
- ΛΟΓΟΣ Β'. Περὶ ἀπαρνήσεως κόσμου καὶ ἀποχῆς τῆς πρὸς τοὺς ἀνθρώπους παρρησίας. σελ. 10.
- ΛΟΓΟΣ Γ'. Περὶ ἀναχωρήσεως, καὶ ὅτι δὲν πρέπει νὰ δειλιῶμεν καὶ νὰ φοβώμεθα, ἀλλὰ νὰ στηρίζωμεν τὴν καρδίαν εἰς τὴν πρὸς Θεὸν πεποίθησιν, καὶ νὰ ἔχωμεν θάρρος καὶ ἀξίστακτον πίστιν, ὡς ἔχοντες φρουρὸν καὶ φύλακα τὸν Θεόν. σελ. 15.
- ΛΟΓΟΣ Δ'. Περὶ τοῦ πόθου τοῦ κόσμου. σελ. 19.
- ΛΟΓΟΣ Ε'. Περὶ τοῦ ἀπομακρύνεσθαι ἐκ τοῦ κόσμου, καὶ ἐξ ὧλων, ὅσα θολώνουσι καὶ σκοτίζουσι τὸν νοῦν. σελ. 23.
- ΛΟΓΟΣ ΣΤ'. Περὶ τῆς ὠφελείας τῆς προερχομένης ἐκ τῆς φυγῆς τοῦ κόσμου. σελ. 40.
- ΛΟΓΟΣ Ζ'. Περὶ τάξεως καὶ καταστάσεως τῶν ἀρχαρίων, καὶ ὅσα ἄλλα ἀνήκουσιν εἰς αὐτούς. σελ. 42.
- ΛΟΓΟΣ Η'. Περὶ λεπτῆς τάξεως τῆς διακρίσεως σελ. 46.
- ΛΟΓΟΣ Θ'. Περὶ τάξεως τῆς μοναχικῆς πολιτείας συντομῆς τε καὶ διαφορᾶς καὶ πῶς, καὶ τίνι τρόπῳ γινῶνται αἱ ἀρεταὶ ἢ μία ἀπὸ τὴν ἄλλην. σελ. 52.
- ΛΟΓΟΣ Ι'. Περὶ τοῦ διὰ τίνος τρόπου φυλάττεται τὸ κάλλος τῆς μοναχικῆς πολιτείας, καὶ τίς εἶναι ὁ τρόπος τῆς δοξολογίας τοῦ Θεοῦ. σελ. 54.
- ΛΟΓΟΣ ΙΑ'. Περὶ τοῦ ὅτι δὲν πρέπει ὁ δούλος τοῦ Θεοῦ, ὅστις ἐπὶ τῷ χευσεν ἀπὸ τὰ τοῦ κόσμου, καὶ ἐξῆλθεν

εἰς ἀναζήτησιν τοῦ Θεοῦ, ἐπεὶ δὲ ἐφθασεν εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας, νὰ φοβηθῇ καὶ νὰ παύσῃ πλέον ἀπὸ τὴν ἀναζήτησιν τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ ψυχράνῃ τὴν θερμὴν αὐτοῦ, τὴν γεννωμένην ἀπὸ τὸν θεὸν πόθον καὶ τὴν ἔρευναν τῶν θείων μυστηρίων, ἀπὸ τὰ ὁποῖα αἰτία τοῦ φόβου αὐτοῦ συμβαίνει νὰ ταράττῃται ὁ νοῦς διὰ τῆς ἐνθυμήσεως τῶν παθῶν. σελ. 57.

ΛΟΓΟΣ ΙΒ΄. Περὶ τοῦ πῶς ὀφείλει νὰ κάθῃται ὁ διακριτικὸς εἰς τὴν ἡσυχίαν. σελ. 59.

ΛΟΓΟΣ ΙΓ΄. Περὶ τοῦ ὅτι εἶναι ὠφέλιμος εἰς τοὺς ἡσυχαστὰς ἡ ἀργία ἀπὸ τὰς φροντίδας, καὶ ἐπιζήμιος ἡ εἰσοδος καὶ ἡ ἔξοδος ἐκ τοῦ κελλίου αὐτῶν. σελ. 64.

ΛΟΓΟΣ ΙΔ΄. Περὶ ἀλλαγῆς καὶ τροπῆς, τῆς γινομένης εἰς τοὺς ὀδεύοντας τὴν ὁδὸν τῆς ἡσυχίας, ἥτις εἶναι ὠριζμένη ὑπὸ τοῦ Θεοῦ. σελ. 67.

ΛΟΓΟΣ ΙΕ΄. Περὶ τῶν ἡσυχαστῶν, πότε ἄρχονται νὰ γνωρίζωσι, ποῦ ἐφθασαν διὰ τῶν πνευματικῶν αὐτῶν κόπων, πλέοντες τὴν ἀπέραντον θάλασσαν τῆς ἡσυχαστικῆς ζωῆς, καὶ πότε δύνανται νὰ ἐλπίσωσιν ὀλίγον, ὅτι οἱ κόποι αὐτῶν ἤρχισαν νὰ δίδωσιν εἰς αὐτοὺς καρπούς. σελ. 68.

ΛΟΓΟΣ Ις΄. Περὶ τῶν τρόπων τῶν ἀρετῶν. σελ. 71.

ΛΟΓΟΣ ΙΖ΄. Περὶ ἐρμηνείας τῶν τρόπων τῆς ἀρετῆς, καὶ ποία εἶναι ἡ δύναμις καὶ ἡ διαφορὰ ἐκάστου. σελ. 74.

ΛΟΓΟΣ ΙΗ΄. Περὶ τοῦ πόσον γίνεται τὸ μέτρον τῆς γνώσεως, καὶ τὰ μέτρα τὰ περὶ τῆς πίστεως. σελ. 78.

ΛΟΓΟΣ ΙΘ΄. Περὶ πίστεως καὶ ταπεινοφροσύνης. σελ. 82.

ΛΟΓΟΣ Κ΄. Περὶ τοῦ, πόσῃ τιμῇ ἔχει ἡ ταπεινοφροσύνη, καὶ πόσον ὁ βαθμὸς αὐτῆς εἶναι ἀνώτερος. σελ. 93.

ΛΟΓΟΣ ΚΑ΄. Περὶ τοῦ ὑπὸ τίνος ὠφελεῖται ὁ ἄνθρωπος νὰ πλησιάζῃ διὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ εἰς τὸν Θεόν· καὶ τίς εἶναι ἡ ἀληθὴς αἰτία, ἥτις πλησιάζει κρυπτῶς

εἰς αὐτὸν τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ποῖα πάλιν εἶναι ἡ αἰτία, ἡ φέρουσα τὸν ἄνθρωπον εἰς τὴν ταπεινώσιν. σελ. 100.

ΛΟΓΟΣ ΚΒ'. Περὶ τῶν τρόπων τῆς εἰς Θεὸν ἐλπίδος· καὶ τίς πρέπει νὰ ἐλπίζει εἰς τὸν Θεόν, καὶ τίς ὁ ἐλπίζων ἀφρόνως καὶ ἀνοήτως. σελ. 106.

ΛΟΓΟΣ ΚΓ'. Περὶ ἀγάπης Θεοῦ, καὶ ἀπαρνήσεως κόσμου, καὶ τῆς εἰς αὐτὸν τὸν Θεὸν ἀναπαύσεως. σελ. 110.

ΛΟΓΟΣ ΚΔ'. Περὶ σημείων καὶ ἐνεργημάτων τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. σελ. 126.

ΛΟΓΟΣ ΚΕ'. Περὶ ὑπομονῆς, ἥτις γίνεται διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, καὶ πῶς εὐρίσκεται εἰς αὐτὴν τὴν ἀγάπῃ βοήθεια τοῦ Θεοῦ. σελ. 128.

ΛΟΓΟΣ ΚΣΤ'. Περὶ ἀδιακόπου νηστείας, καὶ τοῦ νὰ συνάξῃ τις ἑαυτὸν εἰς ἓνα τόπον, καὶ πόσα καλὰ προέρχονται ἐκ τούτου· καὶ ὅτι μετὰ γνώσεως καὶ διακρίσεως ἔμαθε ταῦτα ὁ θεὸς πατήρ. σελ. 131.

ΛΟΓΟΣ ΚΖ'. Περὶ τῆς κινήσεως τοῦ σώματος. σελ. 142.

ΛΟΓΟΣ ΚΗ'. Περὶ ἀγρυπνίας τῶν νυκτῶν, καὶ περὶ διαφορῶν τρόπων αὐτῆς τῆς ἐργασίας. σελ. 145.

ΛΟΓΟΣ ΚΘ'. Περὶ τῶν ὁδῶν, αἵτινες πλησιάζουσι τὸν ἄνθρωπον εἰς τὸν Θεόν, καὶ φανεροῦνται εἰς αὐτὸν διὰ τῶν γλυκυτάτων ἔργων τῆς νυκτερινῆς ἀγρυπνίας· καὶ ὅτι ὅσοι μετέρχονται ταύτην τὴν ἐργασίαν τρέφονται διὰ μέλιτος εἰς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶν. σελ. 148.

ΛΟΓΟΣ Λ. Περὶ εὐχαριστίας εἰς τὸν Θεόν, ἐν ᾧ ὑπάρχουσι καὶ κεφαλαιώδεις κατηχήσεις. σελ. 153.

ΛΟΓΟΣ ΛΑ'. Περὶ διαφορᾶς τῆς διακρίσεως, τῆς γινομένης ἐν τῇ ἡτυχίᾳ, καὶ περὶ ἐξουσίας τοῦ νοός· καὶ τίς ὁ ὁρὸς τῆς προσευχῆς. σελ. 162.

ΛΟΓΟΣ ΛΒ'. Περὶ καθαρᾶς προσευχῆς σελ. 163.

ΛΟΓΟΣ ΔΓ'. Περί τοῦ τρόπου τῆς εὐχῆς καὶ τῶν λοιπῶν ἅτινα ἐξ ἀνάγκης ζητοῦνται περὶ τῆς διηγεοῦς ἐνθυμήσεως, καὶ διαφοροτρόπως ὠφελοῦσιν, ἐάν τις μετὰ διακρίσεως ἀναγινώσκων φυλάττῃ αὐτά. σ. 172.

ΛΟΓΟΣ ΔΔ'. Περί μετανοιῶν καὶ ἐτέρων λόγων, σελ. 178.

ΛΟΓΟΣ ΔΕ'. Περί τοῦ διὰ τί οἱ ἄνθρωποι, οἱ φρονοῦντες σαρκικά, διὰ τῆς γνώσεως αὐτῶν βλέπουσιν εἰς πνευματικά τινα κατὰ τὴν παχύτητα τοῦ σώματος αὐτῶν· καὶ πῶς δύναται νὰ ὑψωθῇ ἡ διάνοια ἀπὸ αὐτῆν, καὶ ποία εἶναι ἡ αἰτία τοῦ νὰ μὴ ἐλευθερωθῇ ἀπὸ αὐτῆν· καὶ πότε, καὶ διὰ τίνος τρόπου εἶναι δυνατόν νὰ μὲνῃ ἡ διάνοια ἄνευ φαντασίας ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς νοεῖας προσευχῆς. σελ. 188.

ΛΟΓΟΣ ΔΣ'. Περί τοῦ ὅτι δὲν πρέπει ἄνευ ἀνάγκης νὰ ἐπιθυμῇ ἡ νὰ ζητῇ τις νὰ ἔχῃ φανερά τινα σημεῖα. σελ. 192.

ΛΟΓΟΣ ΔΖ'. Περί τῶν ζώντων παρὰ τῷ Θεῷ, καὶ διερχομένων πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶν ἐν γνώσει. σελ. 196.

ΛΟΓΟΣ ΔΗ'. Περί τοῦ γινῶναι τις εἰς ποῖον μέτρον εὐρίσκεται ἐκ τῶν κινουμένων εἰς αὐτὸν λογισμῶν. σελ. 199.

ΛΟΓΟΣ ΔΘ'. Περί τῆς ἀγγελικῆς κινήσεως, ἥτις διὰ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ διεγείρεται εἰς ἡμᾶς πρὸς προκοπὴν τῆς ψυχῆς εἰς τὰ πνευματικὰ ἔργα. σελ. 205.

ΛΟΓΟΣ Μ'. Περί δευτέρας ἐργασίας τοῦ ἀνθρώπου. σελ. 207.

ΛΟΓΟΣ ΜΑ'. Περί ἐκουσίων καὶ ἀκουσίων ἁμαρτιῶν, καὶ τῶν ἐκ τίνος αἰτίας γινομένων. σελ. 208.

ΛΟΓΟΣ ΜΒ'. Περί τῆς δυνάμεως καὶ ἐνεργείας τῶν κακιῶν τῆς ἁμαρτίας, ὑπὸ τίνων αἰτιῶν συνίστανται, καὶ ὑπὸ τίνων παύονται. σελ. 213.

ΛΟΓΟΣ ΜΓ'. Περί τοῦ ὅτι πρέπει νὰ προφυλάσσῃται τις ἐκ τῶν χαύνων καὶ ἀμελῶν· καὶ ὅτι ἐκ τῆς συναναστροφῆς

φης τούτων γίνεται τις χαῦνος καὶ ἀμελής, καὶ πλη-
ροῦται ἀπὸ παντὸς ἀκαθάρτου πάθους· καὶ ὅτι νὰ
προφυλάσσῃται τις ἀπὸ τῆς συναναστροφῆς τῶν
νέων, ἵνα μὴ μολύνῃται ὁ νοῦς αὐτοῦ ἀπὸ τοὺς ἀκα-
θάρτους λογισμούς. σελ. 216.

ΛΟΓΟΣ ΜΔ΄. Περὶ τῶν αἰσθήσεων, ἐν ᾧ καὶ περὶ πειρασμῶν.
σελ. 225.

ΛΟΓΟΣ ΜΕ΄. Περὶ τῆς εὐσπλαγχνίας τοῦ Θεοῦ, ἐν ᾧ καὶ
περὶ πειρασμῶν σελ. 232.

ΛΟΓΟΣ ΜϚ΄. Περὶ τῶν διαφορῶν εἰδῶν τῶν πειρασμῶν· καὶ
πόσῃν γλυκύτητι ἔχουσιν οἱ πειρασμοί, ὅταν ὑπο-
μένωμεν αὐτοὺς διὰ τὸν Θεόν· καὶ περὶ βαθμῶν καὶ
τάξεων. σελ. 235.

ΛΟΓΟΣ ΜΖ΄. Περὶ τοῦ ὅτι τὸ σῶμα φοβούμενον τοὺς πει-
ρασμούς, γίνεται φίλος τῆς ἁμαρτίας. σελ. 242.

ΛΟΓΟΣ ΜΗ΄. Περὶ τοῦ διὰ ποίας αἰτίας ἀφίνει ὁ Θεὸς τοὺς
πειρασμούς εἰς τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν. σελ. 244.

ΛΟΓΟΣ ΜΘ΄. Περὶ ἀληθοῦς γνώσεως, καὶ περὶ πειρασμῶν,
καὶ περὶ θείας παραχωρήσεως. σελ. 247.

ΛΟΓΟΣ Ν΄. Περὶ τοῦ αὐτοῦ σκοποῦ τοῦ προηγουμένου λόγου,
καὶ περὶ προσευχῆς. σελ. 253.

ΛΟΓΟΣ ΝΑ΄. Περὶ τῶν διαφορῶν τρόπων τοῦ πολέμου τοῦ
διαβόλου τοῦ γινομένου πρὸς τοὺς περιπατοῦντας
εἰς τὴν στενὴν ὁδόν. σελ. 258.

ΛΟΓΟΣ ΝΒ΄. Περὶ τοῦ δευτέρου τρόπου τῶν πολέμων τοῦ
διαβόλου σελ. 260.

ΛΟΓΟΣ ΝΓ΄. Περὶ τοῦ τρίτου τρόπου τῶν πολέμων τοῦ ἐχ-
θοροῦ πρὸς τοὺς δυνατοὺς καὶ ἀνδρείους σελ. 263.

ΛΟΓΟΣ ΝΔ΄. Περὶ τοῦ τετάρτου τρόπου τοῦ ἀντιρρήτικου
πολέμου τοῦ διαβόλου. σελ. 264.

ΛΟΓΟΣ ΝΕ΄. Περὶ παθῶν. σελ. 268.

ΛΟΓΟΣ ΝϚ΄. Περὶ τοῦ ὅτι πρὸς τὸ συμφέρον ἡμῶν συνε-

χώρησεν ὁ Θεὸς τὴν ψυχὴν νὰ ᾔῃαι δεκτικὴ τῶν πα-
θῶν, καὶ περὶ ἀσκητικῆς ἐργασίας. σελ. 273.

ΛΟΓΟΣ ΝΖ'. Περὶ τῆς ἀλλοιώσεως, τῆς γινομένης κατὰ
πάντα καιρὸν εἰς τὴν ψυχὴν σελ. 287.

ΛΟΓΟΣ ΝΗ'. Περὶ τῆς βλάβης τοῦ μωροῦ ζήλου, τοῦ νομι-
ζομένου ὡς θείου· καὶ περὶ τῆς βοηθείας, τῆς προερχο-
μένης ἐκ τῆς πραότητος καὶ ἄλλων τρόπων. σελ. 290.

ΛΟΓΟΣ ΝΘ'. Περὶ τῶν πολλῶν ἀλλοιώσεων, αἵτινες συμ-
βαίνουν εἰς τὴν διάνοιαν, καὶ δοκιμάζονται διὰ τῆς
εὐχῆς. σελ. 300.

ΛΟΓΟΣ Ε'. Περὶ πονηρῶν λογισμῶν, οἵτινες συμβαίνουν εἰς
εἰς ἡμᾶς χωρὶς νὰ θέλωμεν. σελ. 301.

ΛΟΓΟΣ ΕΑ'. Περὶ τοῦ πόθεν φυλάττεται ἡ νῆψις, ἡ ἔσω ἐν
τῇ ψυχῇ γινομένη κρυπτῶς· καὶ πόθεν εἰσέρχεται ὁ
ὕπνος καὶ ἡ ψυχρότης εἰς τὴν διάνοιαν, καὶ σθένει
τὴν ἀγίαν θερμὴν ἀπὸ τὴν ψυχὴν, καὶ ἀπονεκρῶνει
τὴν εἰς Θεὸν ἐπιθυμίαν. σελ. 307.

ΛΟΓΟΣ ΕΒ'. Περὶ τῶν τριῶν τρόπων τῆς γνώσεως, καὶ τῆς
διαφορᾶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν, καὶ τῶν νοημάτων
αὐτῶν· καὶ περὶ πίστεως τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ μυστι-
κοῦ πλούτου, ὅστις ὑπάρχει κεκρυμμένος εἰς αὐτήν·
καὶ πόσον διαφέρει ἡ γνῶσις τοῦ κόσμου τούτου
κατὰ τοὺς τρόπους τῆς ἀπλότητος τῆς πίστεως
αὐτῆς. σελ. 311.

ΛΟΓΟΣ ΕΓ'. Περὶ τῆς πρώτης τάξεως τῆς γνώσεως σελ. 319.

ΛΟΓΟΣ ΕΔ'. Περὶ τῆς τάξεως τῆς δευτέρας γνώσεως σ. 322.

ΛΟΓΟΣ ΕΕ'. Περὶ τῆς τάξεως τῆς τρίτης γνώσεως, ἥτις
εἶναι τάξις τῆς τελειότητος. σελ. 323.

ΛΟΓΟΣ ΕΣ'. Περὶ ἄλλων τρόπων καὶ ἐννοιῶν τῆς διαφορᾶς
τῆς γνώσεως. σελ. 327.

ΛΟΓΟΣ ΕΖ'. Περὶ ὑποθέσεως τῆς ψυχῆς ἐκείνης, ἥτις ζητεῖ
τὴν βαθεῖαν θεωρίαν, ἵνα βυθισθῇ εἰς αὐτήν, καὶ

ἀπαλλαγῇ ἐκ τῶν σαρκικῶν λογισμῶν, οἵτινες ἔρχονται ἐκ τῆς ἐνθυμήσεως τῶν πραγμάτων. σελ. 328.

ΛΟΓΟΣ ΞΗ'. Περὶ φυλακῆς τῆς καρδίας, καὶ θεωρίας λεπτοτέρας σελ. 332.

ΛΟΓΟΣ ΞΘ'. Περὶ διαφορῶν ὑποθέσεων, καὶ τίς ἡ χρεία ἐκάστης τούτων σελ. 334.

ΛΟΓΟΣ Ο'. Περὶ τῶν λόγων τῆς θείας γραφῆς, οἵτινες ἐρεθίζουν πρὸς μετάνοιαν. σελ. 339.

ΛΟΓΟΣ ΟΑ'. Περὶ ἐκείνων διὰ τῶν ὁποίων δύναται τις ν' ἀποκτήσῃ τὴν ἀλλοίωσιν τῶν κρυπτῶν νοημάτων μετὰ τῆς ἀλλοιώσεως τῆς ἑξω πολιτείας. σελ. 342.

ΛΟΓΟΣ ΟΒ'. Ὅστις περιέχει ὑποθέσεις ὠφελίμους καὶ πεπληρωμένας τῆς σοφίας τοῦ ἁγίου Πνεύμ. σελ. 347.

ΛΟΓΟΣ ΟΓ'. Περιέχων συμβουλὰς πλήρεις ὠφελείας. σ. 351.

ΛΟΓΟΣ ΟΔ'. Περὶ τοῦ παραδείγματος καὶ τῆς παραβολῆς, ἥτις γίνεται εἰς τὴν θεωρίαν τῆς Κυριακῆς καὶ τοῦ σαββάτου. σελ. 362.

ΛΟΓΟΣ ΟΕ'. Περὶ διηγήσεως ἁγίων ἀνδρῶν, καὶ περὶ τῆς θαυμαστῆς αὐτῶν διαγωγῆς. σελ. 365.

ΛΟΓΟΣ ΟΣ'. Περὶ τοῦ παλαιοῦ γέροντος. σελ. 367.

ΛΟΓΟΣ ΟΖ'. Περὶ ἄλλου τινὸς γέροντος. σελ. 369.

ΛΟΓΟΣ ΟΗ'. Περὶ ἐρωτήσεως ἀδελφοῦ τινος. σελ. 371.

ΛΟΓΟΣ ΘΘ'. Περὶ μέμψεως ἀδελφοῦ τινος. σελ. 373.

ΛΟΓΟΣ Η'. Περιέχων ἀναγκαιότατον καὶ κατὰ πολλὰ χρησίμον ὁπόμνημα δι' ἕκαστον μοναχόν. σελ. 378.

ΛΟΓΟΣ ΗΑ'. Περὶ διαφορᾶς τῶν ἀρετῶν, καὶ περὶ πελειότητος παντὸς δρόμου τῆς ἀρετῆς. σελ. 380.

ΛΟΓΟΣ ΗΒ'. Περὶ τοῦ ὅτι ἀκόπως εἰσέρχεται ἡ ψυχὴ εἰς τὴν κατανόησιν τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν κτισμάτων αὐτοῦ, ἐὰν ἡσυχάσῃ ἀπὸ τε τοῦ κόσμου καὶ τῶν βιωτικῶν φροντίδων. σελ. 389.

ΛΟΓΟΣ ΗΓ'. Περὶ ψυχῆς καὶ παθῶν καὶ καθαρότη-

τος νοός, κατ' ἐρώτησιν καὶ ἀπόκρισιν. σελ. 392.

ΛΟΓΟΣ ΠΔ'. Περὶ τῆς θεάς τῆς φύσεως τῶν ἀσωμάτων,
κατ' ἐρώτησιν καὶ ἀπόκρισιν σελ. 398.

ΛΟΓΟΣ ΠΕ'. Περὶ διαφορῶν ὑποθέσεων κατ' ἐρώτησιν καὶ
ἀπόκρισιν. σελ. 403.

ΛΟΓΟΣ ΠΣ'. Περὶ διαφορῶν ὑποθέσεων, κατ' ἐρώτησιν καὶ
ἀπόκρισιν. σελ. 434.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α'. Τὴν ὁποίαν ἀπέστειλε πρὸς τινὰ ἀδελφόν,
ὅστις ἠγάπα τὴν ἡσυχίαν. σελ. 440.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Β'. Πρὸς τὸν φυσικὸν καὶ πνευματικὸν αὐτοῦ
ἀδελφόν, ὅστις παρεκάλει καὶ προσέτρεπεν αὐτὸν διὰ
γραμμαμάτων, ὅπως ἀπέλθῃ πρὸς αὐτόν, εὕρισκόμενον
εἰς τὸν κόσμον καὶ ἐπιθυμοῦντα νὰ ἴδῃ αὐτόν. σ. 445.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ'. Τὴν ὁποίαν ἀπέστειλε πρὸς τινὰ ἀγαπητὸν
αὐτοῦ, διδάσκει ἐν αὐτῇ τὰ τῆς ἡσυχίας μυστή-
ρια. σελ. 446.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Δ'. Πρὸς τὸν ἀββᾶν Σιμεῶνα τὸν ἀπὸ Καισα-
ρείας. σελ. 452.



9. 1878 a.

Hydrois Mapialis Trv

1. Mr. Brown is known to have been in the city.

1858 Nov. 15
 1858 Nov. 15

Inscribed Nov 1880 April 15 —

Toi 1884 qffin 22 'lyrnidn bilapier Niuojues
Jnr. Hivok, ior iper 3/4 liz iper nrober lano, wa,
oijcos / iorapimoz / lanoqim lio 1885

~~_____~~ Harbor Lodge, N. H., Nov 31, 1881

Юн 1886 „припаз. Перадверств“

In 1886 Larvovip 19 "Gerrich notochi"

Si Salato di Sir 10 steps Sir, Nether, Superpore

For 1888 Mañón & Arlequin norfolk

Nov 1888 Varopion 14 Lyrners v. Lyrner Kholan,
i pepar Lyr Strich Stron

1891 Nov 10 1/2 mile off shore, up the coast
to the 10 mile off shore

20 1893 gffim! i pipe twalpa gvarich olesro

13 Div 1 Oper Depos

1891
The first of the year
the weather was very cold
and the snow was deep.

The first of the year
the weather was very cold
and the snow was deep.
The first of the year
the weather was very cold
and the snow was deep.

The first of the year
the weather was very cold
and the snow was deep.
The first of the year
the weather was very cold
and the snow was deep.

ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ
ΑΒΒΑ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ
ΛΟΓΟΙ ΑΣΚΗΤΙΚΟΙ

ΛΟΓΟΣ Α'.

Περὶ ἀποταγῆς καὶ μοναχικῆς πολιτείας (α).

Ο ΦΟΒΟΣ τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀρχὴ τῆς ἀρετῆς, ὁ ὁποῖος φόβος, ὡς λέγουσι, γεννᾶται ἀπὸ τῆς πίστεως, καὶ σπείρεται εἰς τὴν καρδίαν τοῦ ἀνθρώπου, ὅταν ὁ νοῦς αὐτοῦ, ἀφ' οὗ ἀποχωρισθῇ ἀπὸ τὸν περισπασμὸν τοῦ κόσμου, καὶ συνάξῃ τοὺς συλλογισμοὺς αὐτοῦ, τοὺς περιπλανωμένους τῇδε καὶ κείθε, καταγί- νηται εἰς τὴν μελέτην τῆς μελλούσης ἀποκαταστάσεως τῆς ψυχῆς. Διὰ τὴν βάλῃ τις θεμέλιον τῆς ἀρετῆς, δὲν εἶναι ἄλλο καλλίτερον, παρὰ τοῦ ν' ἀπομακρυνθῇ ἀπὸ τὰ πράγματα τοῦ κόσμου, καὶ νὰ διαμείνῃ εἰς τὸν νόμον τοῦ φωτός, ὅστις εἶναι αἱ εὐθεΐαι καὶ ἅγαι εὐαγγελικαὶ ἐντολαί, τὰς ὁποίας ὁ ψαλμωδὸς Δαβὶδ ἐν πνεύματι ἁγίῳ ἐσήμανε καὶ ἐπυνόμασε. Μό- λις εὐρίσκηται ἄνθρωπος, δυνάμενος νὰ δέχεται ἄνευ ψυχικῆς βλάβης τὴν τιμὴν τοῦ κόσμου, καὶ ποσῶς ἴσως δὲν εὐρίσκε-

(α) Ὁ ἐν ἀρχῇ τοῦ ἑλληνικοῦ κειμένου εὐρίσκόμενος λόγος περὶ σωπῆς καὶ ἡσυχίας παρελείφθη· διότι ἐκτὸς ὅτι δὲν εἶναι ἔργον τοῦ ὁσίου πατρὸς Ἰσαάκ, ὑπάρχει καὶ καθ' ὅλα παιδαριώδης κατὰ τὸν ἀσκητικόν Θεοτόκην.

ται τοιοῦτος, καὶ ἰσάγγελος ἤθελεν εἶσθαι κατὰ τοὺς τρόπους τῆς διαγωγῆς αὐτοῦ· (καὶ τοῦτο συμβαίνει, διότι τὴν τιμὴν τοῦ κόσμου ταχέως διαδέχεται ἡ ἀτιμία.)

Ἡ ἀρχὴ τῆς οδοῦ τῆς ἐναρέτου ζωῆς εἶναι, το νὰ καταγίνεται πάντοτε ὁ νοῦς εἰς τὴν μελέτην τῶν θείων λόγων, καὶ νὰ ἐξασκῆται εἰς τὴν πτωχείαν· διότι ὅταν ὁ νοῦς ποτίζεται ἐξ ἐκείνων, συνεργεῖ εἰς τὴν τελείωσιν ταύτης, ἡγουν ὅταν ὁ νοῦς ποτίζεται ἀπὸ τοὺς λόγους τοῦ Θεοῦ, σοὶ βοηθεῖ εἰς τὴν κατόρθωσιν τῆς πτωχείας· ἡ δὲ κατόρθωσις τῆς πτωχείας σοὶ δίδει εὐκαιρίαν εἰς τὴν μελέτην τῶν θείων λόγων· ἡ δὲ βοήθεια τῶν δύο τούτων σὲ ἀναβιβάζει ταχέως εἰς τὴν τελειότητα τῶν ἀρετῶν. Δὲν δύναται τις νὰ πλησιάσῃ εἰς τὸν Θεόν, ἐὰν δὲν ἀπομακρυνθῇ ἀπὸ τὸν κόσμον· ἀπομάκρυνσιν δὲ τοῦ κόσμου λέγω, ὅχι τὸ ν' ἀναχωρήσῃ τις σωματικῶς, ἀλλὰ τὸ ν' ἀπομακρυνθῇ παντελῶς ἀπὸ τὰ πράγματα τοῦ κόσμου. Αὕτη δὲ εἶναι ἀρετὴ, τὸ ν' ἀδιαφορῇ ὁ νοῦς περὶ τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου· διότι δὲν δύναται ποτε νὰ ἡσυχάσῃ ἡ καρδιά, καὶ νὰ ᾔναι ἀφάνταστος, ἐν ὧσιν αἱ σωματικαὶ αἰσθήσεις ἐπασχολοῦνται εἰς τινὰ πράγματα, οὐδὲ τὰ σωματικὰ πάθη ἐξαφανίζονται, οὐδὲ οἱ πονηροὶ λογισμοὶ παύουσιν ἄνευ τῆς ἐρήμου. Μέχρις οὗτοῦ ἡ ψυχὴ δὲν ἤθελεν ἀποκτήσῃ τὴν μέθην τῆς πρὸς τὸν Θεὸν ἀγάπης, καὶ αἰσθανθῇ τὴν ὑπεροχὴν τῆς δυνάμεως αὐτῆς, οὔτε τὴν ἀσθένειαν τῶν σωματικῶν αἰσθήσεων δύναται νὰ θεραπεύσῃ, οὔτε τὴν ὕλην τῶν ὁρατῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου ἡμπορεῖ ὅλαις δυνάμεσι νὰ καταφρονήσῃ, ἡ ὁποία ὕλη εἶναι μέγα ἐμπόδιον τῶν ψυχικῶν ἀρετῶν, καὶ ὁ καρπὸς τῶν δύο τούτων εἶναι ἡ ἐκ τῆς ἀμαρτίας ἀπαλλαγὴ· ἐπειδὴ ἄνευ τῆς πρώτης, ἡγουν τῆς μέθης τῆς πρὸς τὸν Θεὸν πίστεως, οὔτε ἡ δευτέρα κατορθοῦται, ἡγουν ἡ θεραπεία τῶν αἰσθήσεων· ὅπου δὲ ἡ δευτέρα ὀρθοποδεῖ, ἐκεῖ ἐδέθη ὡς διὰ χαλινοῦ καὶ ἡ τρίτη, ἡγουν ἡ ἐκ τῆς δουλείας τῶν παθῶν ἀπαλλαγὴ.

Ὅταν ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ αὐξήσῃ εἰς τὸν ἄνθρωπον, τότε αὐτὸς διὰ τὸν πόθον τῆς ἀρετῆς καταφρονεῖ τὸν θάνατον, καὶ εὐρίσκει πολλὰς αἰτίας εἰς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, ὅτι πρέπει διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ νὰ ὑποφέρῃ πᾶσαν θλίψιν, καὶ ὅσα νομίζονται, ὅτι βλάπτουσι τὸ σῶμα, ἐξαίφνης ἐπερχόμενα εἰς τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν, καὶ διωρίσθησαν εἰς τὸ νὰ πάσχη αὕτη, ποσῶς δὲν λογίζεται αὐτὰ ἐνταῦθα, συγκρίνων μὲ τὰ ἐλπιζόμενα μέλλοντα ἀγαθὰ· καὶ δὲν δυνάμεθα ἄνευ τῆς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ παραχωρήσεως τῶν πειρασμῶν νὰ γνωρίσωμεν ἡμεῖς τὴν ἀλήθειαν· πληροφορεῖται δὲ ἕκαστος ἀκριβῶς περὶ τούτου ἀπὸ τὴν διάνοιαν αὐτοῦ, καὶ ὅτι ὁ Θεὸς προνοεῖ πολὺ διὰ τὸν ἄνθρωπον, καὶ δὲν ὑπάρχει ἄνθρωπος, ὅστις νὰ μὴ ᾔναι ὑπὸ τὴν θεῖαν πρόνοιαν, καὶ μάλιστα ἐκεῖνοι, οἵτινες ἀπέφυγον τὸν κόσμον ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, καὶ τοὺς τοιοῦτους, ὡς νὰ δεικνύῃ μὲ τὸν ἄκτυλον αὐτοῦ, θεωρεῖ προσεκτικῶς. Ὅταν δὲ ὁ ἄνθρωπος στερηθῇ παραπολὺ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, τότε αὐτὸς εὐρίσκει ὅλα τὰ προειρημένα ἐναντία ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ θεωρεῖ τὴν ἰδίαν αὐτοῦ γνῶσιν, δι' ἧς ἐξετάζει τὰ πράγματα, ἀνωτέραν τῆς πρὸς τὸν Θεὸν πίστεως, καὶ τὴν πρὸς τὸν Θεὸν πεποιθήσιν ὡς ἀποτυγχάνουσιν εἰς πᾶν πρᾶγμα, καὶ στοχάζεται τὴν περὶ τὸν ἄνθρωπον πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ ὡς ἐλάχιστόν τι· ἀλλ' ὁ τοιοῦτος ἐπιβουλευέται πάντοτε εἰς τὰ τοιαῦτα ὑπὸ τῶν πονηρῶν δαιμόνων, οἵτινες ἀφανῶς ῥίπτουσι κατ' αὐτοῦ τὰ ἑαυτῶν βέλη.

Ἀρχὴ τῆς ἀληθινῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος φόβος δὲν ὑποφέρει νὰ διαμένῃ εἰς τὴν ψυχὴν, ὅταν αὕτη ἐπασχολῇται εἰς τινὰ σωματικὰ πράγματα· διότι διασκορπίζεται ἡ καρδιά ἐκ τῆς ἡδονῆς τοῦ Θεοῦ διὰ τῆς ἐργασίας τῶν σωματικῶν αἰσθήσεων· καθότι δεσμεύονται αἱ ἐσωτερικαὶ ἔννοιαι μετὰ τῶν αἰσθήσεων αὐτῶν εἰς τὴν ἐνέργειαν τῶν σωματικῶν αἰσθητηρίων, τῶν ὑπουργούντων εἰς αὐτάς.

Ὁ δισταγμὸς τῆς καρδίας φέρεי δειλίαν εἰς τὴν ψυχὴν, ἡ δὲ πρὸς τὸν Θεὸν πίστις δύναται νὰ ἐνδυναμώσῃ τὴν προαίρεσιν τοῦ ἀνθρώπου καὶ εἰς αὐτὴν τὴν ἐκκοπὴν τῶν μελῶν τοῦ σώματος. Ἐν ὅσῳ ἡ ἀγάπη τῆς σαρκὸς ὑπερισχύει εἰς τὴν καρδίαν σου, δὲν θέλεις ζυνηθῇ ποτε νὰ γίνῃς τολμηρὸς καὶ ἀφοβὸς ἀπὸ τὰ πολλὰ ἐνάντια πράγματα, τὰ ὅποια εὐρίσκονται πλησίον τοῦ ἡγαπημένου σου σώματος.

Ὅστις ἀγαπᾷ τὴν τιμὴν τοῦ κόσμου, δὲν δύναται ν' ἀποφύγῃ τὰ αἷτια τῆς λύπης· δὲν ὑπάρχει ἄνθρωπος, τοῦ ὁποῖου ὁ λογισμὸς εἰς τὴν μεταβολὴν τῶν πραγμάτων νὰ μὴ μεταβάλληται κατὰ τὴν ἐννοίαν τοῦ πράγματος, τὸ ὁποῖον ἔχει ὑπ' ὄψιν. Ἐὰν ἡ ἐπιθυμία, ὡς λέγουσι, γεννᾶται ἀπὸ τὰς σωματικὰς αἰσθήσεις, ἃς σιωπήσωσι λοιπὸν ἐκεῖνοι, οἵτινες λέγουσιν, ὅτι δύνανται νὰ διατηρήσωσι τὴν εἰρήνην τῶν ἑαυτῶν λογισμῶν καὶ μετὰ τοῦ σωματικοῦ περισπασμοῦ.

Σώφρων εἶναι καὶ λέγεται ἐκεῖνος, ὅστις ὄχι διὰ τοῦ κόπου καὶ ἐν καιρῷ τῆς πάλης καὶ τοῦ ἀγῶνος λέγει, ὅτι παύουσιν ἐξ αὐτοῦ οἱ αἰσχροὶ λογισμοί, ἀλλ' ὅστις ἐν ἀληθείᾳ τῆς καρδίας σωφρονίζει τὴν μελέτην τῆς διανοίας αὐτοῦ, ἵνα μὴ προσηλῶνηται ἀσυστόλως εἰς τοὺς ἀκολάστους λογισμούς· καὶ ὅταν ἡ κοσμιότης τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ ἐπιβεβαιώνηται ἀπὸ τὴν θεωρίαν τῶν σωματικῶν αὐτοῦ ὀφθαλμῶν, τότε ἡ ἐντροπὴ εἶναι εἰς αὐτὸν ὡς ἐν τι καταπέτασμα, τὸ ὁποῖον κρέμαται εἰς τὸν κρυπτὸν τόπον τῶν ἑαυτοῦ λογισμῶν, καὶ καθ' ὃ τέλειος σώφρων, γίνεται ὡς παρθένος τις, φυλάττων πιστῶς τὴν ἑαυτοῦ καθαρότητα διὰ τὸν Χριστόν.

Κανὲν ἄλλο πρᾶγμα δὲν εἶναι τόσον ἰσχυρόν, ὥστε ν' ἀποβάλλῃ ἐκ τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου τὰς ἐνθυμήσεις τῆς παλαιᾶς ἀκολασίας, καὶ ν' ἀποδιώξῃ τὰς μνήμας αὐτῆς, αἱ ὁποῖαι κινεῦνται καὶ διεγείρονται κατὰ τῆς σαρκὸς, καὶ ἐξάπτουσι τὴν φλόγα τῆς αἰσχροῦς ἐπιθυμίας, ὅσον τὸ νὰ κατὰγίνηται τις μετὰ πόθου εἰς τὴν μελέτην τῆς θείας γραφῆς,

καὶ νὰ ζητῇ τὰ βάθη τῶν νοημάτων αὐτῆς. Ὅταν οἱ λογισμοὶ ἐκ τῆς ἡδονῆς τῆς ἐπιμόνου μελέτης τῆς τοῦ Θεοῦ σοφίας, ἣτις ὑπάρχει τεθησαυρισμένη εἰς τὴν θείαν γραφὴν, καθαρισθῶσι διὰ τῆς δυνάμεως ἐκείνης, δι' ἣς ἀποκτᾶται τελείως ἡ ἀληθὴς γνῶσις, τότε ὁ ἄνθρωπος ἀπαρνέεται πάραυτα τὸν μάταιον κόσμον, καὶ λησμονεῖ ὅλα αὐτοῦ τὰ ἀγαθὰ, καὶ ἐξαλείφει ἐκ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ὅλας τὰς ἐνθυμήσεις, αἱ ὁποῖαι ἐνεργοῦσιν εἰς τὸν νοῦν αὐτοῦ εἰκόνας τῆς σωματώσεως τοῦ κόσμου, καὶ πολλάκις δὲν ἐνθυμεῖται μήτε τὴν ἀνάγκην τῶν λογισμῶν ἐκείνων, ὅσοι συμβαίνουσιν ἐκ συνηθείας, καὶ ἀναπαύουσι τὴν φύσιν· καὶ αὐτὴ δὲ ἡ ψυχὴ μένει ἐκταστικὸς καὶ ἐκθαμβὸς ἀπὸ τῆς νέας θείας ἐννοίας, τὰς ὁποίας ἀπαντᾷ εἰς τὸ πέλαγος τῶν μυστηρίων τῶν θείων γραφῶν.

Καὶ πάλιν, ἐὰν ὁ νοῦς, καταγινόμενος ἐπιμόνως εἰς τὴν μελέτην τῶν θείων γραφῶν, δὲν δυνηθῇ νὰ εἰσδύσῃ εἰς ὅλον τὸ βάθος τῶν νοημάτων, ἵνα κατανοήσῃ ὅλους τοὺς εἰς αὐτὴν τὴν ἀγίαν γραφὴν ἐμπεριεχομένους θησαυρούς, εἶναι ἀρκετὸν εἰς αὐτὸν αὕτη ἡ μελέτη· κατὰ τὸν πρὸς αὐτὴν πόθον του, ἵνα δεσμεύσῃ ἰσχυρῶς ὅλους τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ εἰς ἓνα μόνον λογισμὸν τοῦ θαύματος, ὅπως μὴ τρέχωσι πάλιν εἰς τὰς θελήσεις τῆς σαρκός, καθὼς εἶπέ τις τῶν θεοφόρων πατέρων· καθότι ἡ καρδία τοῦ ἀνθρώπου εἶναι εὐαπάτητος καὶ ἀσθενής, καὶ δὲν δύναται νὰ ὑποφέρῃ τὰς κακίας, αἵτινες ἀπαντῶσιν αὐτὴν ἀπὸ τοὺς ἔξω καὶ ἐνδον λογισμοὺς καὶ πολέμους· καὶ ἡξεύρετε, ὅτι ὁ κακὸς λογισμὸς εἶναι βαρὺς, καὶ ἐὰν ἡ καρδία δὲν ἀπασχοληθῇ εἰς τὴν γνῶσιν τῆς διακρίσεως, δὲν δύναται νὰ ὑπομείνῃ τὴν παραχρῆν, τὴν προερχομένην ἀπὸ τὴν ὁρμὴν τῆς σαρκός.

Καὶ καθὼς ῥέπει τὸ ζύγιον ἀπὸ τὸ βάρος καὶ τὴν παραχρῆν τῶν ἀνέμων διὰ τῆς ταχύτητος τῆς κινήσεως τοῦ ζυγοῦ, οὕτω ῥέπει καὶ ἡ διάνοια τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴν ἐντροπὴν καὶ

τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ διὰ τῆς ταχύτητος τῆς κινήσεως αὐτῆς, καὶ ἡ κατ' ἀναλογίαν στέρησις τοῦ φόβου καὶ τῆς ἐντροπῆς γίνεται αἰτία εἰς τὸν νοῦν νὰ περιπλανᾶται πάντοτε· καὶ ἐνταῦθα ὥσάν τὸ αὐτεξούσιον τοῦ ἀνθρώπου νὰ γίνηται αἰτία κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ἀπομακρύνσεως τοῦ φόβου καὶ τῆς ἐντροπῆς, ὥστε νὰ ταράσσεται τὸ ζύγιον τῆς διανοίας ὥδε κάκεισε. Καθὼς λοιπὸν τὰ δύο πλαστίγγια τοῦ ζυγίου ἐάν ἀπὸ τὸ βαρύτατον σταθμίον βαρυνθῶσι, δὲν κινούνται εὐκόλως ἀπὸ τὴν πνεῦσιν τῶν ἀνέμων, οὕτω καὶ ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου ἐάν βαρυνθῇ ἀπὸ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἐντροπήν, δὲν τρέπεται εὐκόλως ὑπὸ τῶν δαιμόνων, οἵτινες προσπαθοῦσι νὰ σαλεύσωσιν αὐτόν. Σοφίζου λοιπὸν νὰ θέσῃς θεμέλιον εἰς τὴν ὁδοιπορίαν τῆς ζωῆς σου τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐντὸς ὀλίγου φθάνεις εἰς τὴν θύραν τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, χωρὶς νὰ περιστρέφῃσαι τῇδε κάκεισε εἰς τὸν δρόμον σου.

Ὅταν ἀναγινώσκῃς τὰς θείας γραφάς, ὅσα τινὰ ἐπισύρουσι τὴν προσοχήν σου, εἰς ὅλα νὰ διακρίνῃς τὸν σκοπὸν τοῦ λόγου, ἵνα βαθύνῃς καὶ κατανοήσῃς μετὰ μεγίστης γνώσεως τὸ βάθος τῶν ἁγίων νοημάτων· καθότι ὅσοι, φωτιζόμενοι ἐκ τῆς θείας χάριτος, ὁδηγοῦνται εἰς τὴν τελειότητα τῆς ζωῆς αὐτῶν, οἱ τοιοῦτοι πάντοτε αἰσθάνονται μίαν τινὰ νοητὴν ἀκτῖνα, ἣτις διέρχεται διὰ μέσου τῶν γεγραμμένων στίχων, καὶ διαχωρίζει μετὰ πνευματικῆς γνώσεως τὸ νόημα τῶν ψιλῶν λόγων ἀπὸ τὰ πραγματικά πράγματα, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουσι μέγα νόημα.

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀναγινώσκῃ σοφοὺς στίχους ἀπλῶς καὶ κατὰ τὸ ψιλὸν μόνον νόημα τοῦ γράμματος, γυμνοῦται ἡ καρδιά αὐτοῦ, καὶ σβύννεται ἐξ αὐτῆς ἡ ἀγία τοῦ Θεοῦ δύναμις, ἣτις χαρίζει εἰς τὴν καρδίαν γλυκυτάτην γεῦσιν, καὶ εἰς τὴν ψυχὴν θαυμασίον φωτισμόν, διὰ τὴν ἐννοήσιν τὰ ἀναγινωσκόμενα.

Ἐκαστον πρᾶγμα συνήθως τρέχει καὶ ἐνοῦται μὲ τὸ συγγενὲς αὐτοῦ· καὶ ἡ ψυχὴ ἐπειδὴ ἔχει μέρος τοῦ πνεύματος (τὴν πνευματικότητα δηλ.) διὰ τοῦτο ὅταν ἀκούῃ λόγον τινά, ὅστις περιέχει δύναμιν πνευματικὴν, δέχεται μετὰ θερμότητος καὶ πρῶθυμίας τὴν ὑπόθεσιν αὐτοῦ. Δὲν διεγείρεται εὐκόλως πᾶς ἄνθρωπος εἰς τὸ νὰ θαυμάσῃ πρᾶγμα τι τὸ ὁποῖον λέγεται πνευματικῶς, καὶ ἐμπεριέχει δύναμιν πνευματικὴν. Ὁ περὶ ἀρετῆς λόγος χρειάζεται καρδίαν, ἣτις ν' ἀργῇ ἐκ τῶν τοῦ κόσμου πραγμάτων καὶ τῆς μετοχῆς αὐτῶν· διότι οὗτινος ἀνθρώπου ὁ νοῦς ἐπασχολεῖται καὶ φροντίζει περὶ τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου, ἡ ἀρετὴ δὲν ἐξυπνίζει καὶ διεγείρει τὸν λογισμὸν αὐτοῦ εἰς τὴν ἀγάπην καὶ ἀπόκτησιν αὐτῆς. Ἡ ἀπὸ τῆς φθαρτῆς ὕλης λύτρωσις προηγεῖται τῆς μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐνώσεως, ἀν καὶ πολλάκις συμβαίνει τὸ ἐναντίον εἰς τινας ἀνδρας· Ἐπειδὴ ἄλλη εἶναι ἡ τάξις καὶ ἡ συνήθεια τῆς θείας οἰκονομίας, καὶ ἄλλη ἡ κοινὴ τάξις τῶν ἀνθρώπων, (ἡ κοινὴ τάξις τῶν ἀνθρώπων εἶναι τὸ νὰ ὑποταχθῇ τις ἢ εἰς κοινόβιον, ἢ εἰς γέροντα ἐνάρετον, καὶ ν' ἀκολουθῇ μετὰ ὑπακοῆς τοὺς ἀγῶνας τῆς μοναχικῆς πολιτείας)· σὺν ὁμῶς φύλαξον τὴν κοινὴν τάξιν. Ἐὰν δὲ προλάβῃ εἰς σέ ἡ θεία χάρις, τοῦτο εἶναι δῶρον αὐτῆς· εἰ δὲ καὶ δὲν σὲ προλάβῃ, ἀκολούθησον καὶ σὺ τὴν κοινὴν ὁδὸν τῶν ἀνθρώπων, τὴν ὁποίαν πολλοὶ ἀλληλοδιαδόχως κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς διαγωγῆς αὐτῶν περιεπάτησαν, καὶ οὕτω ἀνάβῃθι εἰς τὴν τελειότητα τοῦ πνευματικοῦ πύργου.

Ἐκάστη πνευματικὴ ἀρετὴ, ἣτις ἐνεργεῖται διὰ τῆς θεωρίας, καὶ ἐκπληροῦται δι' ἐντολῆς, φυλαττομένης δι' αὐτήν, δὲν θεωρεῖται παντελῶς ὑπὸ τῶν σωματικῶν ὀφθαλμῶν· καὶ ἐκάστη πρακτικὴ ἀρετὴ, ἣτις ἐνεργεῖται διὰ τῶν σωματικῶν ἐνεργειῶν, ὑπάρχει σύνθετος· ἐπειδὴ ἡ μία μόνη ἐντολὴ ἀπαιτεῖ καὶ τὰ δύο, τὴν θεωρίαν καὶ τὴν πράξιν, διὰ τῆς συμπράξεως τῶν σωματικῶν καὶ ψυχικῶν δυνάμεων· καὶ αὕτη ἡ σύν-

θεοῖς καὶ τῶν δύο εἶναι μία· ἐπειδὴ τὰ ἔργα, διὰ τῶν ὁποίων φροντίζει τις περὶ τῆς καθαρότητος, δὲν εἶναι ἱκανὰ νὰ ἐμποδίσωσι τὴν ἐνθύμησιν τῶν παρελθόντων ἁμαρτημάτων, ἀλλὰ λαμβάνουσιν ἀπὸ τὸν νοῦν τὴν λύπην, τὴν προξενουμένην εἰς αὐτὸν ἐκ τῆς ἐνθυμήσεως αὐτῶν τῶν ἁμαρτημάτων, καὶ γίνεται ἀπὸ τοῦδε ἡ ἔλευσις τῆς ἐνθυμήσεως εἰς τὸν νοῦν ὠφέλιμος· ἐπειδὴ ὑπερτερεῖ ἡ πλεονεξία τῆς ψυχῆς εἰς τὴν ἀπόκτησιν τῆς ἀρετῆς παρὰ τὴν τοῦ συντρόφου αὐτῆς σώματος κατὰ τὸ μέρος τῆς φαινομένης ἐπιθυμίας. Πᾶν πρᾶγμα καλλωπίζεται ὑπὸ τοῦ μέτρου· διότι χωρὶς μέτρον, καὶ αὐτὰ τὰ νομιζόμενα καλὰ, μετατρέπονται πρὸς βλάβην.

Θέλεις νὰ ἐνωθῇς μετὰ τοῦ Θεοῦ διὰ τοῦ νοός σου, καὶ νὰ αἰσθανθῇς τὴν ἐξ ἐκείνης τῆς ἐνώσεως γλυκύτητα, ἥτις δὲν ὑποπίπτει εἰς τὰς σωματικὰς αἰσθήσεις; ἀκολούθησον τὴν ἐκ τῆς ἀγάπης προερχομένην ἀρετὴν τῆς ἐλεημοσύνης, ἥτις, ὅταν εὔρεθῇ ἐντός σου, εἰκονίζει εἰς σὲ ἐκείνο τὸ ἅγιον κάλλος, (τὸν Θεὸν διγλ., ὅστις εἶναι ἡ ἀγάπη), κατὰ τὸ ὅποιον ὠμοιώθης. Ἡ γενικὴ ἀρετὴ τῆς ἀγάπης, χωρὶς νὰ μεσολαβήσῃ ποσῶς κανὲν διάστημα καιροῦ, κάμνει τὴν ψυχὴν μέτοχον τῆς θεότητος διὰ τῆς ἐνώσεως τῆς θείας δόξης.

Ἡ πνευματικὴ ἐνωσις εἶναι ἀσημεϊωτός τις ἐνθύμησις, ἥτις μετὰ διαπύρου πόνου ἀχωρίστως ἀνάπτει εἰς τὴν καρδίαν· ἐπειδὴ λαμβάνει δύναμιν πρὸς τὸν δεσμὸν τῆς ἐνώσεως ἀπὸ τὴν διατήρησιν πασῶν τῶν ἐντολῶν, ἡ μετὰ κακῆς χρήσεως, ἡ μετὰ φυσικῆς· καθότι ἐκεῖ εὕρισκε ὕλην νὰ ἐπιστηρίχθῃ εἰς αὐτὴν καρτερικῶς· διὰ τοῦτο ἔρχεται ἡ καρδία εἰς θαυμασμόν, καὶ κλείει τὰς διπλὰς αὐτῆς αἰσθήσεις, τὰς τε σωματικὰς καὶ ψυχικὰς. Δὲν ὑπάρχει ἄλλη ὁδὸς νὰ φέρῃ τὸν ἄνθρωπον εἰς τὴν πνευματικὴν ἀγάπην, ἥτις εἰκονίζει τὴν ἀόρατον εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, ἐὰν δὲν ἀρχίσῃ τις πρότερον νὰ ἐλεῇ, καθὼς εἶπεν ὁ Κύριος ἡμῶν περὶ τῆς τελειότητος τοῦ πατρὸς αὐτοῦ· διότι οὕτω προστάττει εἰς ἐκείνους, οἵτινες

ὑπακούουσιν εἰς αὐτόν, τὸ νὰ θέσωσι τοῦτο θεμέλιον πρὸς τὴν τελειότητα.

Ἄλλη εἶναι ἡ διδασκαλία τῆς πράξεως, καὶ ἄλλη ἡ καλὴ διδασκαλία τῆς κοσμικῆς σοφίας, ἥτις γνωρίζει μὲν νὰ στολίῃ τοὺς λόγους αὐτῆς, χωρὶς ὅμως τὴν δοκιμὴν τῆς ἀρετῆς· καὶ ἡθεύρει μὲν νὰ ὁμιλήῃ περὶ ἀρετῆς, χωρὶς ὅμως νὰ γνωρίσῃ καὶ νὰ φανερώσῃ τὰ περὶ αὐτῆς· ἐπεὶ δὲ ποτὲ δὲν ἐδοκίμασεν αὐτὴν δι' ἔργου· ἢ ἐκ τῆς πράξεως διδασκαλία εἶναι ταμεῖον τῆς ἐλπίδος, ἢ ὅς ἀνευ πράξεως τῆς ἔξω σοφίας εἶναι παρακαταθήκη ἐντροπῆς.

Καθὼς τὸ ζωγραφημένον ὕδωρ δὲν δύναται νὰ θεραπεύσῃ τὴν δίψαν τοῦ τεχνίτου, ὅστις ζωγραφίζει αὐτό, καὶ καθὼς τὰ καλὰ ὀνείρατα ἐξαπατῶσι μετὰ τὸν ὕπνον τὸν ἀνθρώπον, ὅστις βλέπει αὐτά, οὕτω νόησον καὶ τὴν διδασκαλίαν τῆς ἔξω σοφίας, ἥτις διδάσκει τὴν ἀρετὴν, χωρὶς νὰ πράττῃ τὴν ἀρετὴν· ὅστις ὅμως διδάσκει τὴν ἀρετὴν διὰ τῆς δοκιμῆς αὐτῆς τῆς ἀρετῆς, ὁ τοιοῦτος μεταδίδει αὐτὴν εἰς τὸν ἀκούοντα, καθὼς μεταδίδει τις εἰς ἄλλον μέρος τι ἐκ τῆς ἰδίας αὐτοῦ περιουσίας· δίδει ὅστις σπείρει ἐκ τῶν ἰδίων ἀρετῶν τὴν διδασκαλίαν εἰς τὰ ὦτα τῶν ἀκουόντων, αὐτὸς λαλεῖ μετὰ παρρησίας εἰς τὰ ἴδια αὐτοῦ τένα, καθὼς ὁ γηραιὸς Ἰακώβ εἶπεν εἰς τὸν σώφρονα Ἰωσήφ, ἰδοὺ σοὶ ἔδωκα ἐν μέρος περισσότερον ἀπὸ τοὺς ἀδελφούς σου, τὸ ὅποιον ἔλαβον ἐκ τῶν Ἀμορραίων διὰ τοῦ ξίφους μου καὶ τοῦ τόξου μου.

Ἐκαστος ἀνθρώπος ὅταν ἔχῃ πολιτεῖαν μεμολυσμένην, ἢ πρόσκαιρως ζωὴ εἶναι ἐπιθυμητὴ εἰς αὐτόν, καθὼς καὶ ὁ τοῦτου δεύτερος, ὅστις ὑπάρχει στερημένος πνευματικῆς θεωρίας. Εἶπέ τις τῶν πατέρων, ὅτι ὁ φόβος τοῦ θανάτου λυπεῖ ἐκεῖνον, ὁ ὅποιος κατακρίνεται ὑπὸ τῆς ἰδίας αὐτοῦ συνειδήσεως· ὅστις ὅμως ἔχει ὡς καλὴν μαρτυρίαν εἰς ἑαυτὸν τὸν ἐπαινον τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ, οὗτος ἐπιθυμεῖ τὸν θάνατον ὡς ζωὴν. Μὴ λογιζοῦ τινὰ ὡς ἀληθινὸν ἐνάρετον, ἐν ᾧ οὗτος ἀπὸ

δειλίαν καὶ φόβον αἰχμαλωτίζει τὸν νοῦν αὐτοῦ εἰς τὴν ἀγάπην τῆς παρούσης ζωῆς. Ὅλα τὰ καλὰ καὶ τὰ κακά, τὰ ὁποῖα συμβαίνουσιν εἰς τὸ σῶμα, νὰ στοχάζῃσαι ὡς ἐνύπνια· καθότι ὄχι μόνον ἐν τῇ ὥρᾳ τοῦ θανάτου θέλεις χωρισθῇ ἀπὸ αὐτά, ἀλλὰ πολλάκις καὶ πρὸ τοῦ θανάτου σὲ καταλίπουσι καὶ φεύγουσιν· ἐὰν ὁμως τινὰ ἐξ αὐτῶν ἔχουσιν ἐνωσίιν τινα μετὰ τῆς ψυχῆς σου, αὐτὰ νόμιζε, ὅτι ἔχεις κτήματα εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν σου, καὶ εἰς τὴν μέλλουσαν ὑπάγουςι μετὰ σοῦ· καὶ ἐὰν μὲν ἦναι καλὰ, χαῖρε καὶ εὐχαρίστει τὸν Θεὸν διὰ τοῦ νοός σου· ἐὰν ὁμως ἦναι κακά, λυποῦ, καὶ στενάζε, καὶ ζήτη νὰ ἐλευθερωθῇς ἀπὸ αὐτά, ἐν ὧσιν ὑπάρχεις μετὰ τοῦ σώματός σου. Ἐκαστον καλόν, τὸ ὁποῖον ἐνεργεῖται εἰς σὲ νοητῶς, ἔχε καὶ φύλαττε ἀκριβῶς ἐν τῷ κρυπτῷ· διότι τὸ βάπτισμα καὶ ἡ πίστις σοὶ ἐγένοντο μεσίται εἰς αὐτό, διὰ τῶν ὁποίων προσεκλήθης ὑπὸ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τὰ καλὰ αὐτοῦ ἔργα, σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἀγίῳ Πνεύματι, εἰς τὸν ὅποιον πρέπει ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ εὐχαριστία καὶ ἡ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Λ Ο Γ Ο Σ Β΄.

Περὶ ἀπαρνήσεως κόσμου καὶ ἀποχῆς τῆς
πρὸς τοὺς ἀνθρώπους παρρησίας.

ΟΤΑΝ ἀγαπήσωμεν νὰ φύγωμεν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ νὰ γίνωμεν ξένοι τῶν κοσμικῶν πραγμάτων, κανὲν ἄλλο πρᾶγμα δὲν χωρίζει ἡμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου τόσον, οὐδὲ θανατόνει· τὰ πάθη, καὶ ἐξυπνίζει καὶ ζωογονεῖ ἡμᾶς εἰς τὰ πνευματικὰ ἔργα, ὅσον τὸ πένθος καὶ ὁ καρδιακὸς πόνος, ὁ γινόμενος

μετὰ διακρίσεως· διότι τὸ πρόσωπον τοῦ αἰδῆμονος ἀνθρώπου μιμεῖται τὴν ταπείνωσιν τοῦ ἡγαπημένου Χριστοῦ. Καί πάλιν, κανὲν ἄλλο πρᾶγμα δὲν μᾶς κάμνει νὰ συναναστρεφώμεθα μετὰ τοῦ κόσμου καὶ τῶν κοσμικῶν πραγμάτων, καὶ μετὰ τῶν ἐν αὐτῷ μεθυστῶν καὶ ἀσώτων, ὡς καὶ ἄλλοτι δὲν χωρίζει ἡμᾶς ἐκ τῶν θησαυρῶν τῆς θείας σοφίας, καὶ ἐκ τῆς γνώσεως τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ μυστηρίων, ὅσον ὁ μετὰ χλευασμοῦ γέλως, καὶ ὁ μετὰ παρρησίας ἀστεϊσμός, τὸ ὅποιον εἶναι ἐπάγγελμα τοῦ δαίμονος τῆς πορνείας. Ἐπειδὴ ἐδοκίμασα τὴν πνευματικὴν σου φρόνησιν, ὦ ἀγαπητέ, σὲ παρακαλῶ μετ' ἀδελφικῆς ἀγάπης, νὰ φυλάττης σεαυτὸν ἀπὸ τὰς τέχνας καὶ ἐπιβουλὰς τοῦ ἐχθροῦ, ἵνα μὴ διὰ τῆς ἀστειότητος καὶ τοῦ χαριεντισμοῦ ψυχράνης τὴν ψυχὴν σου ἐκ τῆς θερμῆς τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, ὅστις διὰ σὲ ἐγεύθη χολὴν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ, καὶ ἀντὶ τῆς γλυκειᾶς ἐκείνης μελέτης καὶ τῆς πρὸς τὸν Θεὸν παρρησίας πληρώσεις τὴν ψυχὴν σου ἀπὸ πολλὰς ἀπρεπεῖς φαντασίας, ὅταν ὑπάρχῃς ἐξυπνος· ὅταν δὲ κοιμᾶσαι, θέλει αἰχμαλωτίσει αὐτὴν ὁ ἐχθρὸς διὰ τῶν ἀτόπων καὶ αἰσchrῶν ἐνουπνίων, τῶν ὁποίων τὴν δυσωδίαν δὲν δύνανται νὰ ὑποφέρωσιν οἱ ἅγιοι ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ· καὶ εἰς μὲν τοὺς ἄλλους θέλεις γίνεαι αἰτία ψυχικοῦ πτώματος· εἰς ἑαυτὸν δὲ ὀξεῖα ἄκανθα πειρασμοῦ. Παραβιάσον λοιπὸν σεαυτὸν νὰ μιμηθῇς τὴν ταπείνωσιν τοῦ Χριστοῦ, ἵνα ἐξαφθῇ ἔτι περισσότερον τὸ θεῖον πῦρ εἰς τὴν καρδίαν σου, τὸ ὅποιον ἐτέθη ὑπ' αὐτοῦ εἰς αὐτήν· διὰ τοῦ ὁποίου πυρὸς ἐκρίζουνται ἐξ αὐτῆς ὅλαι αἱ κοσμικαὶ ταραχαί, αἵτινες φονεύουσι τὸν νέον κατὰ Χριστὸν ἄνθρωπον, καὶ μολύνουσι τὰς ψυχικὰς ἀγίας αὐλὰς τοῦ Κυρίου τοῦ ἁγίου καὶ δυνατοῦ· διὸ ἐγὼ δύναμαι νὰ εἶπω μετὰ θάρρους συμφώνως μετὰ τὸν ἅγιον ἀπόστολον Παῦλον, ὅτι εἴμεθα ναὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος. Ὡς ἀγιάσωμεν λοιπὸν καὶ καθαρίσωμεν τὸν ναὸν τοῦτον, καθόσον ὁ ἴδιος εἶναι καθαρὸς καὶ ἅγιος, ἵνα

ἐπιθυμήσῃ νὰ κατοικήσῃ ἐν αὐτῷ· ἃς στολήσωμεν αὐτὸν δι' ὅλων τῶν καλῶν καὶ ἐναρέτων πράξεων· ἃς θυμιάσωμεν αὐτὸν διὰ τοῦ θυμιάματος τῆς καθαρᾶς καὶ καρδεϊκῆς προσευχῆς πρὸς ἀνάπαυσιν τοῦ ἰδίου Θεοῦ θελήματος, τὴν ὁποίαν προσευχὴν ἀδύνατον εἶναι ν' ἀποκτήσῃ τις διὰ τῆς συναναστροφῆς τῶν κοσμικῶν συνεχῶν ταραχῶν, καὶ οὕτω θέλει ἐπισκιάσει εἰς τὴν ψυχὴν σου ἡ νεφέλη τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, καὶ τὸ φῶς τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ θέλει διαλάμψει ἐντὸς τῆς καρδίας σου· καὶ οἱ μὲν ἅγιοι ἄγγελοι, οἱ κάτοικοι τοῦ σκηνώματος τοῦ Θεοῦ, θέλουσι πληρωθῇ ἀπὸ χαρὰν καὶ εὐφροσύνην, οἱ δὲ ἀναίσχυνοι θαίμονες διὰ τῆς φλογὸς τοῦ ἁγίου Πνεύματος θελουσιν ἐξαφανισθῇ.

Ὁνειδίξεν λοιπὸν πάντοτε τὸν ἑαυτὸν σου, ἀδελφέ, καὶ λέγει· ἀλλοίμονον εἰς σέ, ὦ ἀθλία ψυχὴ ! ἐπλησίασεν ὁ ἐκ τοῦ σώματός σου ἀποχωρισμός, διὰτὶ εὐχαριστῆσαι εἰς ἐκεῖνα, τὰ ὅποια σήμερον μέλλεις νὰ ἐγκαταλείψῃς, καὶ νὰ στερηθῇς τὴν θεωρίαν αὐτῶν εἰς τοὺς αἰῶνας ; πρόσσεχε, ὦ ψυχὴ, εἰς τὸν ἑαυτὸν σου, καὶ συλλογίζου τὰ ὅσα ἐπραξας, καὶ πῶς ἐπραξας αὐτὰ, καὶ ποῖα εἶναι, καὶ μετὰ τίνος ἀπέρασας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου, ἢ ποῖος ἐδέχθη τὸν κόπον τῆς ἐργασίας τῆς πνευματικῆς σου γεωργίας, καὶ τίνα εὐχαρίστησας διὰ τῆς πάλης σου, ἵνα ἐξέλθῃ εἰς ἀπάντησίν σου ἐν καιρῷ τῆς ἐντεῦθεν ἐκδημίας σου· ποῖον δὲ εὐχαρίστησας ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ζωῆς σου, ἵνα ἀναπαυθῇς ἤδη εἰς τὸν λιμένα αὐτοῦ ; τίνος δὲ χάριν ἐκακοπάθησας κοπιᾶζουσα, ἵνα φθάσῃς ἤδη εἰς αὐτὸν μετὰ χαρᾶς ; ποῖον ἀπέκτησας φίλον εἰς τὸν μέλλοντα αἰῶνα, ἵνα σέ ὑποδεχθῇ ἐν καιρῷ τοῦ παξειδίου σου ; εἰς τίνος χωράφιον ἐδούλευσας, καὶ τίς εἶναι, ὅστις μέλλει νὰ πληρώσῃ τὸν μισθόν σου ἐν τῇ δύσει τοῦ χωρισμοῦ ἐκ τοῦ σώματός σου ;

Σὺ, ὦ ψυχὴ, ἐξέτασον σεαυτὴν, καὶ βλέπε πρὸς ποίαν γῆν εἶναι ἡ μερίς σου· καὶ ἂν διέδῃς τὸ χωράφιον τῶν ἁμαρτιῶν

σου, τὸ ὁποῖον καρποφορεῖ πικρίαν εἰς τοὺς δουλεύοντας αὐτό· κράξον καὶ βόησον μετὰ κλαυθμοῦ καὶ στεναγμοῦ καὶ ἄδημονίας ἐκείνα τὰ λόγια, τὰ ὁποῖα ἀναπαύουσι τὸν Θεόν σου περισσότερον ἀπὸ τὰς θυσίας καὶ τὰ ὀλοκαυτώματα· ὥς ἀναβρῦν τὸ στόμα σου παραπονητικὰς φωνάς, εἰς τὰς ὁποίας εὐφροίνονται οἱ ἅγιοι ἄγγελοι· πλύνε τὰς παρειάς σου μετὰ τὰ κλαύματα τῶν ὀφθαλμῶν σου, ἵνα ἀναπαυθῇ εἰς σέ τὸ ἅγιον Πνεῦμα, καὶ καθάρισεν τὸν ῥύπον τῆς κακίας σου· καταπράυνον διὰ τῶν δακρύων τὸν Κύριόν σου, ἵνα ἔλθῃ καὶ πρὸς σέ· ἐπικαλοῦ τὴν Μαρίαν καὶ Μάρθαν, ὅπως σέ διδάξωσι πενθικὰς φωνάς· βόησον πρὸς τὸν Κύριον, καὶ εἰπέ.

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὅστις ἐκλαυσας ἐπὶ Λαζάρῳ, καὶ ἔχυσας δάκρυα λύπης καὶ συμπαθείας ἐπάνω εἰς αὐτόν, δεῦξαι τὰ τῆς πικρίας μου δάκρυα· ἰάτρευσον διὰ τῶν ἁγίων σου παθημάτων τὰ πάθη μου· θεράπευσον διὰ τῶν πληγῶν σου τὰς ψυχικὰς μου πληγὰς· διὰ τοῦ τιμίου σου αἵματος καθάρισόν μου τὸ αἷμα, καὶ ἔνωσον τὴν εὐωδίαν τοῦ ζωοποιοῦ σου σώματος τῷ σώματί μου· ἡ χολή, τὴν ὁποίαν παρὰ τῶν ἐχθρῶν ἐποτίσθης, ὥς γλυκάνῃ τὴν ψυχὴν μου ἀπὸ τῆς πικρίας, τὴν ὁποίαν ὁ ἀντίδικός μου διάβολος μ' ἐπότισε· τὸ πανάγιόν σου σῶμα, τὸ ὁποῖον ἐτανύσθῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ, ὥς ἀναπτέρωσεν πρὸς σέ τὸν νοῦν μου, ὅστις ἐσύρθη κάτω ὑπὸ τῶν δαιμόνων· ἡ παναγία σου κεφαλὴ, τὴν ὁποίαν ἐκλίνας ἐπὶ τοῦ σταυροῦ, ὥς ὑψώσῃ τὴν κεφαλὴν μου, τὴν περιῤῥισθεῖσαν ὑπὸ τῶν ἀντιπάλων δαιμόνων· αἱ πανάγιαί σου χεῖρες, αἱ καθηλωθεῖσαι ὑπὸ τῶν παρανόμων ἐν τῷ σταυρῷ, ὥς με ἀναβιβάσωσι πρὸς σέ ἐκ τοῦ χάσματος τῆς ἀπωλείας, καθὼς ὑπεσχέθη τὸ πανάγιόν σου στόμα· τὸ πρόσωπόν σου, τὸ δεξιόμενον ραπίσματα καὶ ἐμπτύσματα ὑπὸ τῶν καταράτων Ἰουδαίων, ὥς μοῦ λαμπρύνῃ τὸ πρόσωπον, τὸ ὁποῖον ἐμολύνθη ἀπὸ τὰς ἁμαρτίας· ἡ ψυχὴ σου, τὴν ὁποίαν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ ὑπάρχων, παρέδωκας εἰς τὸν πατέρα

σου, ἃς μὲ ὁδηγήσῃ πρὸς σέ διὰ τῆς χάριτός σου· δὲν ἔχω καρδίαν θλιβομένην πρὸς ἀναζήτησίν σου, δὲν ἔχω μετάνοιαν, δὲν ἔχω κατάνυξιν, οὐδὲ δάκρυα, τὰ ὅποια ἐπαναφέρουσι τὰ τέχνα εἰς τὴν ἰδίαν αὐτῶν πατρίδα. Δὲν ἔχω, δέσποτα, δάκρυον παρακλητικόν· ἐσκρτίσθη ὁ νοῦς μου ἀπὸ τὴν ματαιότητα τοῦ κόσμου, καὶ δὲν δύναται ν' ἀτενίσῃ πρὸς σέ μετὰ πόνου· ἐψυχράνθη ἡ καρδία μου ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν πειρασμῶν, καὶ δὲν δύναται νὰ θερμανθῇ διὰ τῶν δακρύων τῆς πρὸς σέ ἀγάπης. Ἀλλὰ σὺ, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός μου, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν, δώρησαί μοι τελείαν μετάνοιαν, καὶ καρδίαν ἐπίπονον, ἵνα ὀλοφύγῃς ἐξέλθω εἰς ἀναζήτησίν σου· διότι ἄνευ σοῦ θέλω ἀποξενωθῇ ἀπὸ παντὸς ἀγαθοῦ. Χάρισαί μοι λοιπόν, ὦ ἀγαθέ, τὴν χάριν σου· ὁ πατήρ, ὅστις σ' ἐγέννησεν ἐκ τῶν κόλπων αὐτοῦ ἀχρόνως καὶ αἰδιώς, ἃς ἀνανεώσῃ εἰς ἐμέ τὰς μορφὰς τῆς εἰκόνης σου· σ' ἐγκατέλιπον, μὴ μ' ἐγκαταλείπῃς· ἐχωρίσθην ἀπὸ σοῦ, ἐξέλθε εἰς ἀναζήτησίν μου, καὶ εὐρὺν εἰσάγαγέ με εἰς τὰς νομάς σου, καὶ συνάριθμήσόν με μετὰ τῶν προβάτων τῆς ἐκλεκτῆς σου ποιμένης, καὶ διάθρεψόν με μετ' αὐτῶν ἐκ τῆς χλόης τῶν θείων σου μυστηρίων, τῶν ὁποίων ὑπάρχει κατοικητήριον ἢ καθαρὰ καρδία, εἰς τὴν ὁποίαν ἀναφαίνεται ἡ ἔλλαμψις τῶν ἀποκαλύψεων σου, ἡ ὁποία ἔλλαμψις εἶναι παρηγορία καὶ ἀναψυχὴ τῶν κοπιόντων διὰ σέ ἐν θλίψεσι καὶ διαφοροῖς ἀτιμίαις· τῆς ὁποίας ἔλλαμψεως εἶθε ν' ἀξιωθῶμεν καὶ ἡμεῖς διὰ τῆς χάριτος καὶ φιλανθρωπίας σου, τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ Γ'.

Περὶ ἀναχωρήσεως· καὶ ὅτι δὲν πρέπει νὰ δειλιώ-
μεν καὶ νὰ φοβώμεθα, ἀλλὰ νὰ στηρίζωμεν
τὴν καρδίαν εἰς τὴν πρὸς Θεὸν πεποιθήσιν, καὶ
νὰ ἔχωμεν θάρρος καὶ ἀδίστακτον πίστιν, ὡς
ἔχοντες φρουρὸν καὶ φύλακα τὸν Θεόν.

ΕἰΑΝ ποτε εὐρεθῇς ἄξιος ν' ἀναχωρήσῃς ἐκ τοῦ κόσμου
καὶ νὰ ἡσυχάσῃς κατὰ μόνας, ἡ ὁποία ἡσυχία ἔχει ἐλαφρὰ
τῆς ἐλευθερίας τὰ φορτία διὰ τὴν οὐράνιον βασιλείαν, μὴ σὲ
ταράξῃ ποσῶς ὁ λογισμὸς τοῦ φόβου κατὰ τὴν συνήθειαν αὐ-
τοῦ διὰ διαφόρων τρόπων τῆς μεταβολῆς τῶν λογισμῶν, ἀλλὰ
μᾶλλον πίστευε, ὅτι ἔχεις φύλακα αὐτὸν τὸν Θεόν, ὅστις εἶναι
μετὰ σοῦ, καὶ τὴν περὶ τούτου ἀκρίβειαν ἃς σὲ πληροφορήσῃ
ἡ φρόνησίς σου, ὅτι σὺ μεθ' ὅλης τῆς κτίσεως ἑνὸς καὶ τοῦ
αὐτοῦ δεσπότη ἐστὲ δούλοι, ὅστις διὰ μόνου ἐνὸς νεύματος
κινεῖ, καὶ σαλεύει, καὶ ἡμερόνει καὶ οἰκονομεῖ τὰ πάντα, καὶ
οὐδεὶς δούλος δύναται νὰ βλάψῃ τινα ἐκ τῶν συνδούλων αὐ-
τοῦ ἄνευ τῆς προσταγῆς ἐκείνου, ὅστις προνοεῖ καὶ κυβερνᾷ
τὰ πάντα. Ταῦτα ἀφοῦ συλλογισθῇς, εὐθὺς ἀνάστα καὶ λάβε
θάρρος. Ἐὰν δὲ ἐδόθῃ ἄδεια εἰς τινα κτίσματα νὰ κακοποιή-
σωσί τινα δούλον τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τοῦτο δὲν συνέβη εἰς πᾶσαν
περίστασιν καὶ εἰς πᾶν πρᾶγμα· καθότι οὔτε οἱ δαίμονες,
οὔτε τὰ βλαπτικὰ θηρία, οὔτε οἱ κακοὶ ἄνθρωποι δύνανται νὰ
πληρώσωσι τὸ ἑαυτῶν κακὸν θέλημα πρὸς ἀφανισμόν καὶ
ἀπώλειαν τοῦ ἄλλου, ὅταν δὲν θέλει ὁ κυβερνῶν τὰ πάντα
Θεός· ἀλλὰ καὶ ὅταν θέλῃ, δίδει καὶ ὅρια εἰς αὐτά, κατὰ πό-
σον πρέπει νὰ βλάψωσι· διότι δὲν δίδει εἰς αὐτά τὴν ἐλευθε-
ρίαν νὰ κακοποιήσωσί τινα, ὅσον αὐτὰ θέλουσιν· ἐπειδὴ ἐὰν

ἐγίνετο τοῦτο, δὲν ἠδύνατο νὰ ζήσῃ εἰς τὸν κόσμον πᾶσα σὰρξ· διότι δὲν ἀφίνει ὁ Θεὸς τὰ κτίσματα αὐτοῦ, ἵνα πλησιάσῃ εἰς αὐτὰ ἡ ἐξουσία τῶν δαιμόνων καὶ τῶν κακῶν ἀνθρώπων, καὶ βλάψωσιν αὐτὰ κατὰ τὸ θέλημα αὐτῶν· διὰ τοῦτο λέγε πάντοτε εἰς τὴν ψυχὴν σου, ἐγὼ ἔχω φύλακα, ὅστις μὲ φυλάττει, καὶ δὲν δύναται κανὲν τῶν κτισμάτων νὰ φανῇ ἔμπροσθέν μου, ἐκτὸς μόνον ἐὰν ἐδοθῇ εἰς αὐτὸ ἄδεια ἄνωθεν. Πίστευσον ἀδιστακτως, ὅτι οὔτε εἰς τὰ ὄμματά σου δύνανται νὰ φανῶσιν, οὔτε εἰς τὰ ὠτά σου τολμῶσι νὰ δώσωσι κρότον διὰ τῶν ἑαυτῶν ἀπειλῶν· καθότι ἐὰν εἶχον ἄδειαν ἄνωθεν, δὲν ὑπῆρχεν ἀνάγκη πλέον νὰ σέ φοβήσῃ διὰ λόγου καὶ λόγων, ἀλλ' εὐθὺς ἠθέλον ἐκπληρώσει τὸ ἔργον τῆς βλάβης κατὰ τὸ θέλημα αὐτῶν.

Καὶ πάλιν, λέγε καθ' ἑαυτὸν, ὅτι ἐὰν ᾔνοι θέλημα τοῦ δεσπότου μου νὰ ἐξουσιάζωσιν οἱ δαίμονες καὶ οἱ κακοὶ ἄνθρωποι τὸ πλάσμα αὐτοῦ, οὐδ' ἐγὼ ἀποφεύγω τοῦτο, ἀλλὰ δέχομαι αὐτὸ μετὰ μεγίστης μου εὐχαριστήσεως, ὥς εὐγνώμων τις δεσλός, ὅστις δὲν θέλει νὰ καταργήσῃ τὸ θέλημα τοῦ κυρίου αὐτοῦ, καὶ οὕτω θέλεις πληρωθῇ ἀπὸ χαρὰν εἰς τοὺς πειρασμούς σου, γνωρίζων ἀκριβῶς, ὅτι σὲ κυβερνᾷ, καὶ διευθύνει τὰ κατ' ἐσέ ἡ θεία πρόνοια. Στήριξον λοιπὸν τὴν καρδίαν σου εἰς τὴν πρὸς τὸν Κύριον πεποίθησιν, καὶ μὴ φοβηθῇς, μήτε ἀπὸ νυκτερινοῦ φόβου, μήτε ἀπὸ τὰ βέλη τὰ πετώμενα τὴν ἡμέραν· διότι λέγει, ὅτι ἡ πίστις τοῦ δικαίου, τὴν ὁποίαν ἔχει πρὸς τὸν Θεόν, ἡμερόνει τὰ ἄγρια θηρία καὶ κάμνει αὐτὰ ὡς πρόβατα.

Ἐὰν δὲ λέγῃς, ὅτι ἐγὼ δὲν εἶμαι δίκαιος, ὥστε νὰ ἔχω πεποίθησιν εἰς τὸν Θεόν· ἀλλὰ γινώριζε, ὅτι καὶ εὐ διὰ τὴν ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς ἐξῆλθες εἰς τὴν ἐρημον, ἥτις ὑπάρχει πλήρης θλίψεων, καὶ δι' αὐτὸ τοῦτο ὑπῆκουσας εἰς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ· λοιπὸν νομίζεις, ὅτι ματαίως κοπιᾷς, ὑποσέρων κόπους καὶ θλίψεις; ὅχι, ὁ Θεὸς δὲν θέλει τὸν κόπον σου, ἀλλὰ

σύ προσφέρεις εἰς αὐτόν ὡς θυσίαν ἀγάπης τὰς ἰδίᾳς σου θλίψεις καὶ στενοχωρίας. Ταύτην τὴν διάκρισιν δεικνύουσι πάντες, ὅσοι ἀγαπῶσι τὸν Θεόν, στενοχωροῦντες καὶ θλίβοντες ἑαυτοὺς διὰ τὴν πρὸς αὐτὸν ἀγάπην· διότι ὅσοι προθυμοποιοῦνται νὰ ζήσωσιν ἐν φόβῳ Θεοῦ, ὑποφέρουσι πᾶσαν θλίψιν, καὶ ὑπομένουσι πάντα διωγμὸν δι' αὐτόν, καὶ αὐτὸς κάμνει αὐτοὺς ἐξουσιαστὰς τῶν ἑαυτοῦ κρυπτῶν θησαυρῶν.

Εἶπε δέ τις τῶν ἁγίων πατέρων· ὑπῆρχέ ποτέ τις ἀναχωρητής, γέρων τίμιος, πρὸς τὸν ὁποῖον, εὐρισκόμενος εἰς λύπην τῶν πειρασμῶν, ἀπῆλθον καὶ ἐγὼ ἅπα· αὐτὸς δὲ ὁ μακάριος ἀσθενὴς ὢν ἔκειτο· ἀφοῦ δὲ ἡσπᾶσθην αὐτόν, καὶ ἐκάθισα πλησίον αὐτοῦ, εἶπον πρὸς αὐτόν· εὐχου, πάτερ, ὑπὲρ ἐμοῦ, διότι πολὺ θλίβομαι ἀπὸ τοὺς πειρασμοὺς τῶν δαιμόνων· ἐκεῖνος δὲ ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ ἀτενίσας πρὸς ἐμέ, εἶπε· τέκνον, σὺ εἰσέτι νέος ὑπάρχεις, καὶ ὁ Θεὸς δὲν ἀφίνει εἰς σὲ πειρασμοὺς· καὶ ἐγὼ εἶπον, ναί, καὶ νέος εἰμὴ, καὶ πειρασμοὺς ἔχω δυνατῶν ἀνθρώπων· καὶ ἐκεῖνος πάλιν εἶπε, λοιπὸν ὁ Θεὸς θέλει νὰ σὲ σοφίσῃ· ἐγὼ δὲ ἀπήντησα, καὶ πῶς θέλει νὰ με σοφίσῃ, ἐνῷ καθημέραν κινδυνεύω τὸν ψυχικὸν θάνατον; καὶ ἐκεῖνος, σιώπα, τέκνον, ὁ Θεὸς σὲ ἀγαπᾷ· μέλλει ὁ Θεὸς νὰ σοὶ δώσῃ τὴν χάριν του.

Εἶπε δὲ πάλιν· γινώριζε, τέκνον, ὅτι τριάκοντα χρόνους ἐπολέμησα μετὰ τῶν δαιμόνων, καὶ, παρελθόντος τοῦ εἰκοστοῦ ἔτους, δὲν ἐβοηθῆθην ποσῶς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ· ὁπότε δὲ παρῆλθε τὸ εἰκοστὸν πέμπτον ἔτος, ἤρχισα νὰ εὐρίσκω μικράν τινα ἀνάπαυσιν· καὶ προϊόντος τοῦ χρόνου, ἤϋξανε καὶ ἡ ἀνάπαυσις μου· ἀφοῦ δὲ παρῆλθε τὸ εἰκοστὸν ἑβδόμον, καὶ ἔφθασα τὸ εἰκοστὸν ὀγδοὸν ἔτος, ἠϋξήνθη καὶ ἡ ἀνάπαυσις μου περισσότερον· παρερχομένου δὲ καὶ τοῦ τριακοστοῦ καὶ φθάνοντος ἤδη εἰς τὸ τέλος, τόσον ἡσθάνθη τὴν δύναμιν τῆς ἀναπαύσεως, ὥστε δὲν ἐγινώριζον εἰς πόσον μέτρον ἔφθα-

σα. Εἶπε δὲ προσέτι καὶ τὰ ἐξῆς· ὅτι ὅταν ἐγερθῶ εἰς τὴν προσευχὴν μου, μίαν μόνην δόξαν προφθάνω νὰ εἰπῶ· ἐφεξῆς δὲ ἐὰν καὶ τρεῖς ἡμέρας σταθῶ, εὐρίσκομαι εἰς ἐκπληξιν μετὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ δὲν αἰσθάνομαι ποσῶς τὸν κόπον. Ἰδοὺ λοιπὸν τὸ δι' ὑπομονῆς ἔργον τοῦ πολλοῦ καιροῦ ποίαν ἀνάπαυσιν προεξένησεν εἰς ἐμέ.

Ἵπῃρχέ τις τῶν ἁγίων πατέρων, ὅστις ἔτρωγε δις τῆς ἐβδομάδος· καὶ ἔλεγεν εἰς ἐμέ, ὅτι καθ' ἣν ἡμέραν ἤθελον ὁμιλήσει μετὰ τινος, κατ' ἐκείνην τὴν ἡμέραν δὲν δύναμαι νὰ φυλάξω κατὰ τὴν συνήθειάν μου τὸν κανόνα τῆς νηστείας, ἀλλ' ἀναγκάζομαι νὰ καταλύω. Ἐγὼ δὲ ὡς ἐκ τούτου ἐνόησα, ὅτι ἡ ἀρετὴ τῆς σιωπῆς ὄχι μόνον ὑψώνει τὸν νοῦν πρὸς τὸν Θεόν, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ φανερά ἔργα, τὰ ὁποῖα ἐκτελοῦνται διὰ τοῦ σώματος, προξενεῖ μεγάλην δύναμιν πρὸς ἐκτέλεσιν αὐτῶν· φωτίζει δὲ καὶ τὸν νοῦν εἰς τὴν χρυπτὴν αὐτοῦ ἐργασίαν· καὶ καθὼς εἶπον οἱ πατέρες, ὅτι ἡ φύλαξις τοῦ στόματος ἐξυπνίζει τὴν συνείδησιν πρὸς τὸν Θεόν, ἐὰν τις σιωπᾷ ἐν γνώσει. Οὗτος ὁ ἐν λόγῳ ἅγιος ἐσυνείθιζε πολὺ νὰ ἴσταται εἰς τὴν ἀγρυπνίαν τῆς νυκτός· διότι ἔλεγεν, ὅτι καθ' ἣν νύκτα ἴσταμαι ἕως εἰς τὸ πρῶν ἄγρυπνος, μετὰ τὴν ψαλμωδίαν ἀναπαύομαι· ἀφοῦ δὲ ἐξυπνήσω ἀπὸ τὸν ὕπνον, αἰσθάνομαι ὅτι ἐκείνην τὴν ἡμέραν γίνομαι ὡς εἰς ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος δὲν εὐρίσκεται εἰς τοῦτον τὸν κόσμον, καὶ λογισμοὶ γήϊνοι δὲν ἔρχονται εἰς τὴν καρδίαν μου, οὐδὲ ἔχω χρεῖαν νὰ κάμω τοὺς διορισμένους κανόνας μου, ἀλλ' ὅλην ἐκείνην τὴν ἡμέραν εὐρίσκομαι εἰς ἐκπληξιν καὶ θεωρεῖαν.

Ἐν μᾶ τῶν ἡμερῶν, καθ' ἣν ἐμελλον νὰ φάγω, ἔλεγεν ὁ ῥηθεὶς πατήρ, ἀφοῦ παρῆλθον τέσσαρες ἡμέραι, καὶ δὲν ἔφαγον, πρὶν ἢ ἀκόμη φάγω, ἀνέστην νὰ ἐκτελέσω τὴν ἐσπερινήν μου προσευχὴν, καὶ οὕτω νὰ γευθῶ· ἐστάθην λοιπὸν εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ κελλίου μου, ὅτε ὑπῆρχε πολὺς καύσων τοῦ ἡλίου· καὶ ὡς ἤρχισα μόνον μίαν δόξαν, ἡσθάνθην τὴν

νοεράν μου ἐργασίαν, καὶ πάραυτα ἡρπάγην, χωρὶς νὰ γνωρίζω, ποῦ εὐρίσκομαι· καὶ ἔμεινα οὕτως ὅλην τὴν νύκτα, ἕως ὅτου πάλιν ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος τὴν ἀκολουθον ἡμέραν, καὶ κατέκαυσε τὸ πρόσωπόν μου, καὶ τότε ἐστράφη ὁ νοῦς μου πρὸς ἑμαυτόν, καὶ ἀμέσως ἐννόησα, ὅτι εἶναι ἡ ἀκόλουθος ἡμέρα, καὶ εὐχαρίστησα τὸν Θεόν, ὅτι ὑπερεκχύνει τὴν χάριν αὐτοῦ εἰς τὸν ἄνθρωπον, καὶ ἀξιοῖ τοὺς ἀκολουθοῦντας αὐτόν τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ· λοιπὸν εἰς αὐτὸν μόνον πρέπει ἡ δόξα, καὶ ἡ μεγαλοπρέπεια εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Λ Ο Γ Ο Σ Δ'.

Περὶ τοῦ πόθου τοῦ κόσμου.

ΑΛΗΘΩΣ εἶπεν ὁ Κύριος, ὅτι δὲν δύναταί τις μετὰ τοῦ πόθου τοῦ κόσμου ν' ἀποκτήσῃ καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, οὔτε μετὰ τῆς συναναστροφῆς τοῦ κόσμου ν' ἀποκτήσῃ καὶ τὴν συναναστροφήν τοῦ Θεοῦ, οὔτε μετὰ τῆς φροντίδος τοῦ κόσμου δύναται νὰ ἔχῃ καὶ τὴν φροντίδα τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ἀφήσωμεν τὰ ἔργα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν κενοδοξίαν τῶν ἀνθρώπων, ἢ πολλάκις καὶ διὰ τὴν ἐνδειαν τῶν ἀναγκαίων χρειῶν τοῦ σώματος, τότε πολλοὶ ἐξ ὑμῶν ἐκκλίνουσιν εἰς πολλὰ σφάλματα, οἵτινες ὑπεσχέθησαν νὰ ἐργάζωνται τὰ ἔργα τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, καὶ δὲν ἐνθυμοῦνται τὴν ὑπόσχεσιν τοῦ Κυρίου, εἰπόντος, ὅτι ἐὰν καταβάλλητε πᾶσαν ὑμῶν τὴν φροντίδα διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, δὲν θέλω ὥσθ' ὑστερήσει τῶν ἀναγκαίων χρειῶν τοῦ σώματος· διότι δὲν θέλω ἀφήσει ὑμᾶς νὰ φροντίζετε περὶ αὐτῶν. Περὶ τῶν ἀψύχων πετεινῶν, τὰ ὁποῖα ἐκτίσθησαν δι' ἡμᾶς, φροντίζει ὁ Κύ-

ριος, καὶ θέλει ἀμελήσει δι' ἡμᾶς; ποσῶς· διότι ὅστις φροντίζει διὰ τὰ πνευματικὰ αὐτοῦ ἔργα, ἢ καταγίνεται εἰς τινα ἐξ αὐτῶν ψυχικά, τὰ ἀναγκαῖα τοῦ σώματος ἐτοιμάζονται δι' αὐτὸν χωρὶς στενοχωρίαν καὶ φροντίδα εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν· ὅστις ὁμως ἐπασχολεῖται ὑπὲρ τὸ θέον εἰς τὰ σωματικά, ὁ τοιοῦτος ἐκπίπτει χωρὶς νὰ θέλῃ ἐκ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ· ἀλλ' ἐὰν ἡμεῖς φροντίσωμεν ἀγωνιζόμενοι καὶ μεριμνῶντες περὶ ἐκείνων, τὰ ὅποια γίνονται διὰ τὴν ἀγάπην καὶ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου, αὐτὸς θέλει φροντίσει καὶ περὶ τῶν δύο, τῶν ψυχικῶν καὶ σωματικῶν, κατὰ τὸ μέτρον τοῦ ἀγῶνος ἡμῶν.

Ἡμεῖς ὁμως ἅς μὴ ζητῶμεν νὰ δοκιμάσωμεν τὸν Θεὸν εἰς τὰ σωματικά ἀντὶ τῶν ψυχικῶν ἡμῶν ἔργων, ἀλλὰ τὸν σκοπὸν ὅλων τῶν πράξεων ἡμῶν ἅς μετατρέψωμεν εἰς τὴν ἐλπίδα τῶν μελλόντων αἰωνίων ἀγαθῶν· διότι ὅστις ἅπαξ ἐκθέσει ἐκυτὸν διὰ τὴν ἀγάπην τῆς ψυχῆς αὐτοῦ εἰς τὴν ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς, καὶ ἐπιθυμεῖ νὰ τελειώσῃ αὐτήν, αὐτὸς πλέον δὲν πρέπει νὰ φροντίζῃ διὰ τὰ σωματικά, εἴτε ὑπάρχουσιν, εἴτε μὴ· καθόσον ταῦτα πολλάκις ὁ Θεὸς συγχωρεῖ νὰ λείψωσιν, ἵνα δοκιμασθῶσιν εἰς τὰ τοιαῦτα οἱ ἐνάρητοι, καὶ παρῶν διὰ παντὸς μέσου νὰ διεγερθῶσι κατ' αὐτῶν πειρασμοί, καὶ πληγόνει αὐτοὺς διὰ σωματικῶν ἀσθενειῶν, καθὼς τὸν Ἰώβ· ἔτι δὲ καὶ εἰς πτωχείαν ἐμβάλλει αὐτούς, καὶ εἰς χεῖρας τῶν κακῶν ἀνθρώπων, καὶ περιπλέον πληγόνει αὐτούς καὶ δι' ἐκείνων, τὰ ὅποια ἔχουσι, μόνον εἰς τὰς ψυχὰς αὐτῶν δὲν πλησιάζει καμμία βλάβη· διότι ἀδύνατον εἶναι, ὅταν περιπατῶμεν τὴν ὁδὸν τῆς ἀρετῆς, νὰ μὴ ἀπαντήσωμεν καὶ λυπηρὰ τινα, καὶ νὰ μὴ ταλαιπωρῇται τὸ σῶμα ἡμῶν δι' ἀσθενειῶν καὶ κόπων, ἀλλὰ νὰ μένῃ πάντοτε ἀνενόχλητον· ἐὰν ἀγαπῶμεν νὰ ζήσωμεν ἐναρέτως, πρέπει νὰ ὑποφέρωμεν πάντα. Ὅστις διέρχεται τὴν ζωὴν αὐτοῦ κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ, ἢ κυριεύεται ἀπὸ φθόνου καὶ δειλίαν, ἢ καταγίνεται εἰς τὸν ἀφανισμόν τῆς ἰδίας αὐτοῦ ψυχῆς, ἢ εἰς ἑτερόν τι ἐξ ἐκείνων,

τὰ ὅποια βλάπτουσιν αὐτὸν ψυχικῶς, ὁ τοιοῦτος κατακρίνεται παρὰ Θεοῦ. Ὅταν δέ τις ἀκολουθῇ τὴν ὁδὸν τῆς ἀρετῆς, καὶ ζῇ κατὰ Θεόν, καὶ ἔχει πολλοὺς ὁμίους αὐτῷ εἰς τὴν ἀρετὴν, μετὰ τῶν ὁποίων συγκατοικεῖ, ἐὰν αὐτὸς ἀπαντήσῃ καὶ κανέν ἀπὸ τὰ ῥηθέντα λυπηρά, δὲν πρέπει νὰ παρεκτρέπῃται ἀπὸ τὴν ὁδὸν τῆς ἀρετῆς, ἀλλὰ μετὰ χαρᾶς νὰ ὑποδεχθῇ αὐτὸ ἀνεξετάστως, καὶ νὰ εὐχαριστῇ τὸν Θεόν, διότι ἐπεμψεν εἰς αὐτὸν ταύτην τὴν χάριν, καὶ ἡξιώθη δι' αὐτὸν νὰ πέσῃ εἰς πειρασμόν, καὶ νὰ γείνῃ κοινωνὸς τῶν παθημάτων τῶν προφητῶν καὶ ἀποστόλων καὶ τῶν λοιπῶν ἀγίων, εἴτε ἐξ ἀνθρώπων ἔλθῃ ὁ πειρασμός, εἴτε ἐκ δαιμόνων, εἴτε ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἰδίου αὐτοῦ σώματος, (διότι χωρὶς θέλημα Θεοῦ δὲν εἶναι δυνατόν νὰ παραχωρηθῇ εἰς τὰ τοιαῦτα), ἵνα γίνῃ ἀφορμὴ εἰς αὐτὸν ὁ πειρασμός πρὸς πρόοδον τῆς ἀρετῆς· διότι δὲν εἶναι δυνατόν ἄλλως πως νὰ κάμῃ ὁ Θεός, ὥστε νὰ εὐεργετηθῇ ἐκεῖνος, ὅστις ἐπιθυμεῖ νὰ ἦναι μετ' αὐτοῦ, παρὰ νὰ ἐπιφέρῃ εἰς αὐτὸν πειρασμοὺς πρὸς ἀγάπην τῆς ἀρετῆς· ἐπειδὴ αὐτὸς ἀφ' ἑαυτοῦ δὲν δύναται ν' ἀξιωθῇ ταύτης τῆς μεγαλωσύνης, καὶ χάριν τῶν θείων τούτων εὐεργεσιῶν νὰ εἰσέλθῃ εἰς τοὺς πειρασμοὺς, καὶ νὰ χαίρῃ χωρὶς νὰ λαβῇ χάρισμα παρὰ τοῦ Χριστοῦ· μαρτυρεῖ δὲ τοῦτο ὁ ἅγιος ἀπόστολος Παῦλος· διότι τοῦτο εἶναι τόσον μέγα, ὥστε φανερῶς ὀνομάζει αὐτὸ χάρισμα, τὸ νὰ προετοιμάζηταί τις εἰς πειρασμοὺς διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ· διότι λέγει, τοῦτο ἐδόθη εἰς ἡμᾶς παρὰ Θεοῦ, ὅχι μόνον τὸ νὰ πιστεύωμεν εἰς τὸν Χριστόν, ἀλλὰ καὶ τὸ νὰ πάσχωμεν δι' αὐτόν· ὡς καὶ ὁ ἀπόστολος Πέτρος ἔγραφεν εἰς τὴν ἐπιστολὴν αὐτοῦ, λέγων, ὅταν πάσχητε διὰ τὴν δικαιοσύνην, εἴσθε μακάριοι· διότι ἐγείνατε κοινωνοὶ τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ. Λοιπὸν ὅχι ὅταν ἀναπαύησαι πρέπει νὰ χαίρῃς, καὶ ὅταν σοὶ ἐπέλθωσι θλίψεις καὶ στενοχωρίαι νὰ στυγνάζῃ τὸ πρόσωπον σου, καὶ νὰ λογίζῃσαι ταῦτας ὡς ξένας τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ· καθότι ἀπ' ἀρχῆς κόσμου καὶ ἀπὸ γενεᾶς εἰς

γενεάν αὕτη ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ διὰ σταυροῦ καὶ θανάτου περιπατεῖται. Πόθεν δέ σοι ἐπῆλθε τοῦτο, τὸ νὰ μὴ θέλῃς νὰ σοι ἐπέλθωσι πειρασμοί; γινώριζε ὁμως ὅτι ἄνευ πειρασμῶν εὐρίσκεσαι ἐκτὸς τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ, καὶ δὲν περιπατεῖς εἰς αὐτήν, οὐδὲ ὁδεύεις κατ' ἶχνος τῶν ἁγίων, ἢ ἴσως θέλεις νὰ διαχαράξῃς εἰς ἑαυτὸν ἄλλην ὁδόν, ἵνα περιπατῇς χωρὶς κακοπάθειαν καὶ στενοχώριαν.

Ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ εἶναι καθημερινὸς σταυρὸς καὶ θάνατος· διότι οὐδεὶς ἀνῆλθεν εἰς τὸν οὐρανὸν μετ' ἀνέσεως· ἐπειδὴ ἡ ὁδὸς τῆς ἀνέσεως καὶ ἀναπαύσεως, γνωρίζομεν, ποῦ καταντᾷ καὶ τελειώνει. Ὅστις ἀφιερώσει ἑαυτὸν ἐξ' ὅλης καρδίας εἰς τὸν Θεόν, δὲν θέλει ποτὲ ὁ Θεὸς νὰ μένῃ ὁ τοιοῦτος ἀμέριμνος, ἀλλὰ νὰ φροντίζῃ ἀδιακόπως περὶ τῆς ἀρετῆς· καὶ ἐκ τοῦ ἐξῆς δὲ γνωρίζεται, ὅτι ὁ Θεὸς προνοεῖ διὰ τὸν ἄνθρωπον, ὅταν πάντοτε πέμπῃ εἰς αὐτὸν λύπας καὶ πειρασμούς.

Ὅσοι διάγουσι τὴν ζωὴν αὐτῶν μὲ πειρασμούς, αὐτοὶ οὐδέποτε παραχωροῦνται ὑπὸ τῆς θείας προνοίας νὰ ἐμπέσωσιν εἰς τὰς χεῖρας τῶν δαιμόνων, καὶ μάλιστα ἐὰν ταπεινούμενοι καταφιλῶσι τοὺς πόδας τῶν ἀδελφῶν, καὶ σκεπάζωσι τὰ σφάλματα αὐτῶν, καὶ κρύπτωσιν αὐτά, ὡς τὰ ἴδια αὐτῶν. Ὅστις θέλει καὶ ἐπιθυμεῖ νὰ ᾗ ἀμέριμνος εἰς τοῦτον τὸν κόσμον χωρὶς πειρασμῶν, συγχρόνως δὲ ἀγαπᾷ νὰ περιπατῇ καὶ τὴν ὁδὸν τῆς ἀρετῆς, ὁ τοιοῦτος εὐρίσκεται κενὸς καὶ στερημένος ταύτης τῆς ὁδοῦ· διότι ὅλοι οἱ δίκαιοι ὅχι μόνον θεληματικῶς ἀγωνίζονται εἰς τὰ καλὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς, ἀλλὰ καὶ ἀθελήτως εὐρίσκονται εἰς μέγαν ἀγῶνα τῶν πειρασμῶν, ἵνα δοκιμασθῇ ἡ ὑπομονὴ αὐτῶν· διότι ὅταν ἡ ψυχὴ ἔχῃ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, δὲν φοβεῖται ἀπὸ κανὲν πρᾶγμα, τὸ ὁποῖον βλάπτει τὸ σῶμα· ἐπειδὴ ἐλπίζει εἰς τὸν Θεόν, εὐρισκομένη εἰσέτι εἰς τοῦτον τὸν κόσμον, καὶ εἰς τὸν μέλλοντα αἰῶνα τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ Ε΄.

Περὶ τοῦ ἀπομακρύνεσθαι ἐκ τοῦ κόσμου, καὶ
ἐξ ὧλων, ὅσα θολώνουσι καὶ σκοτίζουσι
τὸν νοῦν.

Ο ΘΕΟΣ ἔδωκε πολλήν τιμὴν εἰς τοὺς ἀνθρώπους διὰ τῆς μαθήσεως τῶν δύο νόμων τοῦ τε φυσικοῦ καὶ τοῦ γραπτοῦ, διὰ τῆς ὁποίας μαθήσεως ἐχάρισεν εἰς αὐτοὺς φωτισμόν, καὶ πανταχόθεν ἡνοιξεν εἰς αὐτοὺς πᾶσαν κεκλεισμένην θύραν, ἵνα εἰσέλθωσιν εἰς τὴν σωτηριώδη ἐπίγνωσιν τοῦ Θεοῦ. Θέλεις πιστὸν μάρτυρα διὰ τὰ εἰρημένα ; σὺ ὁ ἴδιος γενοῦ εἰς ἑαυτόν, καὶ δὲν θέλεις ἀπωλεσθῇ· ἐὰν δὲ θέλῃς καὶ ἔξωθεν νὰ γνωρίσης τοῦτο, ἔχεις ἄλλον διδάσκαλον καὶ μάρτυρα, ἵνα σὲ ὁδηγήσῃ ἀπλανῶς εἰς τὴν ὁδὸν τῆς ἀληθείας.

Ὁ συγκεχυμένος καὶ τεθλωμένος νοῦς δὲν δύναται ν' ἀποφύγῃ τὴν λήθην, καὶ ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ δὲν ἀνοίγει τὴν ἑαυτῆς θύραν εἰς τὸν τοιοῦτον νοῦν. Ὅστις δυνηθῇ νὰ ἐννοήσῃ ἀκριβῶς, εἰς τί ἀπολήγῃ ὧλων τῶν πραγμάτων τὸ τέλος, αὐτὸς ἄλλον διδάσκαλον δὲν χρειάζεται, ἵνα μάθῃ παρ' αὐτοῦ τὴν ἀποφυγὴν τῶν βιωτικῶν πραγμάτων. Ὁ ἐν ἀρχῇ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ δοθεὶς φυσικὸς νόμος εἰς τὸν ἄνθρωπον, εἶναι ἡ θεωρία τῶν ποιημάτων αὐτοῦ· ὁ δὲ γραπτὸς νόμος προσετέθη ἀκολούθως μετὰ τὴν παράβασιν τοῦ Ἀδάμ.

Ὅστις δὲν ἀπομακρύνει ἑαυτὸν θεληματικῶς ἀπὸ τὰ αἰτία τῶν παθῶν, σύρεται ἄκων καὶ μὴ βουλόμενος ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας· τὰ δὲ αἰτία τῆς ἁμαρτίας εἶναι ταῦτα, ὁ οἶνος, αἱ γυναῖκες, ὁ πλοῦτος καὶ ἡ εὐρωστία τοῦ σώματος· ὅχι ὅτι αὐτὰ φυσικῶς εἶναι ἁμαρτίαι· ἀλλ' ὅτι ἡ φύσις τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τούτων εὐκόλως κλίνει εἰς τὰ πάθη τῆς ἁμαρτίας, καὶ διὰ τοῦτο ὁ ἄνθρωπος ὀφείλει νὰ παραφυλάττηται καλῶς ἐκ τούτων. Ἐὰν πάν-

τοτε ἐνθυμῆσαι τὴν ἰδίαν σου ἀσθένειαν, δὲν θέλεις παραβῆ τὸν ὅρον τῆς ἐκ τούτων προφυλαξεως. Εἰς μὲν τοὺς ἀνθρώπους εἶναι μισητὴ ἡ πτωχεία, εἰς δὲ τὸν Θεὸν πολὺ περισσότερον εἶναι μισητὴ ἡ ὑπερήφανος ψυχὴ, καὶ ὁ ὑψηλὰ φρονῶν νοῦς. Εἰς μὲν τοὺς ἀνθρώπους εἶναι τίμιος ὁ πλοῦτος, εἰς δὲ τὸν Θεὸν ἡ συντετριμμένη καὶ τεταπεινωμένη ψυχὴ. Ὅταν θέλῃς νὰ κάμῃς ἀρχὴν θεαρέστου τινὸς ἐργασίας, ἐτοιμάσον πρῶτον τὸν ἑαυτὸν σου ἐναντίον τῶν πειρασμῶν, οἵτινες μέλλουσι νὰ σοὶ συμβῶσι, καὶ μὴ δισταγμοῦ ποσῶς· διότι συνήθειαν ἔχουσιν οἱ ἐχθροί, ὅταν ἴδωσί τινα ν' ἀρχίσῃ μετὰ θερμῆς πίστεως καλὴν τινα πολιτείαν, διὰ διαφόρων τρόπων καὶ φοβερῶν πειρασμῶν νὰ ἐμποδίσωσιν αὐτόν, ἵνα οὗτος φοβηθῇ εἰς τὴν ἀρχὴν, καὶ ψυχρανθῇ ἡ καλὴ αὐτοῦ προαίρεσις, καὶ μὴ ἔχῃ πλέον ποσῶς τοῦ λοιποῦ θερμότητά τινα πρὸς ἐκτέλεσιν τῆς θεαρέστου ταύτης ἐργασίας· ὅχι διότι ἔχουσι τόσην δύναμιν οἱ ἐχθροὶ ἡμῶν δαίμονες, (διότι ἐὰν τὸ πρᾶγμα εἶχεν οὕτω, δὲν ἡδύνατό ποτέ τις νὰ πράξῃ τὸ καλόν), συγχωροῦνται ὁμως ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, καθόσον εἴμεθα πεπληροφορημένοι καλῶς ἀπὸ τοῦ δικαίου Ἰωβ. Σὺ λοιπὸν ἐτοιμάζου ν' ἀπαντήσῃς ἀνδρείως τοὺς πειρασμούς, οἵτινες ἀντίκεινται εἰς τὰς ἀρετάς, καὶ τότε ἀρχοῦ τῆς ἐργασίας αὐτῶν· καθότι ἐὰν δὲν προετοιμασθῇς εἰς ἀπόκρουσιν τῶν πειρασμῶν, ἀπεχε ἐκ τῆς ἐργασίας τῶν ἀρετῶν.

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος διστάζῃ νὰ πιστεύσῃ, ὅτι ἔχει τὸν Θεὸν βοηθὸν εἰς τὴν καλὴν ἐργασίαν τῶν ἀρετῶν, αὐτὸς φοβεῖται καὶ ἐκ τῆς ἰδίας αὐτοῦ σκιᾶς, καὶ ἐν καιρῷ τῆς εὐθηνίας καὶ πλησμονῆς εὐρίσκεται πεινασμένος, καὶ ἐν καιρῷ τῆς ἰδίας αὐτοῦ γαλήνης πληροῦται ἀπὸ ζάλην καὶ ταραχήν· ὅστις ὁμως ἐλπίζει εἰς τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, ἐνδυναμοῦται κατὰ τὴν καρδίαν· οἱ δὲ ἄνθρωποι θέλουσι τιμῆσαι αὐτόν, καὶ οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ θέλουσιν ἐπαινέσαι αὐτόν.

Αἱ ἐντολαὶ τοῦ Θεοῦ εἶναι τιμιώτεραι ἀπ' ὅλους τοὺς θη-

σχυρούς τοῦ κόσμου, καὶ ὅστις φυλάττει αὐτάς, ἐντὸς αὐτῶν εὐρίσκει τὸν Θεόν. Ὅστις φοβεῖται τὰς ἁμαρτίας, αὐτὸς θέλει διαβῆ ἄνευ προσκόμματος τὴν ἐπίφοβον ὁδόν, καὶ ἐν καιρῷ σκότους ἔμπροσθεν καὶ ἐντὸς αὐτοῦ θέλει εὐρεῖ φῶς ἰλαρόν· τοῦ φοβουμένου τὰς ἁμαρτίας ὁ Κύριος φυλάττει τὰ διαβήματα, καὶ ἐν καιρῷ παραπτώματος θέλει προσθῇ αὐτὸν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ὅστις λογίζεται τὰ ἁμαρτήματα αὐτοῦ μικρὰ καὶ ποταπά, πίπτει εἰς ἄλλα μεγαλείτερα καὶ χειρότερα τῶν πρώτων, καὶ ἐπταπλασίως θέλει τιμωρηθῇ. Ὅστις ἀδιαλείπτως ἐπασχολεῖται εἰς τὴν θεωρίαν τοῦ Θεοῦ, αὐτὸς ἀποκτᾷ αὐτὸν θησαυροφύλακα· ὁ δὲ ἐπιθυμῶν τὰ πανάγια αὐτοῦ θελήματα, θέλει ἔχει ὁδηγούς τοὺς ἐπουρανίους ἀγγέλους.

Σπεῖρε τὴν ἐλεημοσύνην σου μετὰ ταπεινώσεως, καὶ θέλεις θερίσει ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἔλεος. Ὅσων ἁμαρτημάτων χάριν ἀπώλεσας τὸ καλόν, διὰ τῆς ἀποχῆς αὐτῶν πάλιν ἀποκτησον αὐτό. Ὁβολὸν χρεωστεῖς εἰς τὸν Θεόν, δὲν δέχεται παρὰ σοῦ ἀντ' αὐτοῦ μαργαρίτην, δηλαδὴ τὴν σωφοσύνην ἀπώλεσας, δὲν δέχεται ὁ Θεὸς παρὰ σοῦ τὴν ἐλεημοσύνην, ἐν ὧ σὺ ἐπιμένεις εἰς τὴν πορνείαν· διότι ὁ Θεὸς θέλει παρὰ σοῦ τὸν ἀγιασμὸν τοῦ σώματος· ἐπειδὴ παρέβης τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ, χωρὶς νὰ σκεφθῇς, ὅτι δι' αὐτὴν καὶ μόνην ἀζηκας τὴν κτῆσιν τοῦ κόσμου· καὶ διὰ τί ἀζηκας τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς σου, καὶ ἦλθες νὰ πολεμήσῃς δι' ἄλλα;

Εἶπεν ὁ ἅγιος Ἐφραίμ, ὅτι ἐν καιρῷ τοῦ θέρους μὴ ἀντιπολεμήσῃς τὴν καυσιν τοῦ ἡλίου με ἐνδύματα τοῦ χειμῶνος· οὕτως ἕκαστος ἐξ ἡμῶν ὅ,τι σπεῖρει, τοῦτο θέλει καὶ θερίσει· καὶ πᾶσα ἀσθένεια διὰ τῶν ἰδίων αὐτῆς φαρμάκων θεραπεύεται· καὶ σὺ τυχὸν ἐνῷ νικᾷσαι ὑπὸ τοῦ πάθους τοῦ φθόνου, διὰ τί ἀγωνίζεσαι καὶ πολεμεῖς τὸν ὕπνον; Ἐν ὧ σὺ τὸ ἁμάρτημά σου εἶναι μικρὸν καὶ εἰσέτι τρυφερόν, ἐκρίζωσον αὐτό, πρὶν ἢ πλατυνθῇ καὶ ὠριμάσῃ· ὅταν σοὶ φαίνεται μικρὸν τὸ ἐλάτωμά σου, μὴ ἀμελήσῃς αὐτό· ἐπειδὴ προϊόντος τοῦ χρόνου,

θέλεις εὔρει αὐτὸ τύραννον ἀπάνθρωπον, καὶ ὡς αἰχμάλωτος δοῦλος θέλεις τρέχει δέσμιος ἐμπροσθεν αὐτοῦ· ὅστις ὅμως ἐξ ἀρχῆς ἀγωνισθῇ κατὰ τοῦ πάθους αὐτοῦ, ταχέως θέλει νικήσει αὐτό.

Ὅστις δύναται νὰ ὑποφέρῃ μετὰ χαρᾶς καὶ εὐχαριστήσεως τὴν ἀδικίαν, καίτοι ἔχει τὸν τρόπον ν' ἀποφύγῃ αὐτήν, αὐτὸς ἐδέχθη παρὰ Θεοῦ τὴν ταπείνωσιν διὰ τῆς πίστεως, τὴν ὁποίαν ἔχει πρὸς αὐτόν. Καὶ ὅστις ὑπομένει μετὰ ταπεινοφροσύνης τὰς κατ' αὐτοῦ κατηγορίας, οὗτος ἔφθασεν εἰς τὴν τελειότητα, καὶ θαυμάζεται ὑπὸ τῶν ἀγίων ἀγγέλων· ἐπειδὴ δὲν ὑπάρχει ἄλλη τοιαύτη μεγάλη καὶ δυσκατόρθωτος ἀρετὴ.

Μὴ πιστεύσης εἰς τὸν ἑαυτόν σου, ὅτι ὑπάρχεις δυνατός εἰς τὴν ἀρετὴν, ἕως ὅτου νὰ δοκιμασθῇς διὰ τῶν πειρασμῶν, καὶ εὖρης τὸν ἑαυτόν σου ἀμετάβλητον. Ἀπόκτησον ὀρθὴν καὶ σταθερὰν πίστιν, ὅπως δυνηθῇς νὰ καταπατήσῃς τοὺς ἐχθρούς σου· καὶ ἔχε τὸν νοῦν σου περιωρισμένον, καὶ μὴ θαρρόσης ποτὲ εἰς τὴν ἰδίαν σου δύναμιν, ἵνα μὴ παραχωρηθῇς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν ἀσθένειαν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, καὶ τότε ἐκ τῆς ἰδίας σου πίστεως θέλεις μάθει τὴν ἀσθένειάν σου· μήτε νὰ πιστεύσης εἰς τὴν γνῶσίν σου, ἵνα μὴ λάβῃ ἀφορμὴν ὁ διάβολος, καὶ σὲ παγιδεύσῃ διὰ τῆς πανουργίας αὐτοῦ. Ἐχε τὴν γλῶσσάν σου γλυκεῖαν, καὶ δὲν θέλει σοὶ ἀπαντήσῃ παντελῶς ἀτιμία· ἔχε ἐπίσης καὶ τὰ χεῖλη σου γλυκά, καὶ θέλεις ἔχει ὅλους τοὺς ἀνθρώπους φίλους. Μὴ καυχῇθῃς ποτε διὰ τὰ ἔργα σου, ἵνα μὴ ὕστερον καταισχυνηθῇς· διότι εἰς ὅποιον πρᾶγμα καυχᾶται ὁ ἄνθρωπος, παραχωρεῖ ὁ Θεὸς νὰ ἐκπέσῃ ἐκ τούτου, ἵνα ταπεινωθῇ, καὶ μάθῃ τὴν ταπείνωσιν· διὰ τοῦτο πρέπει ν' ἀποδίδῃς ὅλα εἰς τὴν πρόγνωσιν τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ μὴ πιστεύῃς, ὅτι εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν εὐρίσκεται πρᾶγμα τι ἀμετάβλητον.

Ἀφοῦ δὲ πράξης τοιουτοτρόπως, ὕψωνε πάντοτε τὸ ὄμμα σου πρὸς τὸν Θεόν· διότι ἡ σκέπη καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ

περικυκλώνει όλους τους ανθρώπους, δὲν βλέπεται ὁμως ἀφ' ὅλους, εἰμὴ μόνον παρ' ἐκείνων, οἵτινες ἐκαθάρισαν ἑαυτοὺς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας, καὶ ἔχουσι πάντοτε πᾶσαν αὐτῶν τὴν μελέτην εἰς μόνον τὸν Θεόν. Ἐξαιρέτως ὁμως φανεροῦται εἰς αὐτοὺς ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ὅταν πέσωσιν εἰς μέγαν πειρασμὸν διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ, καὶ τόσον αἰσθάνονται τότε αὐτὴν, ὡς νὰ βλέπωσιν αὐτὴν διὰ τῶν σωματικῶν ὀφθαλμῶν κατὰ τὸ μέτρον του ἑκαστος, καὶ κατὰ τὴν αἰτίαν τοῦ συμβαίνοντος πειρασμοῦ· καὶ τοῦτο ὅλον γίνεται, ἵνα διεγείρῃ ὁ Θεός, καὶ παρακινήσῃ τοὺς ἀγωνιστὰς εἰς ἀνδρείαν καὶ γενναιότητα, καθὼς τὸν Ἰώβ, καὶ τὸν Ἰησοῦν τοῦ Ναυί, καὶ τοὺς τρεῖς παῖδας, καὶ Πέτρον τὸν ἀπόστολον καὶ τοὺς λοιποὺς ἁγίους, εἰς τοὺς ὁποίους αὕτη ἡ θεία πρόνοια ἐφαίνετο ὡς διὰ τινος ἀνθρωπίνου σχήματος, ἐμπνέουσα εἰς αὐτοὺς θάρρος, καὶ στηρίζουσα αὐτοὺς πρὸς τὴν εὐσέβειαν. Ἐὰν δὲ εἴπῃς, ὅτι ταῦτα ἐδόθησαν παρὰ Θεοῦ οἰκονομικῶς εἰς μόνους τοὺς ἁγίους, καὶ ἰδίως αὐτοὶ ἤξιοῦντο νὰ βλέπωσι τὰς τοιαύτας ὀπτασίας, ἔστωσάν σοι πρὸς παράδειγμα ἀνδρείας οἱ ἅγιοι μάρτυρες, οἵτινες πολλάκις πολλοὶ ὁμοῦ, καὶ ἐνίοτε εἷς καθείς χωριστά, καὶ εἰς πολλοὺς καὶ διαφόρους τόπους διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ ἠγωνίσθησαν, καὶ διὰ τῆς ἐπελθούσης εἰς αὐτοὺς θείας δυνάμεως ἀνδρείως ὑπέμειναν μὲ πῆλινα σώματα τὰς ξέσεις τοῦ σιδήρου, καὶ τὰς διαφόρους κολάσεις καὶ τιμωρίας, πρᾶγμα ὑπὲρ φύσιν· διότι εἰς τούτους ἐφαίνοντο φανερῶς οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, ἵνα ἕκαστος μάθῃ, ὅτι ἡ θεία πρόνοια ἐπέρχεται πλουσιῶς εἰς ἐκείνους, οἵτινες κατὰ πάντα τρόπον ὑπομένουσι διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ πάντα πειρασμόν, καὶ πᾶσαν θλίψιν καὶ στενοχωρίαν πρὸς ἐνδειξιν τῆς ἀνδραγαθίας αὐτῶν, καὶ καταισχύνῃ τῶν ἐχθρῶν καὶ ὅσον οἱ ἅγιοι διὰ τῶν τοιούτων ὀπτασιῶν ἐνεδυναμοῦντο, τοσοῦτον οἱ ὑπεναντίοι ἐχθροί, βλέποντες τὴν καρτερίαν αὐτῶν, ἐξήπτοντο ἀπὸ τὸν θυμόν, καὶ ἐκυριεύοντο ὑπὸ μανίας.

Τί δὲ πρέπει νὰ εἰπωμεν καὶ περὶ ἀσκητῶν καὶ ἀναχωρητῶν, οἵτινες ἦσαν ὅλως ξένοι τοῦ κόσμου, καὶ οἱ ὅποιοι ἐποίησαν τὴν ἔρημον πολιτείαν, καὶ τῶν ἀγγέλων κατοικίαν καὶ καταγώγιον; Τούτους ἐπεσκέπτοντο πάντοτε οἱ ἅγιοι ἄγγελοι διὰ τὴν ὑψηλὴν τῆς πολιτείας αὐτῶν κατάστασιν, καὶ ὡς ἐνὸς δεσπότου ὑπῆρξαι καὶ συναγωνισταὶ κατὰ καιρὸν συναναστρέφοντο μετ' αὐτῶν, οἱ ὅποιοι εἰς ὅλον τὸν καιρὸν τῆς ζωῆς αὐτῶν ἠγάπουν τὴν ἔρημον, καὶ διὰ τὴν πρὸς τὸν Θεὸν ἀγάπην εἶχον τὴν κατοικίαν αὐτῶν εἰς τὰ ὄρη, καὶ εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰς ὁπὰς τῆς γῆς· καὶ καθόσον κατεφρόνησαν τὰ γήινα πράγματα, καὶ ἠγάπησαν τὰ οὐράνια, καὶ ἐγένοντο μιμηταὶ τῶν ἀγγέλων, κατὰ τοῦτο δικαίως καὶ αὐτοὶ οἱ ἅγιοι ἄγγελοι ἐφαίνοντο εἰς αὐτούς, καὶ ἐξεπλήρουν πάσας αὐτῶν τὰς θελήσεις· ἀλλὰ καὶ ἰδιαιτέρως κατὰ διαφόρους περιστάσεις φαινόμενοι εἰς αὐτούς, ἐδίδασκον αὐτούς, πῶς πρέπει νὰ πολιτεύωνται· καὶ ἄλλοτε μὲν ἐσαφηνίζον εἰς αὐτούς γραφικὰς ἀπορίας, ἄλλοτε δὲ αὐτοὶ οἱ ἅγιοι ἠρώτουν αὐτούς περὶ τοῦ πρέποντος· καὶ ποτὲ μὲν ὠδήγουν αὐτούς εἰς τοὺς δρόμους, ποτὲ δὲ ἠλευθέρουν αὐτούς ἀπὸ πειρασμούς, εἰς τοὺς ὁποίους περιέπιπτον· καὶ ἄλλοτε μὲν ἀφήρπαζον αὐτούς ἐκ μέσου αἰφνιδίων συμπτωμάτων καὶ κινδύνων, τὰ ὅποια ἐπῆρχοντο εἰς αὐτούς, οἷον ἀπὸ ὄφιν, ἢ ἀπὸ πέτραν, ἢ ἀπὸ σχισμάδα, ἢ ἀπὸ ρίψιμον πέτρας· ἄλλοτε δὲ ἐφαίνοντο ὀφθαλμοφανῶς εἰς τοὺς ἁγίους, ὅταν ἐπολεμοῦντο φανερώς ὑπὸ τῶν δαιμόνων, καὶ τοῖς ἔλεγον, ὅτι ἐστάλησαν παρὰ Θεοῦ πρὸς βοήθειαν αὐτῶν, καὶ ἔδιδον εἰς αὐτούς θάρρος καὶ εὐτολμίαν καὶ γενναϊότητα· καὶ ποτὲ μὲν ἰάτρευον ἄλλους διὰ τῶν εὐχῶν αὐτῶν τῶν ἁγίων, ἐνίοτε δὲ καὶ αὐτούς τοὺς ἁγίους, πάσχοντας ἀπὸ πάθη τινά, ἐθεράπευον· καὶ ποτὲ μὲν ἐνεδυνάμουν διὰ τῆς ἀφῆς, ἢ διὰ λόγου τὰ σώματα αὐτῶν τῶν ἁγίων, πάσχοντα ἀπὸ τὴν ὑπερβολικὴν νηστείαν· ποτὲ δὲ ἔφερον εἰς αὐτούς τροφήν, οἷον, ἄρτους, ἢ ὄσπρια,

ἤ καὶ ἄλλα τινὰ προσφάγια· καὶ εἰς τινὰς μὲν ἐξ αὐτῶν προέ-
 λεγον τὸ τέλος τῆς ζωῆς αὐτῶν· εἰς τινὰς δὲ καὶ τὸν τρόπον
 τῆς μεταστάσεως αὐτῶν· καὶ τίς ἡ χρεία ν' ἀπαριθμῶ τόσα
 πολλά, τὰ ὅποια παριστῶσι τὴν πρὸς ἡμᾶς ἀγάπην τῶν
 ἁγίων ἀγγέλων, καὶ τὴν πρὸς τοὺς δικαίους ἄκραν αὐτῶν
 ἐπιμέλειαν ; ἐπειδὴ καθὼς οἱ μεγαλείτεροι ἀδελφοὶ φροντί-
 ζουσι περὶ τῶν μικροτέρων, αὐτῶ καὶ οἱ ἅγιοι ἄγγελοι φρον-
 τίζουσι περὶ ἡμῶν. Εἶπον δὲ ταῦτα, ἵνα ἕκαστος μάθῃ, ὅτι
 ὁ Κύριος εὐρίσκεται πλησίον εἰς ἐκείνους, οἵτινες ἐν ἀληθείᾳ
 ἐπικαλοῦνται αὐτόν, καὶ ὅποιαν πρόνοιαν ἔχει δι' ἐκείνους,
 οἱ ὅποιοι ἀπὸ καρδίας ἠκολούθησαν αὐτόν, καὶ προσπαθοῦσι
 παντὶ τρόπῳ νὰ εὐαρεστήσωσιν εἰς αὐτόν.

Ἐὰν πιστεύης, ὅτι ὁ Θεὸς προνοεῖ διὰ σέ, διὰ τί μεριμνᾷς
 καὶ φροντίζεις περὶ προσκαίρων πραγμάτων, καὶ περὶ τῶν
 ἀναγκαίων χρεῶν τοῦ σώματός σου ; εἶδὲ καὶ δὲν πιστεύεις,
 καὶ διὰ τοῦτο φροντίζεις σὺ ἀντὶ τοῦ Θεοῦ, γινώριζε, ὅτι σὺ
 ὑπάρχεις ὁ πλέον ἀθλιέστερος ἀφ' ὅλους τοὺς ἀνθρώπους·
 καὶ διὰ τί ζῆς ἀκόμη ; ρίψον τὴν φροντίδα σου εἰς τὸν Θεόν,
 καὶ αὐτὸς θέλει σὲ διαθρέψει, καὶ δὲν θέλεις φοβηθῇ ποτὲ ἀπὸ
 ἐναντίαν ἀπειλῇν.

Ὅστις καθιέρωσεν ἅπαξ τὸν ἑαυτὸν τοῦ εἰς τὸν Θεόν, αὐ-
 τὸς ἔχει πάντοτε ἀναπαυμένον τὸν λογισμὸν αὐτοῦ. Ἄνευ
 τῆς ἀρετῆς τῆς ἀκτημοσύνης δὲν δύναται ἡ ψυχὴ νὰ ἐλευθε-
 ρωθῇ ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν λογισμῶν· καὶ ἄνευ τῆς ἡσυχίας
 τῶν σωματικῶν αἰσθήσεων δὲν δύναται ἡ ψυχὴ νὰ αἰσθανθῇ
 τὴν εἰρήνην τοῦ νοός· καὶ χωρὶς νὰ εἰσέλθῃ τις εἰς πειρα-
 σμούς, δὲν θέλει ἀποκτήσῃ τὴν σοφίαν τοῦ ἁγίου πνεύματος·
 καὶ χωρὶς ἐπίμονον καὶ ἐπίπονον ἀνάγνωσιν, δὲν θέλει γνωρί-
 σει τὴν λεπτότητα τῶν λογισμῶν· καὶ χωρὶς τὴν ἀταραξίαν
 τῶν λογισμῶν δὲν κινεῖται ὁ νοῦς εἰς ἔρευναν τῶν ἀποκρύφων
 μυστηρίων τοῦ Θεοῦ· καὶ χωρὶς νὰ ἔχῃ τις πίστιν καὶ πεποί-
 θησιν εἰς τὸν Θεόν, δὲν δύναται ἡ ψυχὴ αὐτοῦ μετὰ θάρρους

νὰ περιφρονήσῃ τοὺς πειρασμούς· καὶ χωρὶς δοκιμὴν τῆς φανεράς σκέπης τοῦ Θεοῦ δὲν δύναται ἡ καρδιά νὰ ἐλπίσῃ εἰς αὐτόν· καὶ χωρὶς νὰ γευθῇ ἡ ψυχὴ ἐν γνώσει τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ, δὲν θέλει ἔχει κοινωνίαν μετ' αὐτοῦ.

Ἐκεῖνον νόμιζε ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ, ὅστις ἀπὸ πολλὴν εὐσπλαγγνίαν ἐθανάτωσεν ἑαυτὸν ἐκ τῶν ἀναγκαίων χρειῶν τοῦ σώματος, (δηλαδὴ παραβλέπων τὴν ἰδίαν αὐτοῦ ἀνάπαυσιν, μεταδίδει ἐλεημοσύνην εἰς ἄλλους τὰ ἀναγκαῖα χρειώδη τοῦ σώματος αὐτοῦ)· διότι ὅστις ἐλεεῖ τὸν πτωχόν, ἔχει τὸν Θεὸν φροντιστὴν· καὶ ὅστις πτωχεύει διὰ τὸν Θεόν, εὕρισκει ἀκενώτους θησαυρούς.

Ὁ Θεὸς δὲν ἔχει χρεῖαν τινὸς πράγματος· εὐχαριστεῖται ὅμως, ὅταν ἴδῃ τινά, ὅτι ἀναπαύει τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, ἣτις εἶναι ὁ ἄνθρωπος, καὶ τιμᾷ αὐτὴν διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ.

Ὅταν ζητήσῃ τις ἐκεῖνο, τὸ ὅποῖον ἔχεις, μὴ εἴπῃς διὰ τοῦ λογισμοῦ σου, ὅτι ἂς ἀφήσω αὐτὸ δι' ἐμέ, ἵνα ἀναπαυθῶ ἐγώ, καὶ ὁ Θεὸς φροντίζει δι' αὐτὸν τὸν πτωχόν, καὶ προμυθεύει ἀλλαχόθεν τὴν χρεῖαν αὐτοῦ· ἐπειδὴ οἱ τοιοῦτοι λόγοι εἶναι ἴδιοι ἀνθρώπων ἀδίκων, καὶ μὴ γνωρίζοντων τὸν Θεόν· διότι ὁ δίκαιος καὶ ἐνάρετος ἄνθρωπος δὲν δίδει ποτὲ τὴν τιμὴν αὐτοῦ εἰς ἄλλον, οὐδὲ τὸν ἀρμόδιον καιρὸν τῆς ἐλεημοσύνης συγχωρεῖ νὰ παρέλθῃ ἀπράκτως· καὶ ὁ μὲν πτωχὸς καὶ ἐνδεὴς ἄνθρωπος κυβερνᾶται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, (διότι οὐδένα ἐγκαταλείπει ὁ Θεός), σὺ ὅμως ἀπέστρεψας τὴν τιμὴν, τὴν ὁποίαν σοὶ ἔδωκεν ὁ Θεός, καὶ ἀπεμάκρυνας τὴν χάριν αὐτοῦ ἀπὸ σοῦ· διότι ἐπέστρεψας τὸν πτωχόν χωρὶς ἐλεημοσύνης. Ὅταν λοιπὸν δώσης ἐλεημοσύνην, χαῖρε καὶ εὐφραίνου, καὶ εἰπέ, δόξα σοι ὁ Θεός, ὅτι με ἡξίωσας νὰ εὕρω καὶ ν' ἀναπαύσω ἓνα πτωχόν· εἰ δὲ καὶ δὲν ἔχῃς νὰ δώσης, μᾶλλον χαῖρε, καὶ εἰπέ, εὐχαριστῶ τὸν Θεόν· εὐχαριστῶ σοι, Θεέ μου, διότι μοὶ ἐχάρισας ταύτην τὴν χάριν καὶ τὴν τιμὴν, νὰ πτωχεύσω διὰ τὸ ὄνομά σου τὸ ἅγιον, καὶ με ἡξίωσας νὰ γευθῶ τὴν θλί-

φιν καὶ στενοχωρίαν, αἵτινες διωρίσθησαν ὑπὸ τῶν ἐντολῶν σου, καθὼς ἐγεύθησαν αὐτάς οἱ ἅγιοί σου, οἱ φυλάξαντες τὰς ἐντολάς σου τὰς ἀγίας.

Ὅταν δὲ ἀσθενῇς, εἰπέ· μακάριος εἶναι ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος, ὅστις ἡξιώθη παρὰ Θεοῦ νὰ δοκιμασθῇ δι' ἐκεῖνων τῶν ἀγίων μέσων, διὰ τῶν ὁποίων κληρονομοῦμεν τὴν αἰώνιον ζωὴν· καθότι διὰ τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆς ἐπιφέρει ὁ Θεὸς εἰς τὸν ἄνθρωπον τὰς ἀρρώστιας. Εἰπέ δέ τις τῶν θείων πατέρων, ὅτι ὅταν ὁ μοναχὸς δὲν δουλεύει τῷ Θεῷ, ὡς ἀρέσκει εἰς αὐτόν, καὶ δὲν ἀγωνίζεται προθύμως διὰ τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, ἀλλὰ διάκειται ἀμελῶς περὶ τὴν ἐξάσκησιν τῶν ἀρετῶν, ἐξάπαντος ὁ τοιοῦτος παραχωρεῖται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ νὰ πέσῃ εἰς πειρασμούς, ἵνα μὴ μένῃ ἀργός, καὶ ἐκ τῆς πολλῆς ἀργίας ὑποπέσῃ εἰς ἄλλα χειρότερα πάθη. Διὰ τοῦτο λοιπὸν ὁ Θεὸς ἐπιφέρει πειρασμούς εἰς τοὺς ῥαθύμους καὶ ἀμελεῖς, ὅπως ἐπασχολοῦνται εἰς αὐτούς, καὶ ὄχι εἰς ψυχὸν λαβὴ καὶ μάταια πράγματα. Πράττει δὲ τοῦτο ὁ Θεὸς πάντοτε εἰς τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν, ἵνα παιδεύσῃ καὶ σοφίσῃ καὶ διδάξῃ αὐτούς τὸ πανάγιον αὐτοῦ θέλημα· καὶ ὅταν παρακαλέσωσιν αὐτόν, δὲν ὑπακούονται ταχέως ὑπ' αὐτοῦ, μέχρις οὗ ἤθελον ἀποκάμει, καὶ μάθωσιν ἀκριβῶς, ὅτι ἐκ τῆς ἀμελείας καὶ ῥαθυμίας αὐτῶν συνέβησαν ταῦτα εἰς αὐτούς· διότι λέγει διὰ τοῦ προφήτου Ἡσαίου ὁ Θεός· ὅτι ὅταν ἐκτείνητε τὰς χεῖρας ὑμῶν πρὸς με, θέλω ἀποστρέφει τὸ πρόσωπόν μου ἀφ' ὑμῶν, καὶ ἐὰν περισσεύσητε τὴν δέησιν ὑμῶν, δὲν θέλω ἀκούσει ὑμᾶς. Ἐὰν δὲ τοῦτο ἐλέχθῃ περὶ ἄλλων, ἀλλ' ὅμως ἐγγράφῃ δι' ἐκείνους, οἵτινες ἐγκαταλείπουσι τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ.

Ἐπειδὴ δὲ λέγομεν, ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι πολυέλεος καὶ πολυεὺςπλαγχνος, διὰ ποίαν αἰτίαν ἐν καιρῷ τῶν πειρασμῶν, ὅταν χρούωμεν ἀκαταπαύστως τὴν θύραν τοῦ ἐλέους αὐτοῦ καὶ παρακαλοῦμεν, δὲν εἰσακούμεθα, ἀλλὰ παραβλέπει τὰς δεήσεις ἡμῶν, αὐτὸς ὁ ἴδιος προφήτης διδάσκει ἡμᾶς καὶ περὶ

τούτου, λέγων, δὲν εἶναι ἀδύνατος ἡ χεὶρ τοῦ κυρίου νὰ σώσῃ ἡμᾶς, οὔτε κωφὸς εἶναι, ὥστε νὰ μὴ ἀκούσῃ ἡμᾶς, ἀλλ' αἱ ἁμαρτίαι ἡμῶν διεχώρησαν ἡμᾶς ἀπ' αὐτόν, καὶ αἱ ἀνομίαι ἡμῶν ἀπέστρεψαν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, ὥστε νὰ μὴ ἀκούῃ ἡμᾶς. Ἐνθυμοῦ τὸν Θεὸν εἰς πᾶσαν περίστασιν, ὅπως καὶ αὐτὸς σ' ἐνθυμηθῇ, ὅταν ἐμπέσῃς εἰς πειρασμούς.

Ἡ φύσις σου, ἀδελφέ, εἶναι δεκτικὴ τῶν παθῶν, καὶ οἱ πειρασμοὶ τοῦ παρόντος κόσμου εἶναι πολλοί, καὶ τὰ κακὰ δὲν ἀπομακρύνονται ἀπὸ σοῦ, ἀλλ' ἀναβρύουσι καὶ ἐντὸς σου, καὶ ὑποκάτω τῶν ποδῶν σου· καὶ ὅμως μὴ ἀπομακρυνθῇς ἐκ τοῦ τόπου, ἐν ᾧ εὕρισκεσαι, μήτε ν' ἀποφύγῃς τοὺς πειρασμούς· καὶ ὅταν ὁ Θεὸς νεύσῃ, θέλει σ' ἐλευθερώσει ἀπ' αὐτούς· καὶ καθὼς κεῖνται πλησίον τὰ ἄνω καὶ κάτω, βλέφαρα τῶν ὀφθαλμῶν, οὕτω καὶ οἱ πειρασμοὶ κεῖνται πλησίον τῶν ἀνθρώπων. Ταῦτα δὲ πάντα ὠκονόμησεν ὁ Θεὸς ἐν σοφίᾳ διὰ τὴν ἰδικήν σου ὠφέλειαν, ὅπως κρούῃς ἐπιμόνως τὴν θύραν τοῦ ἐλέους αὐτοῦ, καὶ διὰ τοῦ φόβου τῶν θλίψεων σπάρῃ εἰς τὸν νοῦν σου ἡ ἐνθουσιαστικὴ αὐτοῦ, καὶ πληττάσῃς εἰς αὐτόν διὰ τῶν δεισέων, καὶ ἀνισθῇ ἡ καρδιά σου διὰ τῆς ἀκαταπαύστου ἐνθυμήσεως αὐτοῦ.

Τὸ δὲ νὰ ἐκκλίνῃ τις ἀπὸ τοῦ κακοῦ, καὶ νὰ πράττῃ τὸ ἀγαθόν, εἶναι φανερόν, ὅτι παρ' ἡμῖν κεῖται· ἐπομένως καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ ἀτιμία, ὡς ἐκ τούτων προερχόμεναι, εἰς ἡμᾶς ἀναφέρονται· ἐπειδὴ διὰ μὲν τῆς ἀτιμίας ἐντρεπόμενοι φοβούμεθα, διὰ δὲ τῆς τιμῆς προσφέρομεν εἰς τὸν Θεὸν τὴν εὐχαριστίαν, καὶ προοδεύομεν εἰς τὴν ἀρετὴν. Ταῦτα ὁ Θεὸς ὡς παιδαγωγὸς καὶ διδασκάλους ἐπλήθυνεν εἰς σέ, ἵνα μὴ λησμονήσῃς Κύριον τὸν Θεόν σου, καὶ μένων ἐλεύθερος ἐκ τούτων, καὶ ἀνεπίδεκτος τῶν θλιβερῶν, καὶ ἀπηλλαγμένος ἀπὸ πάντα φόβου, καὶ μακρυνόμενος ἐξ αὐτοῦ, ἐμπέσῃς εἰς πολυθείαν, καθὼς ἔπεσαν πολλοὶ ἄλλοι, οἵτινες καίτοι ὑπῆρχον ὁμοιοπαθεῖς ἀνθρώποι, καὶ ἐπαιδεύοντο διὰ τῶν τοιούτων λυπηρῶν κακῶν,

εἰς μίαν ὅμως στιγμήν χρόνου διὰ πρόσκαιρον καὶ εὐτελὴ ματαίαν ἐξουσίαν καὶ καλοπάθειαν ὅχι μόνον εἰς πολυθείαν ἐξέπεσαν, ἀλλ' ἀνοήτως ἐτόλμησαν νὰ ὀργίζωνται καὶ νὰ μάχωνται καὶ κατ' αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἐνεκα τούτου λοιπὸν συνεχώρησεν ὁ Θεὸς νὰ εὐρίσκησαι εἰς τὰ λυπηρά, ἵνα μὴ ἀπομακρυνθῇς τῆς χάριτος αὐτοῦ καὶ παροργίσῃς αὐτόν, καὶ ἐπομένως ἐπιφέρῃ σοὶ τὴν τιμωρίαν, καὶ σ' ἐξολοθρεύσῃ ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ. Καὶ ἐὰν τὰ προειρημένα δὲν τολμᾷ τις νὰ εἴπῃ, ὡς βλάσφημα, παραλείπω ἀπὸ τοῦ νὰ λέγω τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς λοιπὰς βλασφημίας, τὰς γεννωμένας ἐκ τῆς εὐτυχίας τῆς ζωῆς, καὶ ἐκ τῆς ἀφοβίας. Ἐνεκα τούτου ὁ Θεὸς διὰ τε τῶν λυπηρῶν καὶ τῶν παθῶν ἐπαυξάνει εἰς τὴν καρδίαν σου τὴν ἐνθύμησιν αὐτοῦ, καὶ διὰ τοῦ φόβου τῶν ἐναντίων σὲ διεγείρει, ὅπως κρούσῃς τὴν θύραν τῆς εὐσπλαγχνίας αὐτοῦ, καὶ διὰ τῆς ἐκ τούτων τῶν ἐναντίων ἀπαλλαγῆς ἐμβάλλει εἰς τὴν καρδίαν σου τὴν πρὸς αὐτόν ἀγάπην· διὰ δὲ τῆς πρὸς αὐτόν ἀγάπης σὲ πλησιάζει εἰς τὴν τιμὴν τῆς υἱοθεσίας, καὶ σοὶ ἀποδεικνύει τὴν μεγάλην καὶ πλουσίαν αὐτοῦ χάριν· διότι ἄλλως, πῶθεν ἤθελες γνωρίσει τὴν τοιαύτην τοῦ Θεοῦ πρόνοιαν καὶ τὴν περὶ σὲ φροντίδα, ἐὰν δὲν συνέβαινόν εἰς σὲ τὰ ἐναντία καὶ λυπηρά κακά; διότι κατ' ἐξοχὴν ἐκ τούτων τῶν ἐναντίων καὶ λυπηρῶν δύναται ν' αὐξήσῃ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ὡς καὶ ἐκ τῆς γνώσεως τῶν αὐτοῦ χαρισμάτων, καὶ ἐκ τῆς ἐνθυμήσεως τῆς ἀπείρου αὐτοῦ προνοίας. Ταῦτα πάντα τὰ καλὰ γεννῶνται εἰς σὲ ἐκ τῶν λυπηρῶν, ἵνα μάθῃς νὰ εὐχαριστῇς τὸν Θεόν. Λοιπὸν ἐνθυμοῦ τὸν Θεόν, ἵνα καὶ αὐτὸς σ' ἐνθυμῇται πάντοτε· καὶ ἀφοῦ σ' ἐνθυμηθῇ, καὶ σὲ διασώσῃ ἀπὸ τὰ λυπηρά, θέλει σοὶ δωρήσῃ πάντα μακαρίσμον. Μὴ ἀποβάλλῃς ἐκ τῆς μνήμης σου τὴν ἐνθύμησιν τοῦ Θεοῦ, διασχορπίζων τὸν νοῦν σου εἰς μάταια πράγματα, ἵνα μὴ σ' ἐγκαταλείψῃ καὶ αὐτὸς ἐν καιρῷ τῶν πολέμων καὶ τῶν ἀγώνων σου· ἀλλὰ γενοῦ εὐπειθὴς εἰς αὐτόν· ἐν καιρῷ τῆς

ἀναπαύσεώς σου, ἵνα ἔχῃς ἐν καιρῷ τῶν θλίψεών σου παρρησίαν πρὸς αὐτὸν διὰ τῆς καρδιακῆς καὶ ἐπιμόνου πρὸς αὐτὸν προσευχῆς καὶ παρακλήσεως.

Ἔσο πάντοτε καθαρὸς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἔχων ἀδιάλειπτον ἐν τῇ καρδίᾳ σου τὴν ἐνθύμησιν αὐτοῦ, ἵνα μὴ, χρονοτριβήσας πολὺν καιρὸν ἔξωθεν τῆς ἐνθυμήσεως αὐτοῦ, γένης ἀπαρρησίαστος πρὸς αὐτόν· διότι ἡ πρὸς τὸν Θεὸν παρρησία ἀποκτᾶται ἐκ τῆς πρὸς αὐτὸν συνεχούς καὶ πολλῆς καὶ ἐντόνου προσευχῆς. Ἡ μὲν πρὸς τοὺς ἀνθρώπους σχέσις καὶ διαμονὴ γίνεται διὰ τοῦ σώματος, ἡ δὲ πρὸς τὸν Θεὸν σχέσις διὰ τῆς ψυχικῆς ἐνθυμήσεως, καὶ τῆς προσοχῆς, τῶν δεήσεων καὶ τῆς ὀλοκαυτώσεως τοῦ ἑαυτοῦ σου· ἐὰν δὲ ἐπὶ μείνης ἐπὶ πολὺ εἰς τὴν ἐνθύμησιν αὐτοῦ, φθάνεις μετὰ καιρὸν εἰς ἐκπληξιν καὶ θαυμασμόν· διότι εὐφραίνεται ἡ καρδιά τῶν ζητούντων τὸν Κύριον.

Ζητήσατε τὸν Κύριον, ὧ κατὰδικοὶ ἁμαρτωλοί, καὶ ἐνδυναμώθητε διὰ τῆς ἐλπίδος· ζητήσατε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ διὰ τῆς μετανοίας, καὶ θέλετε ἁγιασθῇ καὶ καθαρισθῇ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ὑμῶν ἐκ τοῦ ἁγιασμοῦ τοῦ προσώπου αὐτοῦ· δράμετε πρὸς τὸν Κύριον, ὅσοι ἐστέ ὑπεύθυνοι διὰ τὰς ἁμαρτίας ὑμῶν, ὅστις δύναται νὰ συγχωρῇ ἁμαρτίας, καὶ νὰ παραβλέπῃ σφάλματα· ἐπειδὴ μεθ' ὅρκου εἶπε διὰ τοῦ προφήτου Ἰεζεκιήλ, λέγων· ὦ ἐγὼ λέγει Κύριος· δὲν θέλω τὸν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ἕως ὅτου νὰ μετανοήσῃ καὶ νὰ ζήσῃ. Καὶ πάλιν· ὅλην τὴν ἡμέραν ἐξέτεινα τὰς χεῖράς μου εἰς λαὸν ἀπειθῆ καὶ φιλόνηκον. Καὶ πάλιν· διὰ τί ἀποθνήσκετε ἐν ἁμαρτίᾳ, ὦ λαὸς τοῦ Ἰσραὴλ; ἐπιστράφητε πρὸς ἐμέ, καὶ θέλω ἐπιστρέφει καὶ ἐγὼ πρὸς ὑμᾶς. Καὶ πάλιν· ἐν ὁποιαδήποτε ἡμέρᾳ ἤθελεν ἐπιστρέφει ὁ ἁμαρτωλὸς ἀπὸ τὴν κακὴν αὐτοῦ ὁδόν, καὶ στραφῇ πρὸς Κύριον, καὶ ποιήσῃ ἀρετὴν καὶ δικαιοσύνην, δὲν θέλω ἐνθυμηθῇ τὰς ἀνομίας αὐτοῦ, ἀλλὰ θέλει ζήσῃ ζωὴν, λέγει Κύριος· καὶ ὁ δίκαιος ἐὰν ἀφήσῃ τὴν

δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ἁμαρτάνων ἀδικήσῃ, οὐ μόνον δὲν θέλω ἐνθυμηθῇ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ ἔμπροσθεν αὐτοῦ θέλω θέσει πρόσκομμα ἐκπεσμοῦ, καὶ θέλει ἀποθάνει ἐν τῷ σκότει τῶν κακῶν αὐτοῦ ἔργων· ἐπειδὴ ἐπιμένει εἰς τὰς ἁμαρτίας αὐτοῦ. Καὶ διὰ ποίαν αἰτίαν; διότι ὁ ἁμαρτωλὸς δὲν θέλει μένει εἰς τὸ πτώμα τῆς ἑαυτοῦ ἁμαρτίας, καθ' ἣν ἡμέραν ἤθελε μετανοήσῃ· τοῦ δὲ δικαίου ἡ ἀρετὴ δὲν θέλει λυτρώσῃ αὐτόν, καθ' ἣν ἡμέραν ἤθελεν ἁμαρτήσῃ, ἐὰν ἐπιμείνῃ εἰς τὸ ἁμάρτημα αὐτοῦ. Εἰς δὲ τὸν Ἰερειμῖαν οὕτως εἶπεν ὁ Θεός· λάβε χαρτίον, καὶ ὅσα σοὶ εἶπω, γράψον ἐν αὐτῷ· ἀπὸ τὰς ἡμέρας Ἰωσίου βασιλέως Ἰούδα μέχρι τῆς σήμερον θέλω ἐπιφέρει ὅλα τὰ κακά, ὅσα σοὶ εἶπον, ἵνα, ἀφοῦ ἀκούσῃ καὶ φοβηθῇ, καταλείψῃ ἕκαστος ἄνθρωπος τὴν ὁδὸν τῆς κακίας αὐτοῦ, καὶ, ἀφοῦ μεταμεληθῇ, μετανοήσῃ, καὶ ἐγὼ θέλω συγχωρήσῃ τὰς ἁμαρτίας αὐτοῦ. Καὶ ἡ σοφία τοῦ Σολομῶντος εἶπεν. ὅστις κρύπτει τὰς ἁμαρτίας αὐτοῦ, δὲν θέλει ὠφεληθῇ ποσῶς· ὅστις ὁμῶς ὁμολογεῖ αὐτάς καὶ ἐγκαταλείπει, θέλει λάβει ἔλεος παρὰ Θεοῦ. Καὶ ὁ Ἡσαίας λέγει· ζητήσατε τὸν Κύριον, καὶ ἀφοῦ εὔρητε αὐτόν, παρακαλέσατε, καὶ ἀφοῦ πλησιάσῃτε αὐτόν διὰ τῆς μετανοίας, ὥς ἀφήσῃ ὁ ἁμαρτωλὸς τὴν ὁδὸν τῆς κακίας αὐτοῦ, καὶ ὁ ἄδικος τὰς ἰδίας αὐτοῦ ἐνθυμήσεις, καὶ στραφεῖτε πρὸς ἐμέ, καὶ ἐγὼ θέλω ἐλεήσει ὑμᾶς· διότι αἱ ἐνθυμήσεις μου δὲν εἶναι καθὼς αἱ ἰδικαί σας ἐνθυμήσεις, οὔτε αἱ ὁδοί μου, ὥς αἱ ὁδοί ὑμῶν· ἐὰν λοιπὸν μοῦ ἀκούσητε, θέλετε ἀπολαύσει τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς· ἔλθετε πρὸς με, καὶ ὑπακούσατέ μου, καὶ θέλει ζῆσῃ ἡ ψυχὴ ὑμῶν. Ὅταν φυλάξῃς τὰς ἐντολὰς τοῦ Κυρίου, καὶ ποιήσῃς τὰ θελήματα αὐτοῦ, τότε ἔχε τὴν ἐλπίδα σου εἰς τὸν Θεόν, καὶ παρακάλεσον αὐτόν, καὶ ἐνῶ ἐπικαλῆσαι αὐτόν δι' ἀλαλήτων φωνῶν, θέλει σοὶ εἰπεῖ, ἰδοὺ πάρεμι.

Ὅταν ὁ ἄδικος περιέλθῃ εἰς πειρασμόν, δὲν ἔχει πεποίθησιν γὰρ ἐπικαλεσθῇ τὸν Θεόν, οὐδὲ περιμένει τὴν σωτηρίαν

αὐτοῦ ἀπ' αὐτόν· διότι ἐν καιρῷ τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ ἐμακρύνθη ἀπὸ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Πρὶν ν' ἀρχίσῃς τὸν πόλεμον, ζήτησον τὴν συμμαχίαν τοῦ Θεοῦ· καὶ πρὶν ἀσθενήσῃς ζήτησον τὸν ἱατρόν· καὶ πρὶν σοὶ ἐπέλθωσι τὰ θλιβερά, προσεύχου εἰς τὸν Θεόν, καὶ ἐν καιρῷ τῶν λτπηρῶν θέλεις εὑρεῖ αὐτὸν βοηθόν· καὶ πρὶν σκοντάψῃς καὶ πέσῃς, ἐπικαλῶ τὸν Θεόν, καὶ δεήθητι πρὸς αὐτόν· καὶ πρὶν προσευχηθῆς, ἐτοιμάζου νὰ φυλάξῃς τὰς τε σωματικὰς καὶ ψυχικὰς ἀρετάς, τὰς ὁποίας ὑπεσχέθης· καθότι ἡ κιβωτὸς τοῦ Νῶε ἐν καιρῷ εἰρήνης κατεσκευάσθη, καὶ πρὸ ἑκατὸν ἐτῶν ἡ ξυλεία αὐτῆς ἡτοιμάζετο· εἰς δὲ τὸν καιρὸν τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ οἱ μὲν ἄδικοι ἀπωλέσθησαν, εἰς δὲ τὸν δίκαιον Νῶε ἐγένετο σκέπη.

Τοῦ ἀδίκου τὸ στόμα ἐν καιρῷ τῆς προσευχῆς ἐμφράττεται· ἐπειδὴ ὁ ἐλεγχος τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ ποιεῖ αὐτὸν ἀπαρρησίαστον πρὸς τὸν Θεόν· ἡ δὲ καθαρὰ καρδία ἐκχέει μετὰ χαρᾶς δάκρυα ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς προσευχῆς. "Ὅσοι ἐνεκρώθησαν τῷ κόσμῳ, οὗτοι μετὰ χαρᾶς ὑπομένουσι τοὺς πειρασμοὺς καὶ τὰ κακά· ὅσοι ὁμως ἀγαπῶσιν εἰσέτι τὸν κόσμον, αὐτοὶ δὲν δύνανται νὰ ὑπομένωσι τὴν πρὸς αὐτοὺς ἀδικίαν, ἀλλ' ὑπὸ τῆς κενοδοξίας νικώμενοι, ὀργίζονται καὶ ταράττονται ἄνευ τινὸς λόγου καὶ φρονήσεως, ἢ κυριεύονται ὑπὸ τῆς λύπης. "ὦ, πόσον δυσκατόρθωτος ὑπάρχει αὕτη ἡ ἀρετὴ! καὶ πόσῃ δόξαν ἔχει παρὰ τῷ Θεῷ! "Ὅστις θέλει νὰ κατορθώσῃ ταύτην τὴν ἀρετὴν, ἤγουν νὰ ὑπομένη τὴν ἀδικίαν, πρέπει ν' ἀπομακρυνθῇ ἐκ τῶν συγγενῶν καὶ φίλων αὐτοῦ, καὶ νὰ ξενιτευθῇ· διότι δὲν δύναται νὰ κατορθώσῃ αὐτὴν εἰς τὴν ἰδίαν αὐτοῦ πατρίδα· ἐπειδὴ μόνον τῶν μεγάλων καὶ δυνατῶν εἶναι ἴδιον νὰ ὑπομένωσι τὸν πόνον ταύτης τῆς ἀρετῆς ἐν μέσῳ τῶν ἰδίων συγγενῶν εὐρισκόμενοι, οἵτινες ἀπέθανον τῷ κόσμῳ, καὶ δὲν ἐλπίζουν ποσῶς εἰς παροῦσαν παρηγορίαν.

Καθὼς ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ πλησιάζει εἰς τὸν ταπεινόφρονα, οὕτω καὶ εἰς τὸν ὑπερήφανον αἱ λυπηραὶ περιστάσεις· ἐπειδὴ

ὁ Κύριος ἐπιδίδει ἐπὶ τοὺς ταπεινόφρονας, καὶ ποιεῖ αὐτοὺς νὰ χιρίωσι· τοὺς δὲ ὑπερηφάνους ὑποβλέπει, ὅπως κάμῃ αὐτοὺς νὰ ταπεινωθῶσιν. Ὁ ταπεινὸς ἄνθρωπος δέχεται πάντοτε τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ· ὁ δὲ ὑπερήφανος καὶ ὀλιγόπιστος ἀπαντᾷ πάντοτε προσκόμματα φοβερά. Ταπείνωσον σεαυτὸν κατὰ πάντα ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, καὶ θέλεις ὑψωθῇ ὑπεράνω τῶν ἀρχόντων τούτου τοῦ κόσμου. Προλάβανε ἅπαντας διὰ τοῦ ἀσπασμοῦ σου καὶ τῆς προσκυνήσεως, καὶ θέλεις τιμηθῇ ὑπὲρ τοὺς προσφέροντας ὡς δῶρον τὸ καθαρὸν χρυσίον σουφεῖρ.

Ἐξευτέλησον σεαυτὸν, καὶ θέλεις εἶδεῖ τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ εἰς ἑαυτόν· διότι ὅπου πλημμυρεῖ ἡ ταπείνωσις, ἐκεῖ ἀκμάζει καὶ ἀνθεῖ ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν ἀγωνίζησαι νὰ καταφρονῇς ἀναφανδὸν ὑφ' ὅλων τῶν ἀνθρώπων, θέλει σὲ κάμει ὁ Θεὸς νὰ δοξασθῇς. Ἐὰν δὲ ἔχῃς ταπείνωσιν εἰς τὴν καρδίαν σου, εἰς τὴν καρδίαν σου σοὶ δείκνυσιν ὁ Θεὸς τὴν δόξαν αὐτοῦ. Γίνου εὐκαταφρόνητος ἐν τῇ μεγαλωσύνῃ σου, καὶ ὅχι μέγας ἐν τῇ σμικρότητί σου. Σπούδασον νὰ καταφρονῇς ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, ὅπως χορτασθῇς ἐκ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ. Μὴ ζῆτε νὰ τιμηθῇς παρὰ τοῖς ἀνθρώποις, ἐνῷ ὑπάρχεις πλήρης ψυχικῶν πληγῶν. Καταφρόνησον τὴν τιμὴν τοῦ κόσμου, ἵνα τιμηθῇς παρὰ τοῦ Θεοῦ· καὶ μὴ ἀγαπήσῃς τὴν κοσμικὴν τιμὴν, ἵνα μὴ ἀτιμασθῇς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ. Ὅστις ζητεῖ τὴν τιμὴν, φεύγει ἐξ αὐτοῦ ἡ τιμή· καὶ ὅστις φεύγει τὴν τιμὴν, ἡ τιμὴ ἀκολουθεῖ αὐτόν, καὶ γίνεται κήρυξ τῆς ταπεινώσεως αὐτοῦ εἰς πάντας τοὺς ἀνθρώπους. Ἐὰν καταφρονῇς σεαυτόν, ἵνα μὴ τιμηθῇς, ὁ Θεὸς θέλει σὲ φανερώσει· ἐὰν δὲ καταφρονήσῃς σὺ ὁ ἴδιος σεαυτὸν διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, ὁ Θεὸς συγχωρεῖ εἰς ὅλα αὐτοῦ τὰ κτίσματα νὰ σ' ἐπαινώσι, καὶ θέλει ἀνοιγῇ ἔμπροσθέν σου ἡ θύρα τῆς δόξης ἐκείνου, ὅστις σ' ἐπλασε· διότι σὺ ἐν ἀληθείᾳ ὑπάρχεις κατ' εἰκόνα καὶ καθ' ὁμοίωσιν αὐτοῦ.

Τίς εἶδεν ἄνθρωπον, ὅστις νὰ διαλάμπῃ διὰ τῶν ἀρετῶν, καὶ νὰ φαίνεται εὐτελὴς καὶ οὐτιδανὸς εἰς τοὺς ἀνθρώπους, καὶ νὰ ἦναι μὲν φωτεινὸς εἰς τὴν ζωὴν, σοφὸς δὲ κατὰ τὴν γνῶσιν, καὶ ταπεινὸς κατὰ τὸ φρόνημα; Μακάριος λοιπόν, ὅστις ταπεινοῖ ἑαυτὸν εἰς πάντα· διότι ὁ τοιοῦτος θέλει ὑψωθῇ· ἐπειδὴ ὅστις ταπεινοῖ ἑαυτὸν εἰς πάντα διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, ὁ Θεὸς δοξάζει αὐτόν· καὶ ὅστις πεινῇ καὶ διψῇ διὰ τὸν Θεόν, ὁ Θεὸς θέλει μεθύσει αὐτὸν ἀπὸ τῶν ἀγαθῶν αὐτοῦ· καὶ ὅστις γυμνητεύει διὰ τὸν Θεόν, ὁ Θεὸς θέλει ἐνδύσει αὐτὸν στολὴν ἀφθαρσίας καὶ δόξης· καὶ ὅστις πτωχεύει διὰ τὸν Θεόν, ὁ Θεὸς παρηγορεῖ αὐτὸν διὰ τοῦ ἀληθινοῦ αὐτοῦ πλούτου. Καταφρόνησον σεαυτὸν διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, καὶ ὁ Θεὸς θέλει αὐξήσῃ τὴν δόξαν σου καθ' ὅλην σου τὴν ζωὴν, χωρὶς σὺ νὰ γνωρίζῃς. Ἐχε σεαυτὸν ἁμαρτωλόν, ἵνα δικαιωθῇς ἐν ὅλῃ σου τῇ ζωῇ. Γίνου ἁμαθὴς καὶ ἰδιώτης ἐν τῇ σοφίᾳ σου, καὶ ὅχι σοφὸς ἐν τῇ ἀμαθείᾳ σου· καὶ ἐὰν ἡ ταπεινώσις ὑποῖ τὸν ἀπλοῦν καὶ ἁμαθῇ, πόσης ἄραγε τιμῆς γενήσεται πρόξενος εἰς τοὺς τιμίους καὶ σοφοὺς ἀνθρώπους;

Φεῦγε τὴν κενοδοξίαν, καὶ θέλεις δοξασθῇ· φοβήθητι τὴν ὑπερηφάνειαν, καὶ θέλεις μεγαλυνθῇ· διότι οὔτε ἡ κενοδοξία οὔτε ἡ ὑψηλοφροσύνη διενεμήθη εἰς τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων. Ἐὰν ἐκουσίως ἀπαρνῆθῃς ὅλα τὰ τοῦ κόσμου, μὴ θέλῃς νὰ φιλονεικῇς μετὰ τινος δι' ἐλάχιστόν τι πρᾶγμα. Ἐὰν ἀπεστράφῃς τὴν κενοδοξίαν, φεῦγε καὶ τοὺς κενοδόξους· φεῦγε τοὺς ἀγαπῶντας τὰ πολλὰ κτήματα, ὥς καὶ τὴν ἀπόκτησιν αὐτῶν. Ἀπομάκρυνον σεαυτὸν ἐκ τῶν ἀσώτων ἀνθρώπων, ὥς καὶ ἐκ τῆς ἀσωτείας. Φεῦγε τοὺς ἀκολάστους, ὥς καὶ τὴν ἀκολασίαν· καθότι ἐὰν καὶ μόνη ἡ ψιλὴ ἐνθύμησις τῶν εἰρημέων κακῶν ταράττει τὸν νοῦν τοῦ ἀνθρώπου, πόσω μᾶλλον ἡ θεωρία αὐτῶν, καὶ τὸ μετὰ τῶν τοιούτων ἀνθρώπων συζῆν; Προσέγγισον εἰς τοὺς δικαίους, καὶ δι' αὐτῶν θέλεις πλησιάσαι εἰς τὸν Θεόν· Συναναστρέφου μετὰ τῶν ἐχόντων

ταπεινώσιν· καὶ θέλεις μάθει τοὺς τρόπους αὐτῶν· διότι ἐὰν καὶ μόνη ἡ θεωρία τῶν τοιούτων ᾗναι ὠφέλιμος, πόσῳ μᾶλλον ἡ διδασκαλία αὐτῶν;

Ἀγάπησον τοὺς πτωχοὺς, ἵνα δι' αὐτῶν ἐπιτύχῃς τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Μὴ πλησιάζῃς εἰς τοὺς φιλονείκους ἀνθρώπους, ὅπως μὴ ἀναγκασθῇς νὰ ἐξέλθῃς καὶ σὺ ἐκ τῆς γαλήνης καὶ ἀταραξίας τοῦ νοός σου. Μὴ ἀγδιάζῃς τὰς δυσωδίας τῶν ἀρρώστων, καὶ μάλιστα τῶν πτωχῶν· ἐπειδὴ καὶ σὺ περικεῖσαι σῶμα ὡς καὶ αὐτοί. Μὴ ἀπελπίσῃς τοὺς θλιβομένους κατὰ τὴν καρδίαν, ἵνα μὴ τιμωρηθῇς καὶ σὺ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, καὶ ζητήσῃς παρηγορίαν ἐξ αὐτῶν, καὶ δὲν θέλεις εὔρει. Μὴ χλευάσῃς ποτὲ μισαρὸν ἀνθρώπον· διότι πάντες ἴσοι εἰς τὸν ἄδην θέλομεν πορευθῇ. Ἀγάπησον τοὺς ἁμαρτωλοὺς, μίσῃσον ὁμῶς τὰ ἔργα αὐτῶν, ἵνα μὴ ἐμπέσῃς εἰς τὰ αὐτὰ πάθη, εἰς τὰ ὅποια αὐτοὶ εὗρισκονται. Ἐνθυμήθητι, ὅτι ὑπάρχεις κοινωνὸς τῆς ἐνύλου φύσεως, καὶ κάμε τὸ καλὸν εἰς πάντας. Μὴ ἐπιπλήττῃς τοὺς ἔχοντας χρεῖαν τῆς εὐχῆς σου, μήτε ἀποστέρῃ αὐτοὺς τῶν παρηγορητικῶν σου λόγων, ἵνα μὴ ἀπελπισθῶσι, καὶ ζητήσῃ ὁ Θεὸς τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐκ τῶν χειρῶν σου· ἀλλὰ μιμοῦ τοὺς ψυχικοὺς ἐκείνους ἱατροὺς, οἵτινες διὰ τῶν πλέον ψυχροτέρων φαρμάκων τοῦ λόγου προσπαθοῦσι νὰ θεραπεύσωσι τὰ θερμότερα πάθη, καὶ τὰ ψυχρότερα πάλιν τῶν παθῶν διὰ τῶν ἐναντίων.

Ἀνάγκασον σεαυτὸν, ἵνα, ὅταν ἀπαντήσῃς τὸν πλησίον σου, τιμήσῃς αὐτὸν ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτοῦ, καὶ φίλησον τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ κράτησον αὐτὰς ἐπὶ ὥραν μετὰ πολλῆς τιμῆς, καὶ θέσόν αὐτὰς εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς σου, καὶ ἐπαίνεσον αὐτὸν εἰς ἐκεῖνα, τὰ ὅποια δὲν ἔχει· καί, ὅταν χωρισθῇ ἀπὸ σοῦ, εἰπὲ δι' αὐτὸν ὅ,τι καλὸν καὶ τίμιον· καθότι διὰ τῶν τοιούτων σου τρόπων ἔλκεις αὐτὸν εἰς τὸ καλόν, καὶ ἀναγκάζεις αὐτὸν νὰ σ' ἐντρέπῃται διὰ τὸν ὅποιον ἔκαμες εἰς αὐτὸν χαιρετισμόν, καὶ σπείρεις εἰς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σπέρμα-

τα ἀρετῆς· σὺ δὲ ἐκ τοῦ τοιούτου σου καλοῦ τρόπου συνηθίζεις καὶ ἀποκτᾷς τύπον καλόν, καὶ πολλὴν ταπείνωσιν καὶ ἄνευ κόπου κατορθοῖς μεγάλας ἀρετάς· ἐκτὸς δὲ τούτου, καὶ αὐτὸς ὁ πλησίον σου ἐὰν ἔχη τι ἐλάττωμα, οὕτω τιμώμενος παρὰ σοῦ, εὐκόλως δέχεται παρὰ σοῦ τὴν θεραπείαν αὐτοῦ, ἐντρεπόμενος διὰ τὴν ὁποῖαν προσέφερες εἰς αὐτὸν τιμὴν. Τοῦτον τὸν τρόπον διατήρησον πάντοτε, τὸ νὰ γλυκοχαιρετᾷς καὶ νὰ τιμᾷς πάντας, καὶ μὴ παρακινήσῃς τινὰ εἰς θυμόν, ἢ φθονήσῃς, ἢ ἀποστραφῇς, μήτε δι' αὐτὴν αὐτοῦ τὴν πίστιν, μήτε διὰ τὰ κακὰ αὐτοῦ ἔργα· ἀλλὰ προφυλάττου, καὶ μὴ ἐλέγξῃς τινά, μήτε νὰ μεμφθῇς διὰ κανέν πρᾶγμα· καθότι ἔχομεν πάντες εἰς τοὺς οὐρανοὺς κριτὴν, ὅστις δὲν ἀποβλέπει εἰς πρόσωπα. Ἐὰν δὲ θέλῃς νὰ ἐπιστρέψῃς τὸν πλησίον σου εἰς τὴν εὐθείαν ὁδὸν τῆς ἀληθείας, λυπήσου δι' αὐτόν, καὶ μετὰ δακρύων ἀγάπης εἰπὲ εἰς αὐτόν ἕνα, ἢ δύο μόνον λόγους, χωρὶς νὰ ἐξαφθῇς κατ' αὐτοῦ ὑπὸ τοῦ θυμοῦ, ἵνα μὴ ἴδῃ εἰς σὲ σημεῖον ἔχθρας· διότι ἡ ἀγάπη δὲν ἡξεύρει νὰ θυμῶνῃ, οὔτε νὰ παροξύνῃται, οὔτε νὰ μέμφηται τινὰ με πάθος. Ἡ ταπείνωσις εἶναι ἀπόδειξις τῆς ἀγάπης καὶ τῆς γνώσεως, ἥτις γεννᾶται ἐκ καθαρᾶς συνειδήσεως· ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, εἰς ὃν πρέπει ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι νῦν, καὶ αἰεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· Ἀμήν.

Λ Ο Γ Ο Σ Σ Τ'.

Περὶ ὠφελείας, τῆς προερχομένης ἐκ τῆς
φυγῆς τοῦ κόσμου.

ΔΥΝΑΤΟΣ τῇ ἀληθείᾳ καὶ δυσάρεστος καὶ δύσκολος εἶναι ὁ ἀγὼν καὶ ὁ πόλεμος, ὅστις γίνεται εἰς αὐτὰ τὰ πράγματα,

εἰ καὶ προσπαθεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ γίνῃ δυνατὸς καὶ ἀνίκητος· ὅταν ὁμως πλησιάσωσιν εἰς αὐτὸν αἱ αἰτίαι, ἐξ ὧν συμβαίνουσιν αἱ προσβολαί, καὶ ἐπομένως οἱ πόλεμοι καὶ οἱ ἀγῶνες, φόβος καταλαμβάνει αὐτόν, καὶ τόσον ταχέως νικᾶται, παρὰ ἀπὸ τὸν φανερόν πόλεμον τοῦ διαβόλου· διότι ἐν ὧσφ ὁ ἄνθρωπος δὲν ἀπομακρύνεται ἐκ τῶν αἰτιῶν ἐκείνων, ἐκ τῶν ὁποίων φοβεῖται ἡ καρδιά αὐτοῦ, δίδει ἀφορμὴν εἰς τὸν ἐχθρόν αὐτοῦ νὰ πολεμῇ αὐτόν· καὶ ἐὰν ὀλίγον παραμελήσῃ, εὐκόλως καταστρέφεται ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ· καθότι ὅταν ἡ ψυχὴ κυριευθῇ ἀπὸ τὰς βλαβεράς ἀπαντήσεις τοῦ κόσμου, αὗται αἱ ἀπαντήσεις γίνονται εἰς αὐτὴν προσκόμματα, καὶ τρόπον τινὰ νικᾶται φυσικῶς, ὅταν ἀπαντήσῃ αὐτάς. Διὰ τοῦτο λοιπὸν οἱ ἀρχαῖοι θεῖοι πατέρες ἡμῶν, οἱ ὅποιοι ἐδοκίμασαν πάντα ταῦτα, καὶ ἐγνώρισαν, ὅτι ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου δὲν εἶναι δυνατὸς εἰς πᾶσαν περίστασιν, οὐδὲ ἴσταται εἰς μίαν τάξιν σταθερῶς, ἵνα διατηρήσῃ τὴν ἰδίαν αὐτοῦ κατάστασιν, καὶ ἐνίοτε μάλιστα δὲν δύναται νὰ προφυλαχθῇ ἐξ ἐκείνων, τὰ ὁποῖα βλάπτουσιν αὐτόν, διὰ τοῦτο λέγω, ἐστοχάσθησαν μετὰ πολλῆς σοφίας πάντα ταῦτα, καὶ ἐνεδύθησαν ὡς ὅπλον ἀκαταμάχητον τὴν ἀκτημοσύνην, ἥτις ἀπαλάττει τὸν ἄνθρωπον ἀπὸ πολλοὺς ἀγῶνας καὶ κόπους, καὶ ἀπῆλθον εἰς τὴν ἔρημον, ὅπου δὲν ὑπάρχουσι πράγματα, τὰ ὁποῖα εἶναι αἰτίαι καὶ ἀφορμαὶ τῶν παθῶν· καὶ ὅταν κατὰ περίστασιν ἤθελον νικηθῇ ὑπὸ τινος πάθους, ὡς ὑπὸ τοῦ θυμοῦ, ἢ τῆς ἐπιθυμίας, ἢ τῆς μνησικαχίας, ἢ τῆς δόξης, ἢ καὶ ἄλλου τινός, δὲν εὗρισκον τὰς αἰτίας τῶν πτώσεων· ἀλλ' ἕνεκα τῆς ἐρήμου πάντα ταῦτα τὰ πάθη, καὶ ὅσα ἄλλα, ἐγίνοντο εἰς αὐτοὺς ἐλαφρά. Οὕτω δὲ διὰ τοιούτων φρονημάτων ὀχυρωθέντες, καὶ περιτειχίσαντες ἑαυτοὺς ἐντὸς τῆς ἐρήμου, ὡς εἰς τι ἀκαταμάχητον φρούριον, ἠδυνήθη ἕκαστος ἐξ αὐτῶν νὰ τελειώσῃ τὸν ἑαυτοῦ ἀγῶνα εἰς τοιοῦτον μέρος, ὅπου αἱ αἰσθήσεις δὲν εὗρισκον βοήθειαν, ὥστε νὰ ἐνωθῶσι μετὰ τοῦ ἐχθροῦ κατ'

αὐτῶν. Καλλιώτερον δὲ εἰς ἡμᾶς εἶναι, πολεμοῦντες ν' ἀποθάνωμεν εἰς τὸν ἀγῶνα, παρὰ νὰ ζήσωμεν, νικώμενοι ὑπὸ τῶν παθῶν.

Λ Ο Γ Ο Σ Ζ'.

Περὶ τάξεως καὶ καταστάσεως τῶν ἀρχαρίων,
καὶ ὅσα ἄλλα ἀνήκουσιν εἰς αὐτούς.

Η ΜΑΛΛΟΝ φρόνιμος καὶ προσφιλὴς τῷ Θεῷ τάξις εἶναι αὕτη· ὅταν περιπατῇ τις εἰς τὸν δρόμον νὰ μὴ βλέπῃ τῇδε κἀκεῖσε ὡς ἀπαίδευτος, ἀλλὰ πάντοτε ἔμπροσθεν αὐτοῦ· μήτε ν' ἀργολογῇ μετὰ τοῦ τυχόντος, ἀλλὰ νὰ ὁμιλῇ μόνον τὰ δεόντα καὶ ἀναγκαῖα· νὰ εὐχαριστῇται δὲ εἰς ἐνδύματα πτωχικὰ πρὸς τὴν χρεῖαν τοῦ σώματος· ἐπίσης εὐχαρίστως νὰ μεταχειρίζεται καὶ εὐτελῇ φαγητὰ πρὸς διατήρησιν τοῦ σώματος, καὶ ὅχι τὰ προξενοῦντα τὴν γαστριμαργίαν· νὰ τρώγῃ δὲ ὀλίγον ἐξ ὄλων τῶν φαγητῶν, καὶ ὅχι τὰ μὲν νὰ περιφρονῇ, τὰ δὲ νὰ ἐκλέγῃ, καὶ ἐξ αὐτῶν νὰ γεμίζῃ τὴν κοιλίαν αὐτοῦ· μείζων πασῶν τῶν ἀρετῶν εἶναι ἡ διάκρισις. Οἶνον δὲ ἄνευ φίλων, ἢ ἐκτὸς ἀσθενείας, ἢ ἀδυναμίας μὴ πίνει. Μὴ διακόπτῃς ἐν καιρῷ ὁμιλίας τὸν λόγον τοῦ λαλοῦντος, καὶ ἀντιλέγεις σὺ ὡς ἀμαθὴς καὶ ἀπαίδευτος. Ὅπου ἤθελες εὐρεθῇ, νόμιζε σεαυτὸν μικρότερον καὶ ὑπηρετήν τῶν ἀδελφῶν σου. Μὴ γυμνώσῃς ποτὲ ἔμπροσθεν ἄλλου τινὸς κανὲν τῶν μελῶν σου, μήτε πλησιάζῃς εἰς σῶμα ἄλλου τινός, ἐκτὸς εὐλόγου καὶ ἀναγκαίας αἰτίας· μήτε εἰς τὸ ἰδίόν σου σῶμα ἀφήσῃς ἄλλον τινὰ νὰ πλησιάζῃ, ἐκτὸς, ὡς εἶπον, εὐλόγου αἰτίας. Ἀπόφευγε τὴν πρὸς τοὺς ἀνθρώπους παρῆρσιν, ὡς αὐτὸν τὸν θάνατον. Ἀπόκτησον σῶφρονα τάξιν εἰς

τὸν ὕπνον σου, ἵνα μὴ ἀρθῇ ἀπὸ σοῦ ἡ φυλάττουσά σε δύναμις τοῦ Θεοῦ. Ὅπου δὲ ἤθελες κοιμηθῇ, εἰ δυνατόν, ἢ μὴ σὲ ἴδῃ ἄλλος τις. Μὴ ρίψῃς ποτὲ τὸ σιέλον τοῦ στόματός σου ἔμπροσθεν ἄλλου· ἐὰν δὲ σοὶ ἔλθῃ νὰ βήξῃς, καθήμενος εἰς τὴν τράπεζαν, στρέψον τὸ πρόσωπόν σου ὀπίσω, καὶ οὕτω βῆξον. Φάγε καὶ πίε μετὰ σωφροσύνης καὶ εὐπρεπείας, ὥς πρέπει εἰς τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ.

Μὴ ἐκτείνῃς τὴν χεῖρά σου, καὶ λάβῃς ἀναιδῶς πρᾶγμα τι ἀπ' ἔμπροσθεν τῶν φίλων σου. Ἐὰν δὲ καθίσῃ μετὰ σοῦ ξένος εἰς τὴν τράπεζαν, παρακίνησον αὐτὸν ἅπαξ καὶ δις εἰς τὸ νὰ φάγῃ, καὶ σὺ μετ' εὐταξίας, καὶ ὅχι μετὰ παραχῆς, ἀφοῦ θέσῃς εἰς τὴν τράπεζαν τὸ φαγητόν, κάθισον μετ' εὐταξίας καὶ συστολῆς, χωρὶς νὰ φανῇ κἀνὲν τῶν μελῶν τοῦ σώματός σου γυμνόν. Ὅταν χασμᾶσαι, σκέπασον τὸ στόμα σου, καὶ κράτησον ὀλίγον τὴν ἀναπνοήν σου, ὅπως παρέλθῃ. Ἐὰν εἰσέλθῃς εἰς κελλίον τινός, παραφύλαττε τοὺς ὀφθαλμούς σου, ἵνα μὴ ἰδωσί τι ἐκ τῶν εὐρισκομένων ἐκεῖ· ἐὰν δὲ σὲ ἀναγκάσῃ ὁ λογισμός σου, μὴ ὑπακούσῃς εἰς αὐτόν· διότι ὅστις ἀναισχυντεῖ εἰς τὰ τοιαῦτα, αὐτὸς ὑπάρχει ξένος τοῦ μοναχικοῦ σχήματος καὶ αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ, ὅστις ἐδωρήσατο εἰς ἡμᾶς τοῦτο τὸ σχῆμα. Ὅταν ἀπέρχῃσαι εἰς τινα ἀδελφόν, μετὰ ἡσυχίας ἀνοιξον καὶ κλείσον τὴν θύραν τοῦ κελλίου αὐτοῦ, ὥς καὶ τοῦ ἰδικοῦ σου. Μὴ εἰσέλθῃς αἴφνης εἰς τινος κελλίον, ἀλλ' ἀφοῦ κρούσῃς τὴν θύραν, στάσου ἔξω, καὶ ἀφοῦ σὲ καλέσῃ, τότε εἰσελθε μετ' εὐλαβείας.

Μὴ βιάζου εἰς τὸ περιπάτημά σου, ἐκτὸς ἐὰν σὲ ἀναγκάξῃ ἔργον τι. Διὰ πᾶν καλὸν καὶ θεάρεστον ἔργον νὰ ὑπακούῃς εἰς ὅλους, ἐκτὸς εἰς τοὺς ἀγαπῶντας νὰ ἔχωσι πολλὰ πράγματα, ἐπίσης καὶ εἰς τοὺς φιλαργύρους, καὶ εἰς τοὺς κοσμικούς· εἰς τούτους μῆτε ν' ἀκολουθήσῃς ποσῶς, ἵνα μὴ συμβῇ διαβολικόν τι ἔργον. Μετὰ πραότητος νὰ συνομιλῇς μεθ' ὧν, καὶ μετὰ σωφροσύνης νὰ βλέπῃς εἰς αὐτούς, χωρὶς νὰ χορ-

τάσης τοὺς ὀφθαλμούς σου ἀπὸ τὰ πρόσωπα αὐτῶν. Ὅταν περιπατῇς εἰς δρόμον, μὴ πρότρεχε τῶν μεγαλειτέρων σου, καὶ ἐὰν σέ διαβῇ ὁ φίλος σου, τρέξον ὀλίγον ἵνα φθάσῃς αὐτόν· διότι ὅστις δὲν πράττει οὕτω, εἶναι ἀνόητος, καὶ ὁμοιάζει μὲ χοῖρον, ὅστις δὲν ἔχει νόμον. Ἐὰν δὲ ὁ φίλος σου καθ' ὁδὸν ἤθελεν ὁμιλήσῃ μετὰ τινος, περίμενε αὐτόν, καὶ μὴ ἀναγκάζῃς αὐτόν προχωρῶν. Πάντοτε εἰς τὸν δρόμον ὁ ὑγιὲς ἄς λέγῃ εἰς τὸν ἀσθενῆ πρὸ καιροῦ, ἄς καθίσωμεν ὀλίγον, ἔν' ἀναπαυθῶμεν.

Μὴ ἐλέγξῃς τινὰ διὰ κανέν αὐτοῦ σφάλμα, ἀλλὰ σεαυτὸν λογιζοῦ εἰς ὅλα πταιστένη καὶ τοῦ σφάλματος αἴτιον. Μὴ ἀπόφευγε νὰ πράττῃς μετὰ ταπεινώσεως πᾶν εὐτελὲς ἔργον, μήτε ν' ἀφίνης νὰ πράξῃ αὐτὸ ἄλλος ἀντὶ σοῦ. Ἐὰν δὲ παραβιασθῇς νὰ γελάσῃς, ἄς μὴ φανῶσιν οἱ ὀδόντες σου γελῶν. Ἐὰν δὲ ἀναγκασθῇς νὰ συνομιλήσῃς μετὰ γαναικῶν, στρέφον τὸ πρόσωπόν σου ἐκ τῆς θεωρίας αὐτῶν, καὶ οὕτω συνδιαλέγου μετ' αὐτῶν. Ἀπὸ δὲ τὰς καλογραφίας νὰ φεύγῃς, ὡς ἀπὸ πυρός, καὶ ὡς ἀπὸ παγίδος τοῦ διαβόλου· ἐπίσης καὶ ἀπὸ τὴν συναπάντησιν, καὶ ἀπὸ τὴν συνομιλίαν, καὶ ἀπὸ τὴν θεωρίαν αὐτῶν, ἵνα μὴ ψυχρανθῇ ἡ καρδιά σου ἐκ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, καὶ μολυνθῇ διὰ τῆς ἀκαθαρσίας τῶν παθῶν, καὶ ᾧσιν αὐταὶ ἀδελφαὶ σου κατὰ σάρκα. Παραφυλάττου ἐκ τῆς συναναστροφῆς καὶ συμμίξεως τῶν ἰδίων σου γονέων καὶ συγγενῶν, ἵνα μὴ ψυχρανθῇ ἡ καρδιά σου ἐκ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Φεῦγε τὰς συνομιλίας καὶ παρρησίας τῶν νέων, ὡς φιλίαν τοῦ διαβόλου· ἓνα δὲ μόνον ἔχε φίλον καὶ σύντροφον καὶ συμμῶστην, τὸν φοβούμενον τὸν Θεόν, καὶ προσέχοντα πάντοτε εἰς ἑαυτόν, ὅστις ὑπάρχει μὲν πτωχὸς ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ, ἀλλὰ πλούσιος εἰς τὰ μυστήρια τοῦ Θεοῦ. Κρύψον ἀπὸ πάντα ἄνθρωπον τὰ μυστικά σου, καὶ τὰς πράξεις σου, καὶ τοὺς πολέμους σου. Χωρὶς ἐπανωφόριον μὴ καθίσῃς ποτὲ ἔμπροσθέν τινος ἀνθρώπου, ἐκτὸς ἀνάγκης. Εἰς τὴν ἀναγ-

καίαν σου χρείαν νὰ ἐξέρχῃσαι μετὰ σωφροσύνης, χωρὶς νὰ βάλῃς τὴν χειρά σου εἰς τὰ κρύφια σου μέλη, εὐλαβούμενος τὸν φύλακά σου ἄγγελον. Ἀνάγκασον σεαυτὸν μέχρι θανάτου πρὸς τὴν διατήρησιν ὅλων τῶν εἰρημένων, καὶ ἡ καρδία σου δυσαρεστῇται.

Καλλιώτερόν σοι εἶναι νὰ φάγῃς φαρμάκι θανατηφόρον, παρὰ νὰ φάγῃς μετὰ γυναικός, καὶ μήτηρ σου, ἢ ἀδελφῇ σου ἤθελεν εἶσθαι. Κάλλιον νὰ κατοικήσῃς μετὰ δράκοντος, παρὰ νὰ κοιμηθῇς μετὰ νέου, καὶ ἀδελφός σου ὑπάρχῃ κατὰ σάρκα. Ἐὰν σοι εἴπῃ τις μεγαλείτερός σου, ἐνῷ περιπατῇς μετ' αὐτοῦ εἰς τὸν δρόμον, ἐλθέ νὰ ψάλλωμεν τὴν ἀκολουθίαν, μὴ παρακούσῃς αὐτόν· ἐὰν ὁμως δὲν σοι εἴπῃ, ἡ μὲν γλῶσσά σου ἄς σιωπᾷ, ἡ δὲ καρδία σου ἄς δοξολογῇ τὸν Θεόν. Μὴ ἐναντιωθῇς τινα διὰ κανὲν πρᾶγμα, μήτε νὰ φιλονεικῇς μετὰ τινος, μήτε νὰ ψευσθῇς, μήτε νὰ ὁμώσῃς εἰς τὸ ὄνομα Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου. Καταφρονήθητι, καὶ μὴ καταφρονήσῃς τινά· ἀδικήθητι καὶ μὴ ἀδικήσῃς τινά. Κάλλιόν σοι εἶναι ν' ἀφανισθῶσι τὰ σωματικά σου πράγματα μετὰ τοῦ σώματός σου, παρὰ νὰ ζημιωθῇς τι ἐκ τῶν ψυχικῶν σου ἔργων. Εἰς κριτήριον μετὰ τινος μὴ ἀπέλθῃς ποτέ· ἀλλ' ἐὰν ἀδικηθῇς παρὰ τινος, ὑπόμεινον τὴν ἀδικίαν διὰ τὸν Κύριον. Μὴ ἀγαπήσῃς ποτέ κοσμικόν τι πρᾶγμα· ἀλλ' ὑποτάσσου εἰς τοὺς ἡγουμένους καὶ ἄρχοντας, ἅπεχε ὁμως ἀπὸ τῆς μετ' αὐτῶν συναναστροφῆς· ἐπειδὴ ἡ τοιαύτη συναναστροφή εἶναι παγίς τοῦ διαβόλου, ἣτις παγιδεύει τοὺς ἀμελεῖς, καὶ φέρει αὐτοὺς εἰς ἀπώλειαν.

Ὡ γαστρίμαργε, ὅστις ζητῇς νὰ εὐχαριστήσῃς τὴν ἰδίαν σου γαστέρα· κάλλιόν σοι εἶναι νὰ βάλλῃς ἀναμμένα κάρβουνα εἰς τὴν κοιλίαν σου, παρὰ τὰ τηγανισμένα φαγητὰ τῶν ἐξουσιαστῶν καὶ ἀρχόντων τοῦ κόσμου. Δίδε εἰς πάντας ἀνεξετάστως τὴν ἐλεημοσύνην σου, καὶ ἔσο συνεσταλμένος ἀφ' ὅλους. Παραφύλαττε σεαυτὸν ἐκ τῆς πολυλογίας· καθότι ἡ ἡ πολυλογία σθένει τὰς ἐν τῇ καρδίᾳ τοῦ ἀνθρώπου νοεράς

κινήσεις, τὰς φουμένας ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ἀπόφευγε ὡς ἀπὸ λέοντα ἄτακτον, τὸ νὰ ἐξετάζῃς τὰ δόγματα τῆς ἐκκλησίας, καὶ μῆτε μετὰ τῶν ἐκκλησιαστικῶν θεολόγων φιλονείκει περὶ αὐτῶν, μῆτε μετὰ τῶν ξένων καὶ ἀλλοπίστων. Μὴ παρευρεθῇς ποτε εἰς τὰς συνάξεις τῶν ὀργίλων καὶ μαχίμων ἀνθρώπων, μῆτε διάδωκε ἀπ' ἐμπροσθεν αὐτῶν, ἵνα μὴ γεμίσῃ ἡ καρδιά σου ἀπὸ θυμόν, καὶ κυριεύσῃ τὴν ψυχὴν σου τὸ σκότος τῆς πλάνης. Μὴ συγκατοικήσῃς ποτὲ μετὰ ὑπερηφάνου ἀνθρώπου, ἵνα μὴ ἀφαιρεθῇ ἀπὸ τῆς ψυχῆς σου ἡ ἐνέργεια τοῦ ἁγίου Πνεύματος, καὶ γίνῃ κατοικητήριον παντὸς πονηροῦ πάθους.

Ταῦτας τὰς παραγγελίας ἐὰν φυλάξῃς, ὦ ἄνθρωπε, καὶ ἐπασχοληθῇς πάντοτε εἰς τὴν μελέτην τοῦ Θεοῦ, τῇ ἀληθείᾳ θέλει ἰδεῖ ἡ ψυχὴ σου εἰς ἑαυτὴν τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸν ὁποῖον πρέπει ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ Η'.

Περὶ λεπτῆς τάξεως τῆς διακρίσεως.

ΠΡΟΣΕΧΕ πάντοτε εἰς ἑαυτόν, ὦ ἀγαπητὲ ἀδελφέ, καὶ παρτήρει ἀκριβῶς εἰς τὴν ἐξακολούθησιν τῶν πνευματικῶν σου ἔργων τὰς θλίψεις, αἵτινες σοὶ ἀπαντῶσι, καὶ τὸν τόπον τῆς ἐρήμου, ὅπου κατοικεῖς· προσέτι καὶ τὴν λεπτότητα τοῦ νοός σου μετὰ τῆς δριμύτητος τῆς γνώσεώς σου, καὶ τὸ μῆκος τὸ πολὺ τῆς ἡσυχίας σου μετὰ τῶν πολλῶν πειρασμῶν, οἱ ὅποιοι πέμπονται παρὰ Θεοῦ, τοῦ ἀληθινοῦ ἱατροῦ πρὸς ὑγίαν τῆς ψυχῆς σου, ποτὲ μὲν διὰ τῶν δαιμόνων, ποτὲ δὲ διὰ σωματικῶν ἀσθενειῶν καὶ κόπων· καὶ ἄλλοτε μὲν διὰ τοῦ φόβου τῶν νοημάτων τῆς ψυχῆς σου, τῶν προερχομένων ἀπὸ λυπηρὰς

ἐνθυμήσεις, αἵτινες μέλλουσι νὰ συμβῶσιν εἰς τὰ ἔσχατα τῆς ζωῆς σου· ἄλλοτε δὲ διὰ τῆς ἰλαρᾶς καὶ περιφρουρουμένης σε θείας χάριτος, καὶ τῶν γλυκῶν δακρύων, καὶ τῆς πνευματικῆς χαρᾶς, μετὰ τῶν λοιπῶν, ἵνα μὴ ἐκτείνω τὸν λόγον, ἀπαιριθμῶν ἅπαντα. Παρατήρει, λέγω, ἐὰν δι' ὅλων τούτων βλέπῃς, ὅτι αἱ ψυχικαὶ σου πληγαὶ ἐθεραπεύθησαν ἀκριβῶς, ὅπερ ἐστίν· ἄρᾳ γέ τὰ πάθη σου ἤρξαντο νὰ ἐξασθενῶσι; Προσδιόρισον σημεῖον, καὶ γενόμενος εἰς ἑαυτόν, ἴδε, ποῖα μὲν παθὴ βλέπεις, ὅτι ἡσθένησαν εἰς τὸν ἑαυτόν σου, καὶ τίνα ἐξ αὐτῶν ἐξέλειπον καὶ ἀπεμακρύνθησαν παντελῶς ἀπὸ σοῦ, καὶ τίνα ἐξ αὐτῶν ἤρξαντο νὰ σιωπῶσιν ὥς ἐκ τῆς ὑγείας τῆς ψυχῆς σου, καὶ ὅχι ἀπὸ τὴν ἀπομάκρυνσιν τῶν αἰτιῶν, ἀπὸ τὰς ὁποίας φοβεῖσαι, καὶ τὰ ὅποια ἔμαθον νὰ ἐξουσιάζωνται ὑπὸ τοῦ νοός σου. Παρατήρει δὲ προσέτι εἰς ἑαυτόν, ἐὰν βλέπῃς καθαρῶς, ὅτι ἐντὸς τῆς σήψεως τῆς ψυχικῆς σου πληγῆς ἤρξατο ν' ἀνέρχεται ζῶσα σὰρξ, ὅπερ ὑπάρχει σημεῖον τῆς ψυχικῆς εἰρήνης, ἐπομένως καὶ ποῖα τῶν παθῶν σου μετὰ σπουδῆς σὲ παραβιάζουσι, καὶ εἰς ποῖαν περίστασιν· καὶ ἐὰν αὐτὰ ᾗναι ἐκ τῶν σωματικῶν παθῶν, ἢ ψυχικῶν, ἢ τῶν συνθέτων καὶ συμμίκτων· καὶ ἐὰν ἡσθένησαν εἰς τὴν ἐνθύμησίν σου, καὶ κινοῦνται ἀφανῶς καὶ ἀδυνάτως, ἢ διεγείρονται ἰσχυρῶς κατὰ τῆς ψυχῆς σου· καὶ πάλιν, ἐὰν ἀναφανδὸν καὶ μετ' ἐξουσίας διεγείρονται, ἢ μετὰ ὑπόουλου τρόπου· καὶ ἐὰν ὁ νοῦς σου προσέχῃ εἰς αὐτὰ ὡς βασιλεὺς, ὅστις ἐξουσιάζει τας αἰσθήσεις σου· καί, ὅταν αὐτὰ φανῶσι καὶ κινῶσι πόλεμον, ἐὰν ὁ νοῦς πολεμῇ κατ' αὐτῶν, καὶ διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ἐξασθενῇ αὐτά, ἢ παραβλέπῃ καὶ καταφρονῇ αὐτά· καὶ ποῖα μὲν παλαιὰ πάθη ἐξαλείφθησαν, καὶ ποῖα νέα ἀνεφάνησαν. Παρατήρει δέ, ἐὰν καὶ αὐτὰ τὰ νέα πάθη κινοῦνται διὰ τῆς φαντασίας καὶ τῆς ἐνθυμήσεως, ἢ χωρὶς πάθους ἐνθυμήσεως, ἢ καὶ εἰς τὴν ἐνθύμησιν χωρὶς πάθος καὶ λογισμοὺς καὶ ἐρεθισμόν· καὶ ἐκ τούτων πάλιν δύνασαι νὰ γνωρίσῃς τὴν

κατάστασιν τῆς ψυχῆς σου, εἰς ποίαν στάσιν εὐρίσκεται.

Καὶ ἐὰν μὲν τὰ παλαιὰ πάθη σ' ἐνοχλῶσι, δὲν ἐξηλείφθησαν εἰσέτι παντελῶς· ἐπειδὴ εὐρίσκεται ἀκόμη ἀγὼν εἰς τὴν ψυχὴν, καὶ αὕτη δεικνύη κατ' αὐτῶν ἀνδρείαν καὶ δύναμιν· τὰ δὲ νέα πάθη πάλιν εὐρίσκονται εἰς ἐνέργειαν· καὶ καθὼς λέγει ἡ γραφὴ διὰ τὸν Δαβὶδ, ὅτι ἐκάθισεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, καὶ ἀνέπαυσεν αὐτὸν ὁ Θεὸς ἐκ πάντων τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ, τῶν περὶ αὐτόν. Καὶ αὐτὰ τὰ ὁποῖα σοὶ λέγω, μὴ ἐννοήσης δι' ἐν μόνον πάθος, ἀλλὰ μεταξὺ τῶν φυσικῶν παθῶν τῆς ἐπιθυμίας καὶ τοῦ θυμοῦ ἐννόησον καὶ τὸ πάθος τῆς φιλοδοξίας, ἣτις ζωγραφίζει τὰ πράγματα καὶ φαντάζει αὐτά, καὶ διεγείρει τὸν ἄνθρωπον εἰς ἐπιθυμίαν καὶ ὀρεξιν· προσέτι καὶ τὸ πάθος τῆς φιλαργυρίας, ὅταν συμφωνῇ μετ' αὐτοῦ ἡ ψυχὴ ἀνεπαίσθητος, ἂν καὶ δὲν συγκατίθεται εἰς τὸ ἔργον, ἀλλὰ ζωγραφίζει εἰς τὸν νοῦν τὰ εἰδῶλα τῶν πραγμάτων τῆς φιλαργυρίας διὰ τῆς συναθροίσεως τοῦ πλοῦτου, καὶ πείθει τὴν ψυχὴν νὰ μελετᾷ καὶ νὰ φαντάζεται αὐτά, καὶ νὰ ἐπιθυμῇ τὴν ἀπέκτησιν αὐτῶν μετὰ τῶν λαϊκῶν πραγμάτων.

Δὲν πολεμοῦσιν ὅλα τὰ πάθη διὰ τῆς προσβολῆς· διότι ὑπάρχουσι καὶ πάθη, τὰ ὁποῖα προξενοῦσι στενοχωρίαν μόνον καὶ θλίψεις εἰς τὴν ψυχὴν, καθὼς ἡ ἀμέλεια, καὶ ἡ ἀκηδία, καὶ ἡ λύπη, αἵτινες δὲν πολεμοῦσιν τὸν ἄνθρωπον διὰ τῆς προσβολῆς, οὔτε μετ' ἀνέσεως, ἀλλὰ μόνον βάρος ἐπιθέτουσιν εἰς τὴν ψυχὴν· ἡ δὲ δύναμις τῆς ψυχῆς δοκιμάζεται τότε μόνον, ὅταν νικᾷ τὰ πάθη ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα πολεμοῦσι τὸν ἄνθρωπον διὰ τῆς προσβολῆς· καὶ ὅλων τούτων τῶν παθῶν πρέπει νὰ ἔχῃ ὁ ἄνθρωπος λεπτὴν γνῶσιν, καὶ σημεῖά τινα, ἵνα γνωρίζῃ προχωρῶν εἰς τὴν ἀρετὴν, ποῦ ἔφθασε, καὶ εἰς ποίαν χώραν ἤρξατο νὰ περιπατῇ, εἰς τὴν γῆν τοῦ Χαναάν, δηλαδὴ ἐφθασεν εἰς τὴν καθαρότητα τῆς σαρκός, καὶ εἰς τὴν εἰρηνικὴν κατάστασιν τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς καὶ εἰς τὴν ἐνδεχομένην τελειότητα, ἣ εὐρίσκεται εἰσέτι ἐκτὸς τοῦ Ἰορδάνου,

δηλαδὴ περιπλανᾶται εἰσέτι ὡς οἱ ἐβραῖοι εἰς τὴν ἔρημον, εἰς τὰ πάθη τῆς σαρκός, καὶ εἰς τὴν ταραχὴν τῆς ἁμαρτίας.

Πρόσεχε δὲ καὶ τοῦτο· ἐὰν ᾗναι ἱκανὴ ἡ γνῶσίς σου, ἵνα διακρίνῃ διὰ τοῦ φωτός τῆς ψυχῆς σου ὅλα τὰ εἰρημένα καθαρῶς, ἢ διακρίνει αὐτὰ σκοτεινῶς, ἢ εἶναι ὑστερημένη τούτων. Παρατῆρει δέ, ἐὰν τοῦλάχιστον εὐρίσκης, ὅτι ὁ λογισμὸς σου ἤρξατο ὀλοτελῶς νὰ καθарισθῇ, καὶ ἐὰν ὁ μετεωρισμὸς τοῦ νοός σου παύῃ κατὰ τὴν ὥραν τῆς προσευχῆς, ἢ ἐὰν αἰσθάνησαι, ὅτι ἡ δύναμις τῆς ἡσυχίας διαφυλάττει εἰς τὴν ψυχὴν σου τὴν πραότητα καὶ ἀταραξίαν καὶ εἰρήνην, ἢ ὅποια ἡσυχία ἰδιαιτέρως συνειθίζει νὰ γεννᾷ αὐτὰ εἰς τὸν νοῦν τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἐὰν ἀρπάζεται ὁ νοῦς σου πάντοτε ἀθελήτως εἰς τὰς ἐννοίας τῶν ἄσωμάτων ἀγγέλων, τοὺς ὁποίους δὲν συγχωρεῖται εἰς τὰς αἰσθήσεις νὰ ἴδωσι, καὶ νὰ φανερώσωσι τὰ περὶ αὐτῶν· ἢ ἐὰν αἰφνης ἐξάπτηται εἰς τὴν καρδίαν σου χαρά, ἣτις ἀναγκάζει τὴν γλῶσσαν νὰ σιωπᾷ, ἐκ δὲ τῆς καρδίας ἀναδίδει ἡδονὴν τινα ὅλως διάφορον, ἣτις ἔλκει ὅλον τὸν νοῦν. Παρατῆρει λοιπόν, ἐὰν τὰ τοιαῦτα συμβαίνωσιν εἰς σέ.

Ἐκτός δὲ τῶν ρηθέντων ἀνωτέρω, ἐμπίπτει ἐνίοτε εἰς ὅλον τὸ σῶμα τρυφή τις καὶ ἀγαλλίας, τὴν ὅποιαν δὲν δύναται σαρκικὴ γλῶσσα νὰ ἐξηγήσῃ, καὶ διαθέτει οὕτως τὸν ἄνθρωπον, ὥστε νὰ λογίζεται ὅλα τὰ γήινα πράγματα ὡς σποδὸν καὶ σκύβαλα· αὕτη δὲ ἡ τρυφή καὶ ἀγαλλίας δὲν εἶναι ὡς τὴν ἀνωτέρω λεχθεῖσαν τῆς καρδίας· καθότι ἐκεῖνη τῆς καρδίας συμβαίνει κατὰ καιρόν, δηλαδὴ καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς προσευχῆς, καὶ ἐν καιρῷ τῆς ἀναγνώσεως, καὶ ἐν καιρῷ τῆς ἀδιακόπου μελέτης τῆς εὐχῆς, καὶ ἐν καιρῷ τῆς ἐκτεταμένης καὶ ἐπὶ πολὺ διαρκούσης θεωρίας, ὅποτε θερμαίνεται ὁ νοῦς· αὕτη ὁμως συμβαίνει πολλάκις εἰς τὸν καιρὸν μικρᾶς τιнос ὑπηρεσίας, πρὸ πάντων κατὰ τὰς νύκτας διὰ τοῦ ἐξῆς τρόπου· ὅταν ὁ ἄνθρωπος εὐρίσκη-

ται μεταξύ τοῦ ὕπνου καὶ τῆς ἐγρηγόρσεως, ὥς νὰ κοιμᾶται καὶ νὰ μὴ κοιμᾶται, ὥς νὰ ᾔῃ ἐξυπνος καὶ νὰ μὴ ᾔῃ ἐξυπνος· καὶ ὅταν ἐπέλθῃ εἰς τὸν ἄνθρωπον αὕτη ἡ τρυφή καὶ ἀγαλλίασις μεθ' ὁρμῆς, καὶ κινή ὅλον αὐτοῦ τὸ σῶμα, τότε αὐτὸς νομίζει, ὅτι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν δὲν εἶναι ἄλλο τι, παρὰ αὐτὸ τὸ ὁποῖον δοκιμάζει.

Παρατῆρει δὲ πάλιν· ἐὰν ἡ ψυχὴ σου ἀπέκτῃσεν δύναμιν, ὥστε νὰ περιφρονῇ τὰς ἐνθυμήσεις τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων διὰ τῆς δυνάμεως τῆς κυριευούσης τὴν καρδίαν ἐλπίδος, καὶ ἐνδυναμούσης τὰς ἐσωτερικὰς τῆς ψυχῆς αἰσθήσεις μετὰ ἀνεμηνεύτου τρόπου πληροφορίας· καὶ ἐὰν ἀγρυπνῇ ἡ καρδία ἄχι εἰς τὴν αἰχμαλωσίαν τῶν ἐπιγείων πραγμάτων καὶ εἰς τὴν περὶ αὐτῆς φροντίδα, ἀλλ' εἰς τὴν ἀκατάπαυστον μελέτην καὶ ἀδιάλειπτον ἐργασίαν τῆς μνήμης τοῦ σωτῆρος ἡμῶν.

Ἀπόκτησον ἰδιαιτέραν γνῶσιν πρὸς κατανόησιν ὅλων τούτων, ὅταν αἰσθανθῇς αὐτά· καθότι ἡ συνεχὴς καὶ μὴ διακοπτομένη ἡσυχία διὰ τῆς ἀδιαλείπτου καὶ σταθερᾶς αὐτῆς ἐργασίας ταχέως κάμνει τὴν ψυχὴν νὰ γευθῇ ὅλων τούτων· ἡ δὲ ἀμέλεια τῶν δεχομένων αὐτά, καὶ μετὰ τὴν εὕρεσιν αὐτῶν πάλιν τὰ ἐξαφανίζει, καὶ ὕστερον εἰς διάστημα πολλοῦ χρόνου δὲν εὐρίσκονται. Ἐπειδὴ οὕτως ἔχει τὸ πρᾶγμα, κατὰ τοῦτο ἔχων τις θάρβρος ἐκ τῆς μαρτυρίας τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ, τολμᾷ νὰ εἴπῃ ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον εἶπεν ὁ μακάριος ἀπόστολος Παῦλος, ὅτι οὔτε θάνατος, οὔτε ζωὴ, οὔτε τὰ παρόντα τοῦ κόσμου πράγματα, οὔτε τὰ μέλλοντα, οὔτε ὅλα τὰ λοιπὰ κτίσματα δύνανται νὰ μὲ χωρίσωσιν ἀπὸ τὴν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ· καθότι οὔτε αἱ σωματικαὶ καὶ ψυχικαὶ θλίψεις καὶ στενοχωρίαι, οὔτε πείνα, οὔτε διωγμός, οὔτε γυμνότης, οὔτε μόνησις, οὔτε ἀποκλεισμός, οὔτε κίνδυνος, οὔτε μάχαιρα, οὔτε οἱ ὑπηρέται τοῦ σατανᾶ, οὔτε αἱ δυνάμεις αὐτοῦ διὰ τῶν κακῶν αὐτῶν τρόπων, οὔτε ἡ ματαία καὶ παρερχομένη τοῦ κόσμου δόξα, οὔτε αἱ συκοφαντίαι καὶ αἱ μέμφεις, αἱ γενόμε-

να μετὰ ματαίας παιδείας, δύνανται νὰ μὲ χωρίσωσιν ἀπὸ τὴν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ μου.

Ἐὰν δὲ ταῦτα, ὦ ἀγαπητὲ ἀδελφέ, δὲν ἤρχισαν κατὰ τινὰ τρόπον νὰ φαινῶνται, ὅτι αὐξάνουσιν, ἢ ὀλιγοστεύουσιν εἰς τὴν ψυχὴν σου, μάταιοι εἶναι οἱ κόποι σου, καὶ αἱ θλίψεις καὶ στενοχωρίαι, καὶ ἐν γένει ὅλη σου ἡ ἡσυχία· καὶ ἐὰν διὰ τῶν χειρῶν σου ἐκτελῇς θαύματα, καὶ ἀνιστᾷς νεκροὺς, λογίζονται ὅμοια μὲ τοὺς νεκροὺς νεκρὰ τὰ θαύματά σου. Λοιπὸν ἀπὸ τοῦδε τοῦλάχιστον κίνησον τὴν ψυχὴν σου, καὶ πείσον διὰ τῶν δακρύων σου τὸν Θεόν, ὅστις σώζει πάντας, ὅπως ἀφαιρέσῃ τὸ καλύπτον τὴν καρδίαν σου σκέπασμα, καὶ ἐκκλῶσῃ τὴν σκότῳσιν τῆς παραχτῆς τῶν παθῶν τῆς ψυχῆς σου, ἐν ἀξιωθῆς νὰ ἴδῃς τὴν ἀκτίνα τοῦ νοητοῦ ἡλίου, καὶ μὴ γίνῃς ὡς νεκρός, εὐρισκόμενος πάντοτε εἰς τὸ σκότος.

Ἡ παντοτεινὴ καὶ συχνὴ μετ' ἀναγνώσεως ἀγρυπνία, καὶ αἱ συνεχεῖς μετάνοιαι, αἱ γινόμεναι ἀλληλοδιαδόχως ὑπὸ τενος, δὲν βραδύνουσι νὰ χαρίσωσι τὰ ἀνωτέρω ἀγαθὰ εἰς τοὺς σπουδαίους καὶ προθύμους ἀγωνιστάς· καὶ ὅστις κατορθοῖ ταύτας τὰς ἀρετάς, μετ' αὐτῶν εὐρίσκει καὶ αὐτὰ τὰ ἀγαθὰ καὶ χαρίσματα· καὶ ὅσοι πάλιν θέλουσι νὰ εὕρωσιν αὐτά, ἀνάγκη πᾶσα νὰ ἐπιμείνωσιν εἰς τὴν ἡσυχίαν, συνάμα καὶ εἰς τὴν ἐργασίαν αὐτῶν, καὶ νὰ μὴ προσηλῶνῳσι τὸν νοῦν αὐτῶν εἰς ἄλλο τι πρᾶγμα, μήτε εἰς ἄνθρωπον, παρὰ μόνον εἰς τὴν ψυχὴν αὐτῶν, καὶ νὰ ἐργάζωνται τὸ ἔργον τῆς πνευματικῆς ἀρετῆς· ἀλλὰ καὶ εἰς τινὰ τῶν ἔργων τούτων εὐρίσκομεν ἐν μέρεϊ ἀκριβῆ αἰσθησιν, διὰ τῆς ὁποίας πληροφορούμεθα καὶ περὶ τῶν λοιπῶν.

Ὅστις, καθήμενος εἰς τὴν ἡσυχίαν, ἔλαβε δοκιμὴν τῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ, δὲν χρειάζεται πολλὴν πιθανολογίαν πρὸς πίστωσιν τούτων· ἀλλ' οὐδὲ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ κατ' οὐδένα πρόπον ἀσθενεῖ ἐκ τοῦ νοσήματος τῆς ἀπιστίας, καθὼς οἱ διαστάζοντες νὰ πιστεῦσωσι τὴν ἀλήθειαν· καθότι ἡ μαρτυρία

τῆς διανοίας αὐτοῦ εἶναι ἱκανή νὰ πείσῃ αὐτόν, παρὰ οἱ ἄπειροι λόγοι, οἵτινες στεροῦνται τῆς δοκιμῆς τῶν ἀρετῶν. Τῷ δὲ Θεῷ ἡμῶν εἶη δόξα καὶ μεγαλοπρέπεια εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ Θ'.

Περὶ τάξεως τῆς μοναχικῆς πολιτείας, συντομίας τε καὶ διαφορᾶς καὶ πῶς, καὶ τίνι τρόπῳ γινῶνται ὡς ἀρεταὶ ἢ μία ἀπὸ τὴν ἄλλην.

ΑΠΟ τὴν μετὰ πόνου καὶ βίας γενομένην ἐργασίαν τῶν ἀρετῶν γιννᾶται ἡ ἄμετρος καὶ ὑπερβολικὴ θερμὴ, ἥτις ἀνάπτει εἰς τὴν καρδίαν ἐκ τῶν ζωηρῶν ἐνθυμήσεων, αἵτινες κυκλοφοροῦσιν εἰς τὸν νοῦν τοῦ ἀνθρώπου κατὰ τινὰ παράδοξον τρόπον. Αὕτη δὲ ἡ ἐργασία καὶ ἡ προσοχὴ λεπτύνουσι τὸν νοῦν, ὅταν ἐνεργῶνται ἐπιμόνως καὶ δραστηρίως, καὶ προξενοῦσιν εἰς αὐτόν ὄρασιν νὰ βλέπῃ· ἡ δὲ ὄρασις αὕτη γιννᾶ τοὺς θερμοὺς λογισμοὺς, τοὺς ὁποίους προεῖπον, καὶ ἐντυπώνει αὐτοὺς εἰς τὴν ψυχὴν, ἡ ὁποία ὄρασις ὀνομάζεται θεωρία. ἡ δὲ θεωρία γιννᾶ τὴν θερμὴν, καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς θερμῆς, τῆς προερχομένης ἐκ τῆς χάριτος τῆς θεωρίας, γιννᾶται ἡ ρεῦσις τῶν δακρύων, τῶν ὁποίων ἡ ὠφέλεια ἐξ ἀρχῆς μὲν εἶναι ὀλίγη· ἐπειδὴ εἰς μίαν ἡμέραν πολλάκις ἐπέρχονται εἰς τὸν ἀνθρώπον δάκρυα, καὶ εἰς ἄλλην ἡμέραν ἐκλείπουσιν· ἀλλ' ὅστερον, προκόπτοντα εἰς τοῦτο, ἔρχεται εἰς αὐτόν τὸ ἀκατάπαυστον δάκρυον· καὶ ἀπὸ τὸ ἀκατάπαυστον δάκρυον λαμβάνει ἡ ψυχὴ τὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν· ἐκ δὲ τῆς εἰρήνης τῶν λο-

γισμῶν ὑψοῦται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὴν καθαρότητα· καὶ διὰ τῆς καθαρότητος τοῦ νοῦ ἄρχεται νὰ βλέπῃ τὰ μυστήρια τοῦ Θεοῦ· καθότι ἡ καθαρότης τοῦ νοῦς ὑπάρχει προφυλαγμένη ἀπὸ τοὺς πολέμους τῶν παθῶν διὰ τῆς εἰρήνης· καὶ ὕστερον ἀπὸ αὐτὰ φθάνει ὁ νοῦς νὰ ἴδῃ ἀποκαλύψεις καὶ σημεῖα οὐράνια, καθὼς εἶδεν ὁ προφῆτης Ἰεζεκιήλ, ἅτινα εἰκονίζουσι τὰς τρεῖς τάξεις τῶν ἀρετῶν, διὰ τὰς ὁποίας πλησιάζει ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὸν Θεόν. Ἀρχὴ δὲ καὶ θεμέλιον ὅλων τούτων ὑπάρχει ἡ πρὸς τὸν Θεὸν καλὴ προαίρεσις τοῦ ἀνθρώπου, καὶ τὰ σταθερὰ εἶδη τῶν ἔργων τῆς ἡσυχίας, τὰ ὁποῖα γεννῶνται ἐκ τῆς πολλῆς ἐκκοπῆς καὶ ἀπομακρύνσεως τῶν βιωτικῶν πραγμάτων. Καίτοι δὲ εἶναι τόσον ἀναγκαῖον νὰ εἴπω περὶ ἐνὸς ἐκάστου τῶν ἔργων τούτων· διότι εἰς πάντας εἶναι γνωστά· πλὴν ἄλλὰ καὶ ἡ ἐκθεσις αὐτῶν ὄχι μόνον δὲν εἶναι ἐπιζήμιος εἰς τοὺς ἀναγνώστας, ἀλλὰ μάλιστα καὶ ἐπι-κερδής, ὥς ἐγὼ νομίζω· δὲν πρέπει ὅθεν ν' ἀμελήσω ἀπὸ τοῦ νὰ ἐκθέσω αὐτά.

Ταῦτα δὲ εἶναι, ἡ πεῖνα, ἡ ἀνάγνωσις, ἡ ὁλονύκτιος καὶ προσεκτικὴ ἀγρυπνία, καὶ τὸ πλῆθος τῶν μετανοιῶν, τὰς ὁποίας εἶναι χρέος νὰ κάμνωμεν κατὰ τὴν τρίτην, ἑκτην καὶ ἑννάτην ὥραν, καὶ τὴν νύκτα πολλάκις· πρέπει δὲ νὰ κάμνωμεν τοῦλάχιστον ἀπὸ τριάκοντα μετανοίας κατὰ πᾶσαν φορὰν, καὶ ἔπειτα ν' ἀσπαζώμεθα τὸν τίμιον σταυρὸν τοῦ κομβοσχοινίου, καὶ νὰ ἡσυχάζωμεν· ὑπάρχουσιν ὁμῶς καὶ τινες, οἱ ὁποῖοι κάμνουσι περισσοτέρας μετανοίας κατὰ τὴν δύναμιν αὐτῶν καὶ ἄλλοι πάλιν εἰς μίαν στάσιν τῆς εὐχῆς τοῦ, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με, κάμνουσι τρεῖς ὥρας, ρίπτοντες ἑαυτοὺς ἄνευ τινὸς βίας καὶ χωρὶς διασχορπισμὸν τοῦ νοῦς· ἐπὶ πρόσωπον κάτω εἰς τὴν γῆν. Ταῦτα δὲ τὰ δύο εἶδη τῶν πράξεων, δηλαδὴ τῶν μετανοιῶν καὶ τῆς εὐχῆς, δηλοῦσι τὸ πλῆθος τοῦ πλούτου καὶ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, ἥτις δίδεται εἰς ἕκαστον ἄνθρωπον κατὰ τὴν ἰδίαν αὐτοῦ ἀξίαν. Ποῖος δὲ εἶναι

ὁ τρόπος τῆς ἄλλης προσευχῆς, τῆς ἐλευθέρας πάσης βίας καὶ κόπου, καὶ μεθ' ὑπομονῆς καὶ καρτερίας ἐκτελουμένης· τοῦτον δὲν ἐθεώρησα εὐλογον ν' ἀναφέρω, οὐδὲ νὰ παραστήσω ἐγγράφως τὴν τάξιν καὶ τὴν ἀξίαν αὐτῆς, ἵνα μὴ τυχόν, ἀναγινώσκων τις τὰ περὶ ταύτης τῆς προσευχῆς, καὶ μὴ ἐννοῶν τὰ ἀναγινωσκόμενα, νομίσῃ ταῦτα περιττὰ καὶ ἀνωφελῆ, ἢ καὶ ἐὰν ἡξέυρῃ αὐτά, θέλει ἐξευτελίσει ἐκεῖνον, ὅστις δὲν γνωρίζει τὴν τάξιν τῶν πραγμάτων, καὶ ἐντεῦθεν, ἀπὸ μὲν τὸ πρῶτον ἤθελε προκύψει κατηγορία, ἀπὸ δὲ τὸ δεύτερον γέλως, καὶ ἐγὼ ἤθελον εὐρεθῇ βάρβαρος εἰς τὰ τοιαῦτα πράγματα κατὰ τὸν λόγον τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τὸν ὅποιον εἶπε δι' ἐκεῖνον, ὅστις προφητεύει εἰς τοὺς βαρβάρους δι' ἄλλης γλώσσης, τὴν ὁποίαν οἱ βάρβαροι δὲν ἐννοοῦσιν. Ὅστις λοιπὸν ἐπιθυμεῖ νὰ μάθῃ ταῦτα, ἅς περιπατήσῃ τὴν ὁδόν, τὴν ὁποίαν προέγραψα, καὶ ἅς ἐκτελέσῃ τὴν ἐργασίαν αὐτοῦ μετὰ καθαρᾶς συνειδήσεως· καὶ ὅταν διὰ τῶν ἔργων φθάσῃ εἰς αὐτὰ τὰ πράγματα, τότε αὐτὸς ἀφ' ἑαυτοῦ θέλει μάθει τὰ πάντα, χωρὶς νὰ λάβῃ ἀνάγκην ἄλλου διδασκάλου· καθότι λέγει τὸ πατερικόν, κάθου εἰς τὸ κελλίον σου, καὶ αὐτὸ θέλει σὲ διδάξει τὰ πάντα. Τῷ δὲ Θεῷ ἡμῶν δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν

Λ Ο Γ Ο Σ Ι'.

Περὶ τοῦ, διὰ τίνος τρόπου φυλάττεται τὸ κάλλος τῆς μοναχικῆς πολιτείας, καὶ τίς εἶναι ὁ τρόπος τῆς δοξολογίας τοῦ Θεοῦ.

ΠΡΕΠΕΙ ὁ μοναχὸς νὰ ᾔναι εἰς ὅλα αὐτοῦ τὰ σχήματα καὶ τὰς πράξεις τύπος καὶ ὠφέλεια εἰς τοὺς βλέποντας αὐτόν,

ὅπως, βλέποντες οἱ ἐχθροὶ τῆς πίστεως ἡμῶν τὰς πολλὰς αὐτοῦ ἀρετάς, αἵτινες λάμπουσιν ἐπ' αὐτοῦ ὡς ἀκτῖνες, καὶ χωρὶς νὰ θέλωσιν, ὁμολογήσωσιν, ὅτι ὑπάρχει εἰς τοὺς χριστιανοὺς ἀμετάπτωτος καὶ ἀσφαλὴς ἐλπίς σωτηρίας, καὶ ἐπομένως συνδράμωσι πανταχόθεν πρὸς αὐτὸν ὡς εἰς καταφύγιον, ὥστε νὰ ὑψωθῇ τὸ κράτος καὶ ἡ δύναμις τῆς ἐκκλησίας ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν αὐτῆς, καὶ νὰ παρακινηθῶσι πολλοὶ πρὸς ζῆλον τῆς αὐτοῦ ἀρετῆς, καὶ ἀποφεύγοντες τὸν κόσμον, νὰ ἔρχωνται πρὸς αὐτόν, καὶ οὕτω νὰ γίνῃ αἰδέσιμος καὶ σεβαστὸς εἰς ὅλους διὰ τὸ κάλλος τῆς ἀρετῆς αὐτοῦ· καθόσον ἡ μοναχικὴ πολιτεία ὑπάρχει καύχημα τῆς ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

Πρέπει λοιπὸν ὁ μοναχὸς νὰ ἔχῃ σχήματα καὶ φρονήματα ὠραῖα καὶ ὑψηλὰ καθ' ὅλα αὐτοῦ τὰ μέρη, καὶ καθ' ὅλας αὐτοῦ τὰς σκέψεις καὶ πράξεις, ἡγουν περιφρόνησιν ὀλιῶν τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου, ἀκριθεὶ καὶ τελείαν ἀκτημοσύνην, τελείαν καταφρόνησιν τῆς σαρκός, νηστείαν ὑψηλὴν, παντοτεινὴν διαμονὴν εἰς τὴν ἡσυχίαν, εὐταξίαν εἰς τὰς σωματικὰς αὐτοῦ αἰσθήσεις, προφύλαξιν τῆς ὁράσεως, τελείαν ἐκκοπὴν τῆς φιλονεικίας περὶ παντὸς πράγματος τοῦ κόσμου τούτου, λόγους ὀλίγους καὶ συντόμους εἰς τὴν ὁμιλίαν αὐτοῦ, καθαρότητα ἀπὸ μνησικακίαν, ἀπλότητα μετὰ διακρίσεως, ἀπλότητα καὶ ἀκακίαν τῆς καρδίας μετὰ φρονήσεως καὶ σπουδῆς καὶ ἀγχινοίας· τὸ νὰ γνωρίζῃ, ὅτι ἡ παρούσα ζωὴ εἶναι περιττὴ καὶ εὐδιάβατος, καὶ ὅτι ἡ ἀληθινὴ ἐκείνη καὶ αἰώνιος πνευματικὴ ζωὴ εἶναι πλησίον· τὸ νὰ μὴ γνωρίζεται ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων τίς εἶναι· τὸ νὰ μὴ δεσμεύῃ ἑαυτὸν διὰ τῆς φιλίας τινὸς ἀνθρώπου· τὸ νὰ ἔχῃ τὸν τόπον τῆς κατοικίας αὐτοῦ ἡσυχον· τὸ νὰ φεύγῃ πάντοτε τοὺς ἀνθρώπους, καὶ ἀδιαλείπτως νὰ ἐπιμένῃ εἰς τὰς προσευχὰς καὶ ἀναγνώσεις· τὸ νὰ μὴ ἀγαπᾷ τὴν τιμὴν, μήτε νὰ εὐχαριστῇται εἰς φιλικὰ προσκαλέσματα· τὸ νὰ μὴ δεσμεύῃ ἑαυτὸν διὰ τῆς παρούσης

ζωῆς· τὸ νὰ ὑπομένῃ ἀνδρείως τοὺς πειρασμούς· τὸ νὰ ᾔναι ἐλεύθερος τοῦ πόθου τῶν κοσμικῶν πραγμάτων, καὶ τῆς ἐρεύνης καὶ ἐνθυμήσεως αὐτῶν· τὸ νὰ φροντίζῃ πάντοτε καὶ νὰ μελετᾷ διὰ τὴν μέλλουσαν ζωὴν τὴν αἰώνιον καὶ ἀληθινήν· τὸ νὰ ἔχῃ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ περίλυπον καὶ μαραμένον· τὸ νὰ κλαίῃ πάντοτε καὶ νύκτα καὶ ἡμέραν· καὶ πρὸ πάντων τὸ νὰ φυλάττῃ τὴν ἑαυτοῦ σωφροσύνην, καὶ νὰ προφυλάττῃται ἐκ τῆς γαστριμαργίας, καὶ ἐκ τῶν μικρῶν καὶ μεγάλων παθῶν. Αὗται εἶναι αἱ ἀρεταὶ τοῦ μοναχοῦ ἐν συντόμῳ, αἵτινες μαρτυροῦσιν, ὅτι ἐνεκρῶθη παντελῶς τῷ κόσμῳ, καὶ πλησιάζει εἰς τὸν Θεόν.

Πρέπει λοιπὸν ἡμεῖς εἰς πᾶσαν περίστασιν νὰ φροντίζωμεν, ὅπως ἀποκτήσωμεν ταύτας τὰς ἀρετάς. Ἐὰν δὲ εἴπητις, τίς ἢ χρεῖα νὰ προσδιορίζωμεν αὐτάς μίαν πρὸς μίαν κατὰ μέρος, καὶ ὅχι ἐν συντόμῳ νὰ εἴπωμεν περὶ αὐτῶν πρὸς τοῦτον ἐγὼ ἀποκρίνομαι, ὅτι τοῦτο ἐγένετο κατ' ἀνάγκην· καθότι ὅταν ζητήσῃ τις μίαν ἐκ τούτων τῶν ὠρισμένων ἀρετῶν εἰς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, καὶ εὔρει ὅτι στερεῖται αὐτήν, θέλει γνωρίσει ἐκ τούτου καὶ τὴν ἑλλειψιν πάσης ἄλλης ἀρετῆς· ἐκτὸς δὲ τούτου, καὶ ἡ τάξις αὕτη θέλει εἶσθαι εἰς αὐτὸν ὡς μία ἐνθύμησις γεγραμμένη τῶν ἀρετῶν τοῦ μοναχοῦ. Ὅταν δὲ ἀποκτήσῃ τις ὅλας ταύτας τὰς ὠρισμένας ἀρετάς εἰς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, τότε θέλει δοθῇ εἰς αὐτὸν καὶ ἡ γνῶσις τῶν ἄλλων ἀρετῶν, τὰς ὁποίας ἐγὼ δὲν ἐνεθυμήθην, καὶ γενήσεται εἰς τοὺς ἁγίους καὶ ἐναρέτους ἀνθρώπους αἷτιος τῆς πρὸς Θεὸν δοξολογίας, καὶ ὡς ἐκ τούτου θέλει ἐτοιμάσει εἰς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τόπον ἀναπαύσεως, πρὶν ἔτι ἐξέλθῃ ἀπὸ τὴν παροῦσαν ζωὴν. Τῷ δὲ Θεῷ ἡμῶν εἴη δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΙΑ΄.

Περὶ τοῦ ὅτι δὲν πρέπει ὁ δούλος τοῦ Θεοῦ, ὅστις ἐπτώχευσεν ἀπὸ τὰ τοῦ κόσμου, καὶ ἐξῆλθεν εἰς ἀναζήτησιν τοῦ Θεοῦ, ἐπειδὴ δὲν ἔφθασεν εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας, νὰ φοδηθῇ, καὶ νὰ παύσῃ πλέον ἀπὸ τὴν ἀναζήτησιν τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ ψυχράνῃ τὴν θερμὴν αὐτοῦ, τὴν γεννωμένην ἀπὸ τὸν θεῖον πόθον καὶ τὴν ἔρευναν τῶν θείων μυστηρίων, ἀπὸ τὰ ὅποια αἷτια τοῦ φόβου συμβαίνει νὰ ταραττήται ὁ νοῦς διὰ τῆς ἐνθυμήσεως τῶν παθῶν.

ΤΡΕΙΣ εἶναι αἱ τάξεις, διὰ τῶν ὁποίων προκόπτει ὁ ἄνθρωπος εἰς τὴν ἀρετὴν· πρώτη, ἡ τάξις τῶν ἀρχαρίων, δευτέρα, ἡ μεσαία τῶν ἀγωνιζομένων, καὶ τρίτη, ἡ τάξις τῶν τελείων. Καὶ ἐκεῖνος μὲν ὅστις εὐρίσκεται εἰς τὴν πρώτην τάξιν, ἐὰν τὸ φρόνημα αὐτοῦ κλίνη εἰς τὸ καλόν, ἀλλ' ὅμως ὁ νοῦς αὐτοῦ κινεῖται εἰσέτι ὑπὸ τῶν παθῶν. Ἡ δὲ δευτέρα εὐρίσκεται μεταξὺ τῆς ἐμπαθοῦς καὶ ἀπαθοῦς καταστάσεως, δηλαδή, καὶ οἱ καλοὶ καὶ οἱ κακοὶ λογισμοὶ κινοῦνται ἐπίσης εἰς αὐτόν, καὶ δὲν παύει ποσῶς ἀπὸ τοῦ νὰ ἀναβρύῃ εἰς αὐτόν καὶ τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος ἐπίσης. Ἐὰν δὲ ὀλίγον παύσῃ ἀπὸ τὴν συνεχῇ ἀνάγνωσιν τῶν θείων γραφῶν, καὶ ἀπὸ τοῦ νὰ φαντάζεται τὰ θεῖα νοήματα, διὰ τῶν ὁποίων ἐξάπτεται εἰς τοὺς τρόπους τοῦ Θεοῦ κατὰ τὴν δύναμιν αὐτοῦ μετὰ τῆς προφυλάξεως τῶν ἐξω πραγμάτων, ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἐξωτερικὴν προφύλαξιν γίνεται καὶ ἡ ἐσωτερικὴ προφύλαξις τῆς καρδίας, καὶ τὸ ἀρκετὸν ἔργον τῶν ἀρετῶν, ὁ τοιοῦτος εὐκόλως ἔλκεται ὑπὸ τῶν παθῶν. Ἐὰν ὅμως αὐξήσῃ τὸν ἑαυτοῦ πό-

Θον εἰς ὅσα προεῖπον, καὶ δὲν ἀφήσῃ τὴν ἐξέτασιν καὶ ἔρευναν αὐτῶν, ἐὰν δὲν ἐννόησεν αὐτά, καὶ δὲν εἶδεν θεῖαν ἀποκάλυψιν, ἀπὸ τῆν ἀνάγνωσιν ὅμως τῶν θεῶν γραφῶν θέλει τρέφει τοὺς ἑαυτοῦ λογισμούς, καὶ κρατεῖ αὐτούς, ἵνα μὴ κλίνωσιν εἰς τὰ πάθη, καὶ δεχθῇ διαβολικόν τινα σπόρον ἐν σχήματι ἀληθείας· θέλει δὲ φυλάξει μάλιστα μετὰ πόθου τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν, καὶ θέλει ἐκζητήσῃ τὸν Θεὸν μετὰ ἐμπόνου καὶ καρτερικῆς προσευχῆς καὶ ὑπομονῆς, καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς θέλει δώσει εἰς αὐτὸν τὴν αἴτησιν αὐτοῦ, καὶ θέλει ἀνοίξῃ εἰς αὐτὸν τὴν θύραν τοῦ ἐλέους αὐτοῦ, καὶ πρὸ πάντων διὰ τὴν ταπείνωσιν αὐτοῦ· καθόσον τὰ μυστήρια τοῦ Θεοῦ εἰς μόνον τοὺς ταπεινόφρονας ἀποκαλύπτονται. Ἐὰν δὲ ὁ τοιοῦτος ἤθελεν ἀποθάνει μετ' αὐτῆς τῆς ἐλπίδος, εἰ καὶ δὲν εἶδε ποσῶς ἐκ τοῦ πλησίον τὴν γῆν τῆς τελειότητος, ἀλλὰ νομίζω, ὅτι ἡ κληρονομία αὐτοῦ θέλει εἶσθαι μετὰ τῶν παλαιῶν δικαίων, οἵτινες ἠλπίζον νὰ φθάσωσι τὴν τελειότητα, ὅμως δὲν ἐφθασαν νὰ ἴδωσιν αὐτήν, καθὼς λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὅτι διὰ τῆς ἐλπίδος ἐξήσκησαν τὴν ἀρετὴν εἰς ὅλην αὐτῶν τὴν ζωὴν, καὶ οὕτως ἀπέθαναν. Ἀλλὰ τί νὰ εἰπωμεν, ἐὰν δὲν φθάσῃ ὁ ἄνθρωπος νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας, (δηλαδή νὰ λάβῃ ἐν αἰσθήσει τὴν χάριν τοῦ ἁγίου πνεύματος εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ,) ἥτις εἶναι τύπος τῆς τελειότητος, ἡγουν νὰ φθάσῃ νὰ εἶδῃ αὐτὴν τὴν ἀλήθειαν φανερώς κατὰ τὸ μέτρον τῆς πνευματικῆς αὐτοῦ δυνάμεως; ἀραγε διὰ τοῦτο ἐμποδίζεται ἐκ τούτου, καὶ μένει εἰς τὴν ἐσχάτην τάξιν, τῆς ὁποίας ὅλη ἡ προσοχὴ κλίνει εἰς τὰ κακά; ἢ ἵνα φθάσῃ ὅλην τὴν ἀλήθειαν, ἀραγε ἐμμένει εἰς τὴν ἀδυναμίαν τῆς ἐσχάτης τάξεως, ἥτις δὲν ἡξεύρει, οὐδὲ ἐπιθυμεῖ αὐτά; ἢ πρέπει αὐτὸς νὰ ὑψωθῇ εἰς αὐτὴν τὴν μέσσην ὁδόν, τὴν ὁποίαν εἶπον; διότι ἐὰν καὶ δὲν εἶδεν αὐτήν, εἰμὴ μόνον ὡς δι' ἐσόπτρου, ἀλλ' ἠλπισεν ἀπὸ μακρόθεν, καὶ μετὰ ταύτης τῆς ἐλπίδος ἀπέθανε καὶ συνετάφη μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ.

καὶ ἐὰν δὲν ἡξιώθῃ τῆς τελείας χάριτος ἐνταῦθα, ἀλλ' ἐπειδὴ ἐνεθυμεῖτο αὐτήν, καὶ συναναστρέφετο πάντοτε διὰ τοῦ νοῦς αὐτοῦ μετ' αὐτῆς, καὶ ἐπεθύμει αὐτήν καθ' ὅλην αὐτοῦ τὴν ζωὴν, ἡδύνατο ν' ἀποβάλλῃ τοὺς πονηροὺς αὐτοῦ λογισμοὺς· καὶ ἐπειδὴ διὰ τῆς ἐλπίδος ταύτης ἡ καρδιά αὐτοῦ ὑπάρχει πλήρης ἐκ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, ἀπέρχεται ἐκ τούτου τοῦ κόσμου.

Πᾶν οἶονδ' ἂν ποτε πράγμα, τὸ ὅποιον ἔχει ταπεινώσιν, ὑπάρχει ὥραϊον καὶ εὐσχημον· διότι ἡ ἀσώματος ἐνασχόλησις καὶ μελέτη εἰς τὸν πόθον καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, ἣτις ὁδηγεῖται ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶν θείων γραφῶν, προφυλάττει τὴν ψυχὴν ἀπὸ τοὺς ἔσωθεν πονηροὺς λογισμοὺς, καὶ διατηρεῖ τὸν νοῦν διὰ τῆς ἐνθυμήσεως τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ἵνα μὴ χαυνωθῇ ἐκ τῆς ἀμελείας αὐτοῦ, καὶ ἀντὶ εἰς τὴν μελέτην τῶν μεγάλων καὶ ὑψηλῶν θεωριῶν ἐπασχοληθῇ εἰς τὴν ἐνθύμησιν τῶν κοσμικῶν πραγμάτων· καθότι ἐκ τούτων ψυχραίνεται ὀλίγον κατ' ὀλίγον ἡ θερμότης τῶν θαυμαστῶν αὐτοῦ κινήσεων, καὶ ἐμπίπτει εἰς ἀλόγους καὶ ματαιὰς ἐπιθυμίας. Τῷ δὲ Θεῷ ἡμῶν εἴη δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας· Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΙΒ'.

Περὶ τοῦ πῶς ὀφείλει νὰ καθῆται ὁ διακριτικὸς εἰς τὴν ἡσυχίαν.

Ἀκούσον, ὦ ἀγαπητέ, ἐὰν θέλῃς νὰ μὴ γίνωνται τὰ ἔργα καὶ οἱ κόποι σου ματαιῶς, καὶ αἱ ἡμέραι τῆς ζωῆς σου νὰ παρέρχωνται ἐν ἀργίᾳ, στερούμεναι τοῦ κέρδους τῆς ἡσυχίας, τὸ ὅποιον ἐλπίζουσιν οἱ διακριτικοί. **Ποτήσον** τὴν ἀρχὴν τῆς

ήσυχίας σου μετὰ διακρίσεως, καὶ ὄχι ἀπὸ περιποίησίν τινος ἀνθρώπου, ὅπερ πάσχουσιν οἱ πολλοί, ἵνα μὴ γίνῃς ὡς αὐτοί. Ἔχε τὸν σκοπὸν σου προηγουμένως εἰς τὸν νοῦν σου, ἵνα συμφώνως μὲ αὐτὸν διευθύνῃς τὰ ἔργα τῆς ήσυχαστικῆς σου πολιτείας. Ἐρώτησον δὲ καὶ τοὺς ἔχοντας γινῶσιν ἐκ πείρας, καὶ ὄχι ἀπὸ μόνῃν τὴν ἰδίαν αὐτῶν γινῶσιν· καὶ μὴ ἀμεριμνήσης, ἕως ὅτου νὰ γυμνασθῇς εἰς ὅλα τὰ ἔργα τῆς ήσυχίας· καὶ εἰς πᾶν βῆμα τὸ ὁποῖον κάμνεις εἰς τι ἔργον, ἐξέταζε σεαυτὸν, ἐὰν περιπατῇς τὴν ἀληθινὴν ὁδὸν τῆς ἀρετῆς, ἢ παρεκτράπῃς ἀπὸ αὐτὴν, καὶ πλανᾶσαι ἔξωθεν αὐτῆς εἰς τρίβον τινά· καὶ μὴ πιστεύσης ποτέ, ὅτι ἡ ἀκριβὴς πολιτεία τῆς ήσυχίας τελειοῦται ἐκ μόνων τῶν φανερῶν ἔργων.

Ἐὰν ἐπιθυμῇς ν' ἀποκτήσῃς ἀρετὴν τινα διὰ τῆς δοκιμῆς, πρέπει νὰ ἔχῃς σημεῖα καὶ ἀποδείξεις τινὰς κρυπτὰς εἰς τὴν ψυχὴν σου δι' ἑκάστον βῆμα, τὸ ὁποῖον κάμνεις εἰς αὐτὴν, καὶ ἐξ αὐτῶν δύνασαι νὰ γνωρίσῃς, ἐὰν περιπατῇς τὴν ἀληθὴ ὁδὸν τῶν πατέρων, ἢ εὕρισκῃσαι εἰς τὴν πλάνην τοῦ ἐχθροῦ. Καὶ ἔστωσάν σοι ταῦτα τὰ ὀλίγα πρὸς ὁδηγίαν σου, μέχρις ὅτου νὰ σοφισθῇς παρὰ Θεοῦ εἰς τὴν ὁδὸν τῆς ήσυχίας σου. Ὄταν, εὕρισκόμενος εἰς τὴν ήσυχίαν, βλέπῃς, ὅτι τὸ λογιστικόν σου δύναται νὰ ἐνεργῇ ἐλευθέρως εἰς τοὺς καλοὺς λογισμούς, καὶ δὲν ἐπιβάλλεται εἰς τὴν ἐξουσίαν αὐτοῦ βία τις, ἐνῷ ἐνεργῇ εἰς τινὰς ἐκ τούτων τῶν καλῶν λογισμῶν, γινώριζε τότε, ὅτι ἡ ήσυχία σου εἶναι ὀρθή.

Καὶ πάλιν, ὅταν προσεύχῃσαι, ἐὰν εἰς τὰ διάφορα εἶδη τῆς προσευχῆς σου εὕρισκῇται ὁ νοῦς σου, ὅσον τὸ δυνατόν, περιορισμένος, καὶ ἐξαίφνης κόπτεται ὁ στίχος ἐκ τῆς γλώσσης σου, καὶ ἡ ψυχὴ σου εὕρίσκεται σιωπῶσα χωρὶς νὰ θέλῃ, καὶ διαρκοῦσι ταῦτα τὰ σημεῖα, τότε γινώριζε, ὅτι ἡ ήσυχία σου ἤρξιστο νὰ προοδεύῃ, καὶ διπλασιάζεται εἰς σὲ ἡ πρᾶσις· ζῶσι ἡ μόνῃ ἀπλῇ ήσυχία, ἡ γινομένη ἄνευ τινὸς ἀρετῆς, ὀρθῶς κρινομένη, εἶναι κατηγορημένη· ἡ μόνῃ ἀπλῇ ήσυχία

εἶναι ὡς ἐν μονογενές μέλος, κεχωρισμένον ἐκ τῆς βοηθείας τῶν ἄλλων μελῶν, καί ὡς τοιαύτη θεωρεῖται καί ὑπὸ τῶν ἐναρέτων καὶ διακριτικῶν ἡσυχαστῶν.

Καὶ πάλιν, ἐὰν βλέπῃς, ὅτι εἰς ἕκαστον λογισμόν, κινούμενον εἰς τὴν ψυχὴν σου, καὶ εἰς πᾶσαν ἐνθύμησιν καὶ θεωρίαν, γενομένης εἰς τὴν ἡσυχίαν σου, οἱ ὀφθαλμοί σου πληροῦνται δακρύων χωρὶς τινος βίας, καὶ βρέχουσι τὰς παρειάς σου, γνώριζε τότε, ὅτι ἤρξατο νὰ γίνῃ ἐμπροσθέν σου ἄνοιγμα φραγμοῦ πρὸς καταστροφὴν τοῦ ἐχθροῦ σου.

Καὶ πάλιν, ἐὰν αἰσθάνῃσαι εἰς ἑαυτὸν ἀπὸ καιρὸν εἰς καιρὸν, ὅτι ὁ νοῦς σου κατέρχεται ἀφ' ἑαυτοῦ εἰς τὴν καρδίαν σου, χωρὶς σὺ νὰ πράττῃς τοῦτο κατὰ τὴν τάξιν καὶ συνήθειαν, καὶ διαμένει ἐκεῖ ὥραν τινά, ἢ ὅσον εἶναι σύνθηες, καὶ μετὰ ταῦτα βλέπεις, ὅτι παρελύθησαν τὰ μέλη τοῦ σώματός ὡς ἀπὸ ἀσθένειαν, καὶ βασιλεύει ἡ εἰρήνη εἰς τοὺς λογισμοὺς σου, καὶ ὅτι αὐτὸ διαμένει εἰς σέ ἐπὶ πολὺ, γνώριζε τότε, ὅτι ἤρξατο ἡ νεφέλη τῆς χάριτος τοῦ ἁγίου Πνεύματος νὰ ἐπισκιάζῃ τὴν σκηνὴν τῆς καρδίας σου.

Ἀφοῦ δὲ κάμῃς πολὺν καιρὸν εἰς τὴν ἡσυχίαν, παρατήρησον, καὶ ἐὰν εὕρῃς, ὅτι ἡ ψυχὴ σου κυριεύεται ἀπὸ λογισμοὺς, οἵτινες ἀποσπῶσι καὶ ἐξουσιάζουσιν αὐτήν, καὶ βιαίως πᾶσαν ὥραν αἰχμαλωτίζεται ὑπ' αὐτῶν, καὶ ὁδηγοῦσι τὸν νοῦν ἐν πάσει περιστάσει εἰς ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα ἄλλοτε ἐπράχθησαν ὑπ' αὐτῆς τῆς ψυχῆς, ἢ ἐπιθυμεῖ νὰ ἐξετάζῃ τὰ μάταια πράγματα, γνώριζε τότε καλῶς, ὅτι ματαίως κοπιᾷ εἰς τὴν ἡσυχίαν, καὶ ὅτι ἡ ψυχὴ σου περιπλανᾶται τῇδε χάκεισε ἀνωφελῶς, καὶ δίδονται εἰς αὐτὴν ἀφορμαὶ ἀπὸ τὰ ἔξω πράγματα ἕνεκα τῆς ἐσωτερικῆς ἀμελείας, τῆς προερχομένης ἀπὸ τὴν παράβλεψιν τῶν καθηκόντων, καὶ μάλιστα ἀπὸ τὴν παράβλεψιν τῆς ἀγρυπνίας καὶ τῆς ἀναγνώσεως· λοιπὸν προλαβὼν διόρθωσον παρευθὺς τὸν ἑαυτὸν σου.

Ὅταν δὲ κατὰ τὰς τοιαύτας περιστάσεις συνέλθῃς εἰς τὸν

ἑαυτόν σου, καὶ βλέπης, ὅτι δὲν εὐρίσχεις εἰρήνην ἀπὸ τῆς ἐνοχλήσεως τῶν παθῶν, μὴ θαυμάσης καὶ ἀπορήσης εἰς τοῦτο· καθότι ἐὰν τὸ βάθος τῆς γῆς, τὸ ὁποῖον δέχεται τὰς ἀκτῖνας τοῦ ἡλίου, διατελῇ ἐπὶ πολλὴν ὥραν θερμόν, καὶ ἐὰν πάλιν ἡ ὁσμὴ τῶν ἱατρικῶν καὶ ἡ εὐωδία τοῦ μύρου, ἡ διαδιδόμενη εἰς τὸν ἀέρα, διαμένη ἐπὶ πολλὴν ὥραν, ἕως ὅτου νὰ διαλυθῇ καὶ ἐξαφανισθῇ, πόσω μᾶλλον τὰ πάθη, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουσιν ὡς συνειθισμένοι εἰς τὸ μακελᾶν σκύλοι νὰ γλύφωσιν αἵματα, ὅποτεν δὲν εὐρίσκωσιν ὕλην κατὰ τὴν συνήθειαν αὐτῶν, δὲν ἤθελον ἱστασθαι ἔμπροσθεν τῶν θυρῶν τῆς καρδίας σου, καὶ νὰ φωνάζωσι, μέχρις οὗ ἤθελε διασκεδασθῇ ἡ δύναμις τῆς προτέρας αὐτῶν συνηθείας;

Ὅταν δὲ ἡ ἀμέλεια ἀρχῇται μετὰ ὑπούλου τρόπου νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὴν ψυχὴν σου, καὶ πλησιάζῃ νὰ σκοτισθῇ ὁ οἶκος τῆς ψυχῆς σου, προηγουμένως συμβαίνουσι ταῦτα τὰ σημεῖα· αἰσθάνεσαι εἰς τὸν ἑαυτόν σου κρυπτῶς, ὅτι ἀσθενεῖς κατὰ τὴν πίστιν, καὶ πλεονεκτεῖς εἰς τὰ φαινόμενα πράγματα, καὶ ἐλαττοῦται ἡ πρὸς τὸν Θεὸν πεποίθησίς σου, καὶ σοὶ φαίνεται ὅτι ζημιῶσαι ὑπὸ τοῦ γείτονός σου, καὶ πληροῦται ἡ ψυχὴ σου μέμψως κατὰ τοῦ πλησίον σου, καὶ διὰ τῆς καρδίας σου κατηγορεῖς πάντα ἄνθρωπον, καὶ πᾶν πρᾶγμα, καὶ ὅσα τινὰ ἀπαντᾷς διὰ τε τοῦ λογισμοῦ καὶ τῶν αἰσθήσεων, προσέτι καὶ αὐτὸν τὸν ὑψιστον Θεόν, καὶ φοβεῖσαι διὰ τὴν βλάβην τοῦ σώματός σου, ἐνεκα τῆς ὁποίας κυριεύεσαι κατὰ πᾶσαν ὥραν ἀπὸ μικροψυχίαν, καὶ ἀπὸ καιρὸν εἰς καιρὸν εὐρίσκεται ἡ ψυχὴ σου πεφοβισμένη τόσον, ὥστε νὰ φοβῆσαι καὶ ἀπὸ τὴν σκιάν σου, καὶ νὰ βιάζεσαι εἰς τὰ ἔργα σου ἀπὸ δειλίαν. Λέγομεν πίστιν ἐνταῦθα, ὅχι ἐκείνην, ἥτις ὑπάρχει θεμέλιον τῆς ὁμολογίας ὅλων τῶν πιστῶν· ἀλλ' ἐκείνην τὴν νοητὴν δύναμιν, ἥτις στηρίζει τὴν καρδίαν διὰ τοῦ φωτὸς τῆς διανοίας, καὶ διὰ τῆς μαρτυρίας τῆς συνειδήσεως κινεῖ τὴν ψυχὴν εἰς τὴν ἀμετρον πρὸς τὸν Θεὸν πεποίθησιν, ὥστε νὰ μὴ φροντίζῃ

αὐτὴ περὶ αὐτῆς, ἀλλὰ πάντοτε καὶ εἰς πᾶσαν περίστασιν νὰ ἐπιβρίπτῃ τὴν φροντίδα αὐτῆς εἰς τὸν Θεόν, μένουσα αὐτὴ ἀμέριμνος καθ' ὅλα· αὐτὴν τὴν πίστιν λέγω, ὅτι ἐκάλυψας ἔνεκα τῆς ἀμελείας σου διὰ τῆς ἀπιστίας.

Ὅταν δὲ προκόπτῃς εἰς τὰ ἔργα τῶν ἀρετῶν, καὶ προχωρῇς εἰς τὰ ἔμπροσθεν, εὐρίσκεις εἰς τὴν ψυχὴν σου ταῦτα τὰ φανερά σημεῖα· ἐνδυναμούσαι διὰ τῆς ἐλπίδος εἰς ὅλα σου τὰ πνευματικὰ ἔργα, καὶ πλουτεῖς εἰς τὴν προσευχὴν, καὶ δὲν λείπει ποτὲ ἡ ὕλη τοῦ κέρδους ἀπὸ τὸν λογισμὸν σου ἐξ ὧν ἀπαντᾷς, καὶ αἰσθάνεσαι τὴν ἀσθένειαν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, καὶ ἀφ' ἑνὸς μὲν προφυλάττεσαι διὰ τούτων ἐκ τῆς ὑπερηφανείας, ἐξ ἄλλου δὲ παραβλέπεις τὰ ἐλαττώματα τοῦ πλησίου σου, καὶ ἔρχεσαι εἰς ἐπιθυμίαν νὰ ἐξέλθῃς ἐκ τοῦ σώματός σου μετὰ πόθου καὶ ἀγάπης, μετὰ τῆς ὁποίας θέλομεν εἶσθαι εἰς τὸν μέλλοντα αἰῶνα· ἐτι δὲ καὶ ὅλα τὰ λυπηρὰ τῆς παρούσης ζωῆς, τὰ ὁποῖα σοὶ συμβαίνουνσι φανερώς καὶ κρυπτῶς, εὐρίσκεις, ὅτι σοὶ ἐπέρχονται ἐκ τῆς θείας δικαιοσύνης, καὶ ὅλα τὰ πράγματα θεωροῦνται πλησίον σου μετὰ ἀκρίβειας, ἥτις ἀπέχει ἀπὸ τὴν ὑψηλοφροσύνην, καὶ δι' ὅλα ἀποδίδεις ἐξομολόγησιν καὶ εὐχαριστίαν εἰς τὸν Θεόν. Ταῦτα τὰ σημεῖα εἶναι ἐκείνων, οἵτινες γρηγοροῦσι, καὶ προσέχουσι, καὶ παραφυλάττονται καὶ ἐπιμένουσιν εἰς τὴν ἡσυχίαν, καὶ ἐπιθυμοῦσι νὰ φθάσωσι τὴν ἀκρίβειαν τῆς μοναχικῆς πολιτείας.

Ἄλλ' οἱ χαῦνοι καὶ ἀμελεῖς δὲν ἔχουσι χρεῖαν τούτων τῶν προλεχθέντων λεπτῶν σημείων· ἐπειδὴ οἱ τοιοῦτοὶ εὐρίσκονται μακρὰν τῶν κρυπτῶν ψυχικῶν ἀρετῶν. Ὅταν δὲ ἄρχεται μία ἐκ τούτων ν' ἀναφαίνεται εἰς τὴν ψυχὴν σου, συλλογῇ σου κατ' αὐτὴν τὴν ὥραν, εἰς ποῖον μέρος ἄρχεσαι νὰ κλίνῃς, εἰς τὰ δεξιὰ, ἢ εἰς τ' ἀριστερά· διότι εὐθὺς γνωρίζεις ποίας συνοδίας εἶναι. Εἴθε ὁ Θεὸς νὰ μᾶς δώσῃ ἀληθῆ γνῶσιν εἰς ὅλα. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΙΓ'.

Περὶ τοῦ ὅτι εἶναι ὠφέλιμος εἰς τοὺς ἡσυχαστάς
ἡ ἀργία ἀπὸ τὰς φροντίδας, καὶ ἐπιζήμιος ἡ
εἵσοδος καὶ ἔξοδος ἐκ τοῦ κελλίου αὐτῶν.

Ο ΠΟΛΥΜΕΡΙΜΝΟΣ καὶ πολυφρόντιστος ἄνθρωπος δὲν δύνα-
ται νὰ γίνη πρᾶος καὶ ἡσύχιος· καθότι αἱ ἀναγκαῖαι αἰτίαι
τῶν πραγμάτων, διὰ τὰ ὅποια ταλαιπωρεῖται, ἀναγκάζουσιν
αὐτὸν νὰ κινῆται καὶ νὰ ἐπασχολῆται εἰς αὐτὰ ἄκων καὶ μὴ
βουλόμενος, καὶ διασκορπίζουσι τὴν γαλήνην καὶ ἡσυχίαν αὐ-
τοῦ. Πρέπει λοιπὸν ὁ μοναχὸς νὰ ἴσταται πάντοτε ἐνώπιον
τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ ἔχῃ πρὸς αὐτὸν ἐστραμμένον τὸ ὄμμα τῆς
ψυχῆς, ἐὰν ἀληθῶς θέλῃ καὶ ἐπιθυμῇ νὰ περιφρουρῇ καὶ σκε-
πάζῃ τὸν νοῦν αὐτοῦ, καὶ νὰ καθαρίσῃ καὶ μεταβάλλῃ τὰς μι-
κρὰς ἀτάκτους κινήσεις, αἵτινες κινοῦνται εἰς αὐτόν· νὰ μάθῃ
δὲ νὰ διακρίνῃ μετὰ γαλήνης τοὺς εἰσερχομένους καὶ ἐξερ-
χομένους ἐκ τῆς καρδίας αὐτοῦ διαλόγισμούς· διότι αἱ πολ-
λαὶ ἀσχολῖαι καὶ φροντίδες τῶν μοναχῶν εἶναι σημεῖον τῆς
χαυνότητος καὶ ἀμελείας αὐτῶν πρὸς τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν
ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, καὶ φανεροῦσι τὰ ἐλαττώματα αὐτῶν
πρὸς τὰ θεῖα.

Χωρὶς τὴν ἀμεριμνίαν τῶν γηίνων πραγμάτων μὴ ζητή-
σης φῶς εἰς τὴν ψυχὴν σου, μήτε γαλήνην εἰς τὰς αἰσθήσεις
σου· καὶ ὅπου εὐρίσκονται ἀσχολῖαι καὶ φροντίδες τῶν γηίνων
πραγμάτων, σὺ μὴ πληθύνῃς τὰς ἀσχολίας σου, καὶ δὲν θέ-
λεις εὑρεῖ διασκορπισμὸν εἰς τὸν νοῦν σου, ἢ εἰς τὴν κρυπτὴν
σου εὐχὴν· διότι χωρὶς τῆς ἀδιαλείπτου προσευχῆς δὲν δύ-
νασαι νὰ πλησιάσῃς εἰς τὸν Θεόν. Τὸ δὲ μετὰ τὸν κόπον τῆς

προσευχῆς σου νὰ καταγίνησαι εἰς ἄλλην φροντίδα διὰ τοῦ νοός σου, τοῦτο προξενεῖ τὸν διασκορπισμὸν τῆς διανοίας.

Τὰ δάκρυα καὶ ὁ ῥαπισμὸς τῆς κεφαλῆς, ὁ γινόμενος εἰς τὴν προσευχὴν ὑπὸ τοῦ ἀγωνιστοῦ, καὶ τὸ κυλίεσθαι μετὰ θερμότητος ἐμπροσθεν τοῦ Θεοῦ, αὐξάνουσι τὴν θερμὴν τῆς γλυκύτητος αὐτῶν ἐντὸς τῆς καρδίας, ἥτις μετὰ ἐπαινουμένης ἐκστάσεως πετᾷ πρὸς τὸν Θεόν, καὶ φωνάζει, ἐδίψησεν ἡ ψυχὴ μου νὰ ἔλθῃ πρὸς σέ τὸν Θεόν, τὸν ἰσχυρὸν καὶ ζῶντα· πότε μέλλει νὰ ἔλθῃ, καὶ νὰ ἶδω τὸ πρόσωπόν σου, Κύριέ μου; "Οστις πίνει ἐκ τούτου τοῦ οἴνου τῆς κατανύξεως, καὶ ὕστερον ἐξ ἀμελείας στερηθῇ αὐτόν, αὐτὸς μόνος γνωρίζει εἰς ποίαν ταλαιπωρίαν ἐξέπεσε, καὶ ὁποῖόν τι χάρισμα ἀφηρέθη ἀπ' αὐτοῦ ἔνεκα τῆς χαυνότητος καὶ ἀμελείας αὐτοῦ.

"ὦ, τί κακὸν πρᾶγμα εἶναι ἡ θεωρία τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἡ μετ' αὐτῶν ὁμιλία εἰς τοὺς ἡσυχαστάς! ὦ ἀδελφοί μου, τῇ ἀληθείᾳ βλάπτονται οἱ ἡσυχασταὶ ἐκ τῆς συναναστροφῆς καὶ συνομιλίας τῶν ἄλλων περισσότερο ἀπὸ ἐκείνους, οἵτινες ἐφυγον ἐκ τῆς ἡσυχίας· ἐπειδὴ καθὼς ἡ ψυχρότης τοῦ πάγου, ὅταν πέσῃ ἐξαίφνης ἐπάνω εἰς τὰ τρυφερά βλαστάρια τῶν φυτῶν, ξηραίνει καὶ ἀφανίζει αὐτά, οὕτω καὶ αἱ συντυχίαι καὶ ὁμιλίαι τῶν ἀνθρώπων, καὶ σύντομαι καὶ ὀλίγοι ὦσι, καὶ φαίνωνται πρὸς καλὸν σκοπὸν γινόμεναι, ξηραίνουνσι τὰ ἄνθη τῶν ἀρετῶν τοῦ ἡσυχαστοῦ, τὰ ὅποια νεωστὶ ἤνθησαν εἰς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπὸ τῆς συγκέρασιν τῆς ἡσυχίας, καὶ περικυχλοῦσι μεθ' ἀπλότητος καὶ τρυφερότητος τὸ φυτὸν τῆς ψυχῆς, τὸ ὁποῖον ἐφυτεύθη παρὰ τὰς διεξόδους τῶν δακρύων τῆς μετανοίας· καὶ καθὼς ἡ σφοδρότης τῆς πάχνης, ἡ πίπτουσα εἰς τὰ νεωστὶ φυόμενα χόρτα, κατακαίει αὐτά, οὕτω καὶ ἡ μετὰ τῶν ἀνθρώπων συνομιλία κατακαίει τὴν ρίζαν τοῦ νοός, ἥτις μόλις ἤρξατο νὰ χλοηφορῇ τὴν χλόην τῶν ἀρετῶν· καὶ ἐὰν ἡ ὁμιλία τινῶν, οἱ ὅποιοι κατὰ τι μὲν ἐγχεατεύονται, κατὰ τι δὲ ἔχουσι μικρὰ ἐλαττώματα, βλάπτῃ τὴν

ψυχὴν, πόσον μᾶλλον ἢ ὁμιλία καὶ ἡ θεωρία τῶν κοσμικῶν καὶ τῶν ἀνευλαδῶν μοναχῶν; Καὶ καθὼς εὐγενὴς τις καὶ τίμιος ἄνθρωπος ὅταν μεθύσῃ, λησμονεῖ τὴν ἑαυτοῦ εὐγένειαν, καὶ ἀτιμάζεται καὶ περιγελάται ἡ τιμιότης αὐτοῦ ὑπὸ τῶν ἄλλων, ἅπερ συμβαίνουσιν εἰς αὐτὸν ἀπὸ τὰ ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ οἴνου προερχόμενα παραλαλήματα αὐτοῦ, οὕτω καὶ ἡ σωφροσύνη τῆς ψυχῆς θολοῦται καὶ σκοτιζέται ἐκ τῆς θεωρίας καὶ συνομιλίας τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, καὶ λησμονεῖ τότε ὁ ἡσυχαστὴς τὸν τρόπον τῆς προφυλάξεως αὐτῆς, καὶ ἐκρίζονται ἐξ αὐτῆς τὸ θεμέλιον τῆς ἐπαινετῆς αὐτοῦ καταστάσεως.

Ἐὰν λοιπὸν αἱ συντυχίαι καὶ ἡ μεγαλοῦρημοςύνη, ὅταν συμβαίνωσι διὰ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ νοῦς εἰς τὸν ἡσυχαστὴν, ἢ καὶ ἡ πλησίασις μόνον εἰς αὐτά, ὥστε νὰ ἴδῃ τις καὶ ν' ἀκούσῃ, ἐπαρκῶσι ταῦτα μόνον, τὰ εἰσερχόμενα διὰ τῶν πυλῶν τῆς ὁράσεως καὶ τῆς ἀκουῆς, καὶ προξενοῦντα τὴν ψυχρότητα τῆς καρδίας νὰ προξενήσωσιν εἰς αὐτὸν θάλωσιν τοῦ νοῦς καὶ ἀνευλάβειαν εἰς τὰ θεῖα· καὶ ἐὰν ἡ ὀλίγη ὥρα δύνηται νὰ προξενήσῃ τόσῃν ζημίαν εἰς τὸν ἐγκρατῆ μοναχόν, τί νὰ εἰπώμεν περὶ τῆς διαρκοῦς συναναστροφῆς καὶ τοῦ πᾶσαιρινου ἐμποδίου, τοῦ γινομένου ἐκ τούτων εἰς τοὺς ἀμελεῖς; διότι ἡ ἀναθυμίασις τῶν φαγητῶν καὶ ποτῶν, ἡ ἀνερχομένη ἐκ τοῦ στομάχου, δὲν ἀφίνει τὸν νοῦν νὰ δεχθῇ τὴν θεῖαν ἐπίγνωσιν, ἀλλὰ σκοτίζει αὐτόν, καθ' ὃν τρόπον σκοτίζει τὸν ἀέρα ἢ ἐκ τῆς ὑγρασίας τῆς γῆς ἀναδιδομένη δμίχλη. Πρὸς τούτοις δὲ καὶ ὁ ὑπερήφανος δὲν ἐννοεῖ, ὅτι περιπατεῖ εἰς τὸ σκότος, καὶ δὲν γνωρίζει τὴν ἔννοιαν τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ· καὶ πῶς δύναται νὰ γνωρίσῃ αὐτήν, ἐν ὧσ' ὑπάρχει ἐσκοτισμένος; διὰ τοῦτο καὶ ὑπερηφανεύεται διὰ τοῦ ἐσκοτισμένου αὐτοῦ λογισμοῦ, ὅτι εἶναι ἀνώτερος πάντων τῶν λοιπῶν ἀνθρώπων, ἐνῶ πραγματικῶς ὑπάρχει ἐπτελέστερος καὶ ἀσθενέστερος πάντων, καὶ δὲν δύναται νὰ ἴδῃ καὶ νὰ

μάθη τὰς εὐθείας ὁδοὺς τοῦ Κυρίου· ὁ δὲ Κύριος κρύπτει ἀπὸ αὐτὸν τὸ ἅγιον αὐτοῦ θέλημα· καθόσον δὲν ᾔθελήσῃ νὰ περιπατήσῃ τὴν ὁδὸν τῶν ταπεινῶν. Τῷ δὲ Θεῷ ἡμῶν εἴη δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Λ Ο Γ Ο Σ Ί Δ'.

Περὶ ἀλλαγῆς καὶ τροπῆς, τῆς γινομένης εἰς τοὺς ὁδεύοντας τὴν ὁδὸν τῆς ἡσυχίας, ἥτις εἶναι ὠρισμένη ὑπὸ τοῦ Θεοῦ.

ΟΣΤΙΣ ἄπαξ ἀπεφάσισε νὰ διέλθῃ τὴν μοναχικὴν αὐτοῦ πολιτείαν εἰς τὴν ἡσυχίαν, ὡς κανονίσῃ ὁ τοιοῦτος ἑαυτὸν, καὶ ὡς διευθύνῃ τὸ ἐπιλοπιον τῆς ζωῆς αὐτοῦ κατὰ τοὺς κόπους καὶ τὴν τάξιν τῆς ἡσυχίας. Ὅταν δὲ συμβῇ εἰς αὐτόν, καθὼς εἶναι σύνθετος νὰ συμβαίνῃ εἰς τὴν τάξιν τῆς ἡσυχίας, ἥτις ὠρίσθη ὑπὸ τῆς θείας χάριτος, νὰ ταραχθῇ ἀπὸ τὸ ἐντὸς αὐτοῦ εὐρισκόμενον σκότος, καὶ στερηθῇ πρὸς ὀλίγον καιρὸν τὴν πνευματικὴν παρηγορίαν, καὶ τὸ φῶς τῆς χάριτος, καθὼς ἡ γῆ στερεῖται πρὸς ὀλίγον καιρὸν τὰς ἡλιακὰς ἀκτῖνας, αἵτινες σκοτιζονται ὑπὸ τῶν νεφῶν, ὅταν συμβῇ, λέγω, τοῦτο διὰ τὸ ἐπισκιάζον νέφος τῶν παθῶν, καὶ ἀπομακρυνθῇ πρὸς ὀλίγον ἀπ' αὐτοῦ ἡ χαροποιὰ δύναμις τοῦ Θεοῦ, καὶ σκεπάσῃ τὸν νοῦν αὐτοῦ ἀσυνήθης τις ὁμίχλη, ὡς μὴ ταραχθῇ ποσῶς ὁ λογισμὸς αὐτοῦ· ἀλλ' ὡς ὑπομένῃ, καὶ ὡς ἀναγινώσκῃ τὰ βιβλία τῶν διδασκάλων, καὶ ὡς βιάσῃ ἑαυτὸν εἰς τὴν προσευχὴν, καὶ εὐθὺς θέλει ἐπέλθῃ εἰς αὐτὸν βοήθεια χωρὶς νὰ γνωρίζῃ. Καθὼς ἀποσύρεται ἀπὸ τὸ πρόσωπον τῆς γῆς πρὸς ἐπικρατοῦν σκότος τοῦ ἀέρος διὰ τῶν ἀκτίων τοῦ ἡλίου, οὕτω καὶ ἡ εὐχὴ δύναται νὰ διαλύσῃ καὶ διασκορπίσῃ ἐκ τῆς ψυχῆς τὰ νέφη τῶν παθῶν, καὶ νὰ φω-

τίσῃ τὸν νοῦν διὰ τοῦ φωτός τῆς χαρᾶς καὶ τῆς παρηγορίας, ὅπερ συνηθίζει νὰ γεννᾷ ἡ εὐχὴ εἰς τὰς ἐνθυμήσεις ἡμῶν, καὶ μάλιστα ὅταν ἔχῃ ὕλην ἀπὸ τὰς θείας γραφάς, καὶ προσοχὴν ἔξυπνον τοῦ νοός· καθότι ἡ παντοτεινὴ μελέτη, ἡ γινομένη εἰς τὰς θείας γραφάς, πληροῖ τὴν ψυχὴν ἀπὸ ἀκατανόητον θαυμασμὸν καὶ θεῖαν εὐφροσύνην. Τῷ δὲ Θεῷ ἡμῶν εἴη δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας.

Λ Ο Γ Ο Σ Ι Ε'.

Περὶ τῶν ἡσυχαστῶν, πότε ἄρχονται νὰ γνωρίζωσι, ποῦ ἐφθασαν διὰ τῶν πνευματικῶν αὐτῶν κόπων, πλέοντες τὴν ἀπέραντον θάλασσαν τῆς ἡσυχαστικῆς ζωῆς, καὶ πότε δύνανται νὰ ἐλπίσωσιν ὀλίγον, ὅτι οἱ κόποι αὐτῶν ἤρχισαν νὰ δίδωσιν εἰς αὐτοὺς καρπούς.

ΣΟΙ λέγω πρᾶγμα, ἀγαπητέ, καὶ μὴ διστάσης νὰ πιστεύσῃς αὐτὸ ὡς μηδαμινόν, μήτε νὰ καταφρονήσῃς τοὺς ἐπιλοίπους μου λόγους· διότι ἐκεῖνοι, οἵτινες μοὶ παρέδωκαν τὰ δι' αὐτῶν ἐκτιθέμενα, εἶναι ἀληθεῖς. Ἀλήθειαν δὲ σοὶ λέγω καὶ εἰς τοῦτόν μου τὸν λόγον, καθὼς καὶ εἰς ὅλους τοὺς ἄλλους. Γινώριζε λοιπὸν καλῶς, ὅτι ἐὰν κρεμάσῃς σεαυτὸν ἀπὸ τὰ βλέφαρα τῶν ὀμμάτων σου, μὴ νομίσης, ὅτι ἀπέκτησας καλόν τι εἰς τὴν πολιτείαν τῆς ἡσυχίας σου, ἕως ὅτου δὲν ἤθελες φθάσει τὰ πολλὰ δάκρυα· διότι ἐν ὧν δὲν φθάσεις εἰς αὐτά, ἀκόμη ἕως τότε τὰ χρυπτὰ σου ὑπηρετοῦσιν εἰς τὰ πράγματα τοῦ κόσμου, ἤγουν εὐρίσχεσαι εἰσέτι εἰς τὴν διαγωγὴν τῶν κοσμι-

κῶν, καὶ διὰ τοῦ ἔξω μόνον ἀνθρώπου ἐργάζεσαι τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ἀλλ' ὁ ἔσω ἄνθρωπος μένει ἄκαρπος· καθότι ὁ καρπὸς τοῦ ἔσω ἀνθρώπου ἄρχεται ἀπὸ τὰ δάκρυα· ὅταν λοιπὸν λάβῃς τὴν χάριν τῶν δακρύων, τότε γινώριζε, ὅτι ἐξῆλθεν ὁ λογισμὸς σου ἐκ τῆς φυλακῆς τούτου τοῦ κόσμου, καὶ ἐπάτησε τὸν πόδα αὐτοῦ εἰς τὴν ὁδὸν τοῦ καινοῦ αἰῶνος, καὶ ἤρξατο νὰ ὁσφραίνηται τὸν νέον ἀέρα ἐκείνου τοῦ πνευματικοῦ αἰῶνος, καὶ τότε ὁ ἄνθρωπος ἄρχεται νὰ καταφέρῃ δάκρυα· καθότι ἐπλησίασεν ἡ γέννησις τοῦ πνευματικοῦ νηπίου· ἐπειδὴ ἡ θεία χάρις, ἡ κοινὴ μήτηρ πάντων, ἐπισπεύδει νὰ ἐντυπώσῃ εἰς τὴν ψυχὴν νοερῶς θεῖον τινα τύπον, ἵνα βλέπῃ τὸ φῶς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ὅταν δὲ φθάσῃ ὁ καιρὸς τῆς γέννας, τότε ὁ νοῦς ἄρχεται νὰ κινῆται εἰς τινα τῶν ἐκείσε θεῶν πραγμάτων, καθὼς ἡ ἀναπνοή. τὴν ὁποίαν ἀναπνέει τὸ βρέφος ἐντὸς τῶν μελῶν τῆς μητρὸς αὐτοῦ, τρέφει συνήθως αὐτὸ ἐκεῖ εὐρισκόμενον· καὶ ἐπειδὴ ὁ νοῦς δὲν ὑπομένει ἐκεῖνο, εἰς τὸ ὅποιον δὲν εἶναι συνηθισμένος, αἴφνης ἄρχεται νὰ κινῇ τὸ σῶμα εἰς κλαυθμόν, μειγμένον τῇ γλυκύτητι τοῦ μέλιτος· καὶ καθ' ὅσον τρέφεται τὸ ἔνδον βρέφος, τόσον καὶ τὰ δάκρυα αὐξάνουσι. Αὕτη δὲ ἡ τάξις τῶν δακρύων, τὴν ὁποίαν εἶπον, δὲν εἶναι ἐκείνη, ἥτις ἐκ διαλειμμάτων συμβαίνει εἰς τοὺς ἡσυχαστάς· διότι αὕτη ἡ παρηγορία τῶν δακρύων, ἡ ὁποία συμβαίνει νὰ γίνηται ἀπὸ καιρὸν εἰς καιρὸν, ἀκολουθεῖ εἰς πάντα ἡσυχαστήν, ὅστις ἡσυχάζει κατὰ Θεόν, καὶ εὐρίσκεται πάντοτε μετ' αὐτοῦ· καὶ ἄλλοτε μὲν συμβαίνουσιν εἰς αὐτόν, ὅταν εὐρίσκηται εἰς θεωρίαν, ἄλλοτε δέ, ὅταν ἀναγινώσκῃ τὰς θείας γραφάς, καὶ ἄλλοτε ἐνκαιρῷ τῆς προσευχῆς αὐτοῦ· ἀλλ' ἐγὼ ἐνταῦθα κυρίως λέγω περὶ τῆς τάξεως τῶν δακρύων, ἥτις ὑπάρχει εἰς τόν, ὅστις ἀδιαλείπτως κλαίει καὶ νύκτα καὶ ἡμέραν.

Ὅστις λοιπὸν ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀκριθείᾳ εὑρε τὸν τρόπον τοῦτον τῶν δακρύων, αὐτὸς βεβαίως εἰς τὴν ἡσυχίαν εὑρεν

αυτόν· διότι εἰς διάστημα δύο ἐτῶν ἢ καὶ περισσότερον γίνονται οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς πηγὴ ἀφθόνου ὕδατος, καὶ μετὰ ταῦτα εἰσέρχεται εἰς τὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν ἀπὸ δὲ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν εἰσέρχεται εἰς ἐκείνην τὴν κατάπαυσιν, καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος ἀπόστολος Παῦλος, ὅσον δύναται νὰ χωρέσῃ ἡ ἀνθρωπίνη φύσις μερικῶς· ἀπὸ δὲ τῆς εἰρηνικῆς καταπαύσεως ἄρχεται ὁ νοῦς νὰ βλέπῃ τὰ μυστήρια τοῦ Θεοῦ, καὶ τότε τὸ ἅγιον Πνεῦμα ἄρχεται ν' ἀποκαλύπτῃ εἰς αὐτὸν τὰ οὐράνια, καὶ ὁ Θεὸς κατοικεῖ ἐν αὐτῷ, καὶ αὐξάνει εἰς αὐτὸν τὸν καρπὸν τοῦ Πνεύματος· καὶ ἐντεῦθεν αὐτὸς αἰσθάνεται τὴν ἀλλαγὴν τῆς ἀφθαρσίας, ἥτις μέλλει νὰ ὑποδεχθῇ τὴν ψυχὴν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ ἀνακαινισμού ὅλων τῶν ὄντων, ὅχι τελείως, ἀλλ' ἀμυδρῶς καὶ σκοτεινῶς πως, καὶ ὡς ἐν αἰνίγματι.

Ἐγραψα δὲ ταῦτα πρὸς ἰδικήν μου ἐνθύμησιν, καὶ διὰ πάντα ἄλλον, ὅστις ἤθελεν ἀναγινώσκει τοῦτό μου τὸ σύγγραμμα, καθὼς ἐφθασα νὰ γνωρίσω ἐκ τε τῆς θεωρίας τῶν θείων γραφῶν, καὶ ἀπὸ τὰ ἀληθινὰ στόματα τῶν ἁγίων πατέρων, καὶ ὀλίγον ἐξ αὐτῆς τῆς ἰδίας μου πείρας, ἵνα μοὶ γίνῃ βοήθεια παρὰ Θεοῦ εἰς τοὺς κόπους τῶν ἀγώνων μου διὰ τῶν εὐχῶν ἐκείνων, οἵτινες ἤθελον ὠφεληθῇ ἐξ αὐτῶν· διότι πολὺν κόπον κατέβαλον εἰς ταῦτα.

Ἀκουσον δὲ καὶ τοῦτο, ὅπερ ἤδη μέλλω νὰ σοὶ εἶπω, καὶ τὸ ὅποῖον ἔμαθον ἀπὸ ἀληθινὸν στόμα. Ὅταν φθάσῃς εἰς τὴν χάριν τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν, τότε τὰ πολλὰ δάκρυα ἀφαιροῦνται ἀπὸ σοῦ, καὶ ἔπειτα σοὶ ἔρχονται τὰ δάκρυα μετὰ μέτρου, καὶ εἰς καιρὸν ἀρμόζοντα. Αὕτη, σοὶ λέγω ἐν ἀληθείᾳ καὶ συντόμως, εἶναι ἡ ἀκριβὴς τάξις τῶν δακρύων, τὴν ὁποίαν δέχεται καὶ πιστεύει πᾶσα ἡ ἐκκλησία τῶν πιστῶν.

Λ Ο Γ Ο Σ ΙΣΤ'.

Περὶ τῶν τρόπων τῶν ἀρετῶν.

Η ΑΣΚΗΣΙΣ τῶν ἀρετῶν εἶναι μήτηρ τοῦ ἀγιασμοῦ, ἐκ τοῦ ὁποίου γεννᾶται ἡ πρώτη γεῦσις εἰς τὸ νὰ καταλαμβάνη τις τὰ μυστήρια τοῦ Χριστοῦ, ἥτις καὶ πρώτη τάξις τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ ἁγίου Πνεύματος· ὀνομάζεται. Μὴ τυχὸν πλανήσῃ τις ἑαυτόν, καὶ φαντασθῇ τὰ μυστήρια τοῦ Χριστοῦ διὰ μαντείας· καθότι ἡ ψυχὴ, ἡ μεμολυσμένη ἀπὸ σαρκικὰ πάθη, δὲν ἀνέρχεται εἰς τὴν καθαρὰν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, οὐδὲ ἐννοεῖται μετὰ τοῦ πνεύματος τῶν ἁγίων. Λάμπρυνον τὸ κάλλος τῆς σωφροσύνης σου διὰ τῶν δακρύων, διὰ τῶν νηστειῶν καὶ τῆς κατὰ μόνας ἡσυχίας· διότι ἡ μικρὰ θλίψις καὶ στενοχωρία, ἡ γινομένη διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἄνωτέρα μεγάλου ἔργου, γενομένου ἄνευ θλίψεως· καθότι ἡ θεληματικὴ θλίψις καὶ στενοχωρία ἀνατέλλει διὰ τῆς ἀγάπης τὴν δοκιμασίαν τῆς πίστεως· τὸ δὲ ἔργον, τὸ γινόμενον μετὰ ἀναπαύσεως, ἐκτελεῖται ἐκ τοῦ κόρου τῆς συνειδήσεως· διὰ τοῦτο ἐν θλίψεσιν ἐδοκιμάσθησαν οἱ ἅγιοι εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ, καὶ ὄχι διὰ τῶν ἀναπαύσεων· ἐπειδὴ τὸ ἔργον, τὸ γινόμενον ἄνευ κόπου, εἶναι ἡ ἀρετὴ τῶν κοσμικῶν, οἷτινες πράττουσι τὴν ἐλεημοσύνην ἐκ τῶν ἔξω καὶ σωματικῶν πραγμάτων, χωρὶς νὰ ὠφεληθῶσι. Σὺ ὅμως, ὦ ἀγωνιστὰ καὶ μιμητὰ τοῦ πάθους τοῦ Χριστοῦ, ἀγωνίζου ἐσθθεν, ἵνα ἀξιώθῃς νὰ γευθῇς τὴν δόξαν τοῦ Χριστοῦ· διότι ἐὰν πάσχωμεν μετ' αὐτοῦ, θέλομεν καὶ συνδοξασθῇ· δὲν συνδοξάζεται δὲ ὁ νοῦς μετὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐὰν δὲν πάσχη τὸ σῶμα διὰ τὸν Χριστόν. Ὅστις λοιπὸν καταφρονεῖ τὴν ἀνθρωπίνην δόξαν, ἀξιοῦται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, καὶ δοξάζεται τὸ σῶμα μετὰ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ· διότι δόξα τοῦ σώματος εἶναι ἡ μετ'

εὐλαθείας πρὸς τὸν Θεὸν ὑποταγῇ, δόξα δὲ τοῦ νοὸς εἶναι ἢ περὶ τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ ἀληθῆς θεωρία· ἡ ἀληθῆς ὑποταγῇ ὑπάρχει διπλῇ, γίνεται καὶ διὰ τῶν σωματικῶν ἔργων, καὶ διὰ τῶν ὀνειδισμῶν καὶ καταφρονήσεων. Ὅταν λοιπὸν πάσχη τὸ σῶμα, συμπάσχει μετ' αὐτοῦ καὶ ἡ καρδιά. Ἐὰν δὲν ἔχῃς ὀρθὴν γνῶσιν περὶ Θεοῦ, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ κινηθῇ εἰς σέ ἡ ἀγάπη αὐτοῦ· καὶ δὲν δύνασαι ν' ἀγαπήσῃς τὸν Θεόν, εἰδὼς αὐτόν· τὸ δὲ νὰ ἴδῃς τὸν Θεόν, εἶναι αὐτό, τὸ νὰ ἔχῃς περὶ αὐτοῦ ὀρθὴν γνῶσιν· διότι δὲν προηγείται ἡ θεωρία τοῦ Θεοῦ τῆς γνώσεως αὐτοῦ.

Ἀξιώσόν με, Κύριε, νὰ σέ γνωρίσω καὶ νὰ σέ ἀγαπήσω, ὅχι μὲ γνώρισιν, ἥτις γίνεται ἐκ τῆς γυμνάσεως διὰ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ νοὸς μου· ἀλλ' ἀξιώσόν με ἐκείνης τῆς γνώσεως, διὰ τῆς ὁποίας βλέπων σε ὁ νοῦς, δοξάζει τὴν ἄκτιστον καὶ θείαν σου φύσιν διὰ τῆς θεωρίας, ἥτις ἀφαιρεῖ τὴν αἰσθησιν τοῦ κόσμου ἀπὸ τὴν διάνοιαν. Ἀξιώσόν με νὰ ὑψωθῶ ἀπὸ τὴν θεωρίαν τοῦ παναγίου σου θελήματος, ἥτις γεννᾷ θεωρίας, καὶ νὰ σέ ἴδω ἐν τῇ βίᾳ τοῦ δεσμοῦ τοῦ σταυροῦ εἰς τὸ δευτέρον μέρος τῆς σταυρώσεως τοῦ νοῦ, ὅστις παύει ἐκουσίως ἀπὸ τὰς ἐνεργείας τῶν νοημάτων αὐτοῦ διὰ τῆς διηνεκοῦς καὶ ὑπερφυσικῆς σου θεωρίας. Θεός εἰς τὴν καρδίαν μου αὐξῇ τῆς ἀγάπης σου, ἵνα ἔλθω ἐκ τούτου τοῦ κόσμου ὀπίσω τοῦ ἔρωτος τῆς ἀγάπης σου. Κίνησον εἰς ἐμέ τὴν ἀκατανόητόν σου ταπείνωσιν, μετὰ τῆς ὁποίας συνανεστράφης εἰς τοῦτον τὸν κόσμον ἐν τῷ καλύματι τῆς σαρκός, ὅπερ ἐφόρεσας ἐκ τῶν ἡμετέρων μελῶν διὰ τῆς ἀγίας Παρθένου, ἵνα διὰ ταύτης τῆς ἀδιαλείπτου ἐνθυμήσεως δεχθῶ μετὰ ἡδονῆς τὴν ταπείνωσιν τῆς φύσεώς μου.

Δύο ὑπάρχουσι τρόποι, ἵνα διὰ τῆς ἀπονεκρώσεως τοῦ κόσμου ἀνέλθῃ τις εἰς τὸν σταυρόν· ὁ μὲν εἷς εἶναι, ἡ σταύρωσις τοῦ σώματος διὰ τῶν ἀγώνων τῆς πρακτικῆς ἀρετῆς· ὁ δὲ ἄλλος, τὸ ν' ἀνέλθῃ τις εἰς θεωρίαν διὰ τοῦ νοὸς αὐτοῦ· καὶ ὁ

μὲν πρῶτος γίνεται διὰ τῆς ἐλευθερίας τῶν παθῶν, ὁ δὲ δεύτερος ἐκ τῆς ἐνεργείας τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Δὲν ὑποτάσσεται ὁ νοῦς εἰς τὸν Θεόν, ἐὰν τὸ σῶμα δὲν ὑποταγῇ πρῶτον εἰς τὸν νοῦν· ἡ βασιλεία τοῦ νοῦς εἶναι ἡ σταύρωσις τοῦ σώματος, καὶ δὲν ὑποτάσσεται ὁ νοῦς εἰς τὸν Θεόν, ἐὰν δὲν ὑποταγῇ τὸ αὐτεξούσιον εἰς τὸ λογικόν. Δύσκολον εἶναι, τὸ νὰ παραδώσῃ τις ὑψηλὰ νοήματα εἰς ἐκεῖνον, ὅστις ὑπάρχει νήπιος κατὰ τὴν πνευματικὴν ἡλικίαν· ἀλοΐμονον, λέγει, εἰς τὴν πόλιν ἐκεῖνην, τῆς ὁποίας ὁ βασιλεὺς εἶναι νέος. Ὅστις ὑποτάξει ἑαυτὸν εἰς τὸν Θεόν, εὐρίσκεται πλησίον τοῦ νὰ ὑποταγῶσιν εἰς αὐτὸν τὰ πάντα. Ὅστις ἐγνώρισεν ἑαυτόν, εἰς αὐτὸν οἶδεται ἡ γνῶσις ὅλων τῶν πραγμάτων· διότι τὸ νὰ γνωρίσῃ τις ἑαυτόν, ὑπάρχει ἡ τελειότης τῆς γνώσεως ὅλων τῶν πραγμάτων. Διὰ τῆς ὑποταγῆς τῆς ψυχῆς σου θέλουσιν ὑποταχθῇ εἰς σὲ τὰ πάντα· καθ' ὃν καιρὸν βασιλεύει ἡ ταπείνωσις εἰς τὴν πολιτείαν σου, ὑποτάσσεται εἰς σὲ ἡ ψυχὴ σου, καὶ μετ' αὐτῆς θέλουσιν ὑποταχθῇ εἰς σὲ τὰ πάντα· διότι γεννᾶται παρὰ Θεοῦ εἰς τὴν καρδίαν ἡ εἰρήνη· ἐφ' ὅσον δὲ εὐρίσκεσαι ἐκτὸς ταύτης τῆς εἰρήνης, ὅχι μόνον τὰ πάθη θέλουσί σε κυριεύσει, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν διαφορῶν περιστατικῶν θέλεις καταδιωχθῇ. Ἀληθῶς, Κύριε, ἐὰν δὲν ταπεινωθῶμεν ἡμεῖς, δὲν θέλεις παύσει ἀπὸ τοῦ νὰ μᾶς ταπεινώνης σύ. Ἡ ἀληθὴς ταπείνωσις εἶναι γέννημα τῆς γνώσεως, καὶ ἡ ἀληθὴς γνῶσις εἶναι γέννημα τῶν πειρασμῶν.

ΛΟΓΟΣ ΙΖ'.

Περὶ ἐρμηνείας τῶν τρόπων τῆς ἀρετῆς, καὶ ποία εἶναι ἡ δύναμις καὶ ἡ διαφορὰ ἐκάστου.

Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ἀρετή, ἡ γινομένη εἰς τὴν ἡσυχίαν, καθαρίζει τὸ σῶμα ἀπὸ τῆς ἐντὸς αὐτοῦ εὕρισκομένης ὕλης τῶν παθῶν, ἡ δὲ ἀρετὴ τοῦ νοὸς ταπεινοῖ τὴν ψυχὴν, καὶ καθαρίζει αὐτὴν ἀπὸ τὰ παχυλὰ καὶ μάταια διανοήματα, ἵνα μὴ ἐμπαθῶς συλλογίζεται ταῦτα, ἀλλὰ νὰ κινῆται εἰς τὴν ἰδίαν αὐτῆς θεωρίαν. Αὕτη δὲ ἡ θεωρία τῆς ψυχῆς πλησιάζει αὐτὴν εἰς τὴν γύμνωσιν τοῦ νοός, ἥτις ὀνομάζεται θεωρία αὔλος, καὶ αὕτη εἶναι ἡ πνευματικὴ ἀρετὴ· διότι αὕτη ὑψώνει τὴν διάνοιαν ἀπὸ τὰ ἐπίγεια πράγματα, καὶ πλησιάζει αὐτὴν εἰς τὴν πρώτην θεωρίαν τοῦ Πνεύματος, καὶ συνιστᾷ αὐτὴν εἰς τὸν Θεόν, καὶ εἰς τὴν θεωρίαν τῆς ἀνεκλαλήτου αὐτοῦ δόξης, ἥτις ὑπάρχει κινήσεις τις τῶν νοημάτων τῆς μεγαλωσύνης τῆς φύσεως αὐτοῦ, καὶ χωρίζει αὐτὴν ἀπὸ τοῦτον τὸν κόσμον, καὶ ἀπὸ τὴν αἰσθησιν αὐτοῦ, καὶ ἐντεῦθεν ἀσφαλιζόμεθα πρὸς τὴν μέλλουσιν ἐκείνην ἀποκειμένην εἰς ἡμᾶς ἐλπίδα, καὶ πληροφορούμεθα περὶ τῆς τάξεως αὐτῆς, καὶ αὐτὸ εἶναι ἡ πεισμονή, ἡγουν ἡ πληροφορία, διὰ τῆς ὁποίας, ὡς εἶπεν ὁ ἀπόστολος Παῦλος, εὐφραίνεται ὁ νοῦς νοητῶς, δηλαδὴ διὰ τῆς ἐλπίδος, ἥτις ἐπηγγέλθη εἰς ἡμᾶς. Τί δὲ εἶναι ταῦτα, καὶ πῶς ἑκαστον τούτων ὑπάρχει, ἄκουσον.

Ταῦτα δὲ εἶναι ἡ σωματικὴ πολιτεία, ἡ κατὰ Θεὸν γινομένη· καὶ σωματικὰ μὲν ἔργα ὀνομάζονται ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα γίνονται πρὸς καθαρισμόν τῆς σαρκὸς διὰ τῆς πρακτικῆς ἀρετῆς, δηλαδὴ διὰ φανερῶν ἔργων, διὰ τῶν ὁποίων καθαρίζε-

ταί τις ἐκ τῆς ἀκαθαρσίας τοῦ σώματος. Ἡ δὲ πολιτεία τοῦ νοὸς εἶναι τὸ ἔργον τῆς καρδίας, τὸ ὁποῖον γίνεται ἀκαταπαύστως, εἰς τὸ νὰ φροντίζῃ περὶ τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ, καὶ τῶν κριμάτων αὐτοῦ, περὶ τῆς ἀδικιλείπτου εὐχῆς, καὶ περὶ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ, ἥτις γίνεται μερικῶς καὶ ὀλικῶς περὶ τούτου τοῦ κόσμου, καὶ εἰς τὸ νὰ φυλάξῃ τὰ κρυπτὰ πάθη, ἵνα μὴ ἀπαντήτῃ κανέν ἐξ αὐτῶν εἰς τὴν κρυπτὴν καὶ πνευματικὴν χώραν τῆς καρδίας, καὶ τοῦτο εἶναι τὸ ἔργον τῆς καρδίας, τὸ ὁποῖον καλεῖται πολιτεία τῆς διανοίας. Διὰ τούτου τοῦ ἔργου τῆς πολιτείας τῆς διανοίας, τὸ ὁποῖον λέγεται καὶ πρᾶξις ψυχική, λεπτύνεται ἡ καρδία, καὶ χωρίζεται ἀπὸ τὴν κοινωνίαν τῆς ἐξαφανιζομένης ζωῆς, ἥτις ὑπάρχει παρὰ φύσιν· καὶ ἐντεῦθεν ἄρχεται νὰ κινῆται ἐνίοτε, καὶ νὰ στοχάζηται, καὶ νὰ ἐννοῇ διὰ τῆς θεωρίας τῶν αἰσθητῶν κτισμάτων, τὰ ὁποῖα ἐγένοντο διὰ τὴν χρεῖαν καὶ αὐξήσιν τοῦ σώματος, καὶ πῶς διὰ τῆς ἐνεργείας αὐτῶν δίδεται δύναμις εἰς τὰ τέσσαρα συστατικὰ στοιχεῖα τοῦ σώματος.

Ἡ δὲ πνευματικὴ πολιτεία εἶναι πρᾶξις ἀνευ τῆς ἐνεργείας τῶν αἰσθήσεων, καὶ περὶ αὐτῆς ἔγραψαν οἱ θεῖοι πατέρες, τὴν ὁποίαν ὅταν δεχθῶσι τὰ νοήματα τῶν ἀγίων, λαμβάνεται ἐξ αὐτῶν ἡ ὑποστατικὴ θεωρία καὶ ἡ παχύτης τοῦ σώματος, καὶ τότε ἡ θεωρία γίνεται νοητὴ· (ἐνταῦθα δὲ θεωρίαν ὑποστατικὴν ὀνομάζω τὴν πρώτην κτίσιν τῆς φύσεως τοῦ ἀνθρώπου·) καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς ὑποστατικῆς θεωρίας εὐκόλως ὑψοῦται ὁ νοῦς εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τῆς μοναδικῆς πολιτείας, ἥτις εἶναι, σαφῶς ἐξηγούμενη, τὸ νὰ θαυμάσῃ τὸν Θεόν. Αὕτη εἶναι ἡ κατάστασις ἡ μεγάλη τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ἥτις δίδεται εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῆς ἀθανάτου ζωῆς κατὰ τὴν μέλλουσαν μετὰ τὴν ἀνάστασιν διαγωγὴν· διότι δὲν παύει ἐκεῖ ἡ ἀνθρωπίνη φύσις ἀπὸ τοῦ νὰ θαυμάζῃ πάντοτε τὸν Θεόν, χωρὶς νὰ σκεφθῇ ποσῶς περὶ τῶν κτισμάτων· διότι ἐὰν ὑπῆρχεν ἄλλο τι παρόμοιον, ἢ ἀνώτερον τοῦ Θεοῦ, ἡδύνατο ὁ

νοῦς νὰ κινηθῇ πρὸς αὐτό, καὶ ἄλλοτε μὲν νὰ στοχάζηται τὸν Θεόν, ἄλλοτε δὲ αὐτό· ἀλλ' ἐπειδὴ ὅλη ἡ ὡραιότης τῶν ποιημάτων τοῦ Θεοῦ, ὅσα μέλλουσι νὰ γίνωσιν εἰς τὸν μέλλοντα καινὸν αἰῶνα, ὑπάρχει κατωτέρα τῆς ὡραιότητος τοῦ Θεοῦ, πῶς δύναται ἡ διάνοια ν' ἀπομακρυνθῇ διὰ τῆς θεωρίας αὐτῆς ἐκ τῆς ὡραιότητος τοῦ Θεοῦ; καὶ ποῖον πρᾶγμα δύναται νὰ λυπήσῃ τότε τὸν ἄνθρωπον; ὁ θάνατος θέλει λυπήσῃ αὐτόν; ἢ τὸ βάρος τῆς σαρκός; ἢ ἡ ἐνθύμησις τῶν ιδίων αὐτοῦ συγγενῶν καὶ φίλων; ἢ ἡ χρεία τοῦ σώματος; ἢ αἱ συμφοραὶ καὶ αἱ ἐναντιώσεις καὶ ὁ ἄγνωστος μετεωρισμός; ἢ ἡ ἀτελὴς κατάστασις τῆς φύσεως; ἢ ἡ περικύκλωσις τῶν στοιχείων, καὶ ἡ μετὰ τινος συνομιλία, καὶ ἡ ἀκηδία; ἢ ὁ κόπος καὶ ὁ μόχθος τοῦ σώματος; οὐδὲν ἐκ τούτων δύναται ποσῶς νὰ λυπήσῃ αὐτόν· ἀλλὰ ταῦτα πάντα ἐὰν καὶ συμβαίνωσιν εἰς τοῦτον τὸν κόσμον, εἰς ἐκεῖνον ὁμῶς τὸν καιρὸν, ὅτε ἀφαιρεθῇ τὸ κάλυμμα τῶν παθῶν ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν τῆς διανοίας, καὶ εἶδει ἐκείνην τὴν δόξαν, εὐθὺς ὑψοῦται ἡ διάνοια μετὰ θαυμασμοῦ· καὶ ἐὰν ὁ Θεὸς δὲν ᾔθελε θέσῃ ὄριον εἰς ταύτην τὴν ζωὴν, ὥς καὶ εἰς αὐτὰ τὰ πράγματα τοῦ κόσμου, ἐκ τῆς θεωρίας τῶν ὁποίων ὁ ἄνθρωπος οὐδέποτε ᾔθελεν ἐπιθυμῆσαι νὰ ἐξέλθῃ· πόσον μᾶλλον ἐκεῖ, ὅπου δὲν εὐρίσκονται ταῦτα πάντα, (διότι ἐκεῖ ἡ ἀρετὴ εἶναι ἀόριστος,) καὶ εἰς τὰ ἐκεῖ πράγματα θέλομεν εἶσθαι ὑποστατικῶς ἐνδὸν τῶν βασιλικῶν αὐλῶν, ἐὰν ἀξιωθῶμεν νὰ εἰσελθῶμεν εἰς αὐτὰς διὰ τῆς καλῆς ἡμῶν πολιτείας.

Καὶ πάλιν ἐπαναλαμβάνω, πῶς εἶναι ποτε δυνατόν νὰ ἐξέλθῃ ἡ διάνοια, καὶ ν' ἀπομακρυνθῇ ἐκ τῆς θαυμαστῆς ἐκείνης θεϊκῆς θεωρίας, καὶ νὰ προσηλωθῇ εἰς ἄλλο πρᾶγμα; Ἀλοίμονον εἰς ἡμᾶς! διότι δὲν γνωρίζομεν τὸ ἀξίωμα τῶν ἡμετέρων ψυχῶν, οὔτε εἰς ποίαν πολιτείαν προσεκλήθημεν· ἀλλὰ νομίζομεν, ὅτι ἡ ζωὴ αὕτη, καὶ αἱ ἀσθένειαι αὐτῆς, καὶ ἡ κατάστασις τῶν ζώντων, καὶ αἱ θλίψεις τοῦ κόσμου, καὶ

αὐτὸς ὁ κόσμος, καὶ αἱ κακίαι καὶ αἱ ἀναπαύσεις αὐτοῦ, εἶναι μέγα τι πρᾶγμα.

Ἀλλὰ, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, μακάριος εἶναι ἐκεῖνος, τοῦ ὁποίου ἡ ἀντίληψις ὑπάρχει παρὰ σοῦ, καὶ ἔθετο ἀναβάσεις εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ, σύ, Κύριε, ὁ μόνος δυνατός, στρέψον τὰ πρόσωπα ἡμῶν ἐκ τῆς θεωρίας τούτου τοῦ κόσμου εἰς τὴν ἐπιθυμίαν σου· δός, Κύριε, ἵνα ἐννοήσωμεν αὐτόν, ὁποῖός τις πλάνος εἶναι, καὶ μὴ πιστεύσωμεν εἰς τὴν σκιὰν ὥς εἰς ἀληθειαν· σύ, Κύριε, ἀφοῦ ἀνακαίνισας ἡμᾶς, καθιέρωσον εἰς τὸν νοῦν ἡμῶν σπουδὴν πρὸ τοῦ θανάτου, ὅπως γνωρίσωμεν ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἡμετέρας ἐξόδου ἐκ τοῦ σώματος, πῶς ὑπῆρξεν ἡ εἵσοδος καὶ ἡ ἐξοδος ἡμῶν εἰς τοῦτον τὸν κόσμον, πρῶτον ἕως ὅτου ἠθέλομεν τελειώσει τὸ ἔργον, εἰς τὸ ὅποion προσελήθημεν κατὰ τὸ ἅγιόν σου θέλημα, καὶ ἔπειτα μετὰ πεποιθήσεως νὰ ἐλπίσωμεν, ὅτι θέλομεν δεχθῇ τὰ μεγάλα χαρίσματα κατὰ τὴν ὑπόσχεσιν τῶν ἁγίων γραφῶν, τὰ ὁποῖα ἡτοίμασεν ἡ πρὸς ἡμᾶς ἀγάπη σου εἰς τὴν δευτέραν ἀνακαίνισιν, τῶν ὁποίων μεγάλων χαρισμάτων ἡ ἐνθύμησις φυλάττεται εἰς τὴν πίστιν τῶν μυστηρίων.

Ἡ ἐκ τῶν μολυσμῶν τῆς σαρκὸς κάθαρσις εἶναι ὁσιότης καὶ ἁγιασμός τοῦ σώματος· ἡ δὲ κάθαρσις τῆς ψυχῆς εἶναι ἡ ἐλευθερία αὐτῆς ἀπὸ τὰ κρυπτὰ πάθη, τὰ ὁποῖα συνιστῶνται εἰς τὴν διάνοιαν διὰ τῶν αἰσchrῶν λογισμῶν· ἡ δὲ τοῦ νοὸς κάθαρσις εἶναι εἰς τὴν ἀνοκάλυψιν τῶν μυστηρίων· διότι καθαρίζεται ἀφ' ὅλα τὰ ὑποπίπτοντα εἰς τὴν αἴσθησιν. Ἐὰν καὶ τὰ μικρὰ παιδία ᾗναι καθαρὰ κατὰ τὸ σῶμα, καὶ ἀπαθῇ κατὰ τὴν ψυχὴν, ἀλλ' οὐδεὶς ὀνομάζει αὐτὰ καθαρὰ καὶ κατὰ τὸν νοῦν. Ἐπειδὴ ἡ καθαρότης τοῦ νοὸς εἶναι ἡ τελειότης ἐν τῇ διαμονῇ τῆς οὐρανίου θεωρίας, ἣτις κινεῖται ἄνευ τῶν αἰσθήσεων διὰ τῆς πνευματικῆς δυνάμεως τῶν ἄνω κατακοσμήσεων τῶν ἀναριθμητῶν ἁγίων τοῦ οὐρανίου ἐκείνου κόσμου, τῶν ὁποίων ἁγίων ἡ διαγωγὴ διαγέμεται εἰς τοὺς

αύλους ἐκείνους διὰ τῆς ἀοράτου ἐνεργείας, οἷτινες εὐρίσκονται εἰς τὴν ἔννοιαν τῶν θείων ἀποκαλύψεων. Εἴθε αὐτὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν ἀξιώσει ἡμᾶς πάντοτε νὰ βλέπωμεν αὐτὸν ἐνταῦθα μὲν διὰ τῆς θεωρίας τοῦ νοός, μετὰ δὲ ταῦτα εἰς τὴν ἄλλην ζωὴν νὰ βλέπωμεν αὐτὸν ἀμέσως πρόσωπον πρὸς πρόσωπον εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Λ Ο Γ Ο Σ ΙΗ΄.

Περὶ τοῦ, πόσον γίνεται τὸ μέτρον τῆς γνώσεως, καὶ τὰ μέτρα τὰ περὶ τῆς πίστεως.

ἈΛΛΗ εἶναι ἡ γνώσις, ἣτις προηγείται τῆς πίστεως, καὶ ἄλλη, ἣτις γεννᾶται ἐκ τῆς πίστεως· ἡ γνώσις, ἣτις προηγείται τῆς πίστεως, ὑπάρχει γνώσις φυσικὴ· ἡ δὲ γνώσις, ἣτις γεννᾶται ἐκ τῆς πίστεως, ὑπάρχει γνώσις πνευματικὴ, ἡ ὁποία λέγεται καὶ διάκρισις πνευματικὴ. Φυσικὴ δὲ γνώσις εἶναι ἐκείνη, ἡ ὁποία διακρίνει τὸ καλὸν ἀπὸ τὸ κακόν, ἣτις ὀνομάζεται καὶ διάκρισις φυσικὴ, διὰ τῆς ὁποίας διακρίνομεν τὸ καλὸν ἀπὸ τὸ κακόν φυσικῶς ἄνευ μαθήσεως· τὴν γνώσιν ταύτην ἔθηκεν ὁ Θεὸς εἰς τὴν λογικὴν φύσιν τοῦ ἀνθρώπου, καὶ διὰ τῆς μαθήσεως αὐξάνει καὶ λαμβάνει προσθήκην, καὶ δὲν ὑπάρχει ἄνθρωπος, ὅστις νὰ μὴ ἔχῃ αὐτήν· καὶ διὰ τῆς δυνάμεως τῆς φυσικῆς ταύτης γνώσεως τῆς λογικῆς ψυχῆς διακρίνεται τὸ καλὸν ἀπὸ τὸ κακόν, ἡ ὁποία δύναμις κινεῖται εἰς τὴν ψυχὴν ἀκαταπαύστως, καὶ ὅσοι στεροῦνται αὐτῆς, εἶναι κάτωθεν τῆς λογικῆς φύσεως ὡς ζῶα· ὅσοι ὁμως ἔχουσιν αὐτήν, αὐτοὶ εὐρίσκονται καλῶς εἰς τὴν κατάστασιν τῆς λογικῆς φύσεως τῆς ψυχῆς, καὶ οὐδεμίαν ἑλλειψιν ἔχουσιν εἰς

ἐκεῖνα, τὰ ὅποια ἔδωκεν ὁ Θεὸς εἰς τὴν φύσιν πρὸς τιμὴν τῶν λογικῶν αὐτοῦ πλασμάτων. Ἐκείνους δέ, οἵτινες ἔχασαν αὐτὴν τὴν διάκρισιν, τὴν διακρίνουσαν τὸ καλὸν ἀπὸ τοῦ κακόν, ὀνειδίζει ὁ προφήτης Δαβὶδ, λέγων, ὁ ἄνθρωπος ὅτι εὗρίσκειτο εἰς τιμὴν, δὲν τὸ ἐνόησεν. Ἡ τιμὴ τῆς λογικῆς φύσεως εἶναι ἡ διάκρισις, ἡ ὁποία διακρίνει τὸ καλὸν ἀπὸ τοῦ κακόν, καὶ δικαίως παρομοίασεν ὁ προφήτης ἐκείνους, οἵτινες ἔχασαν αὐτὴν μὲ τὰ ἄλογα ζῶα, τὰ μὴ ἔχοντα τὸ λογικὸν καὶ διακριτικόν. Δι' αὐτῆς τῆς φυσικῆς γνώσεως δυνάμεθα νὰ εὕρωμεν τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ· καὶ αὕτη ἡ φυσικὴ γνώσις προηγεῖται τῆς πίστεως, καὶ εἶναι ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ δι' αὐτῆς ἡξεύρομεν νὰ διακρίνωμεν τὸ καλὸν ἀπὸ τοῦ κακόν, καὶ νὰ δεχθῶμεν τὴν πίστιν· μαρτυρεῖ δὲ ἡ δύναμις τῆς φύσεως, ὅτι ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ πιστεύσῃ εἰς τὸν Θεόν, ὅστις παρήγαγεν εἰς τὴν κτίσιν τὰ πάντα· προσέτι νὰ πιστεύσῃ καὶ εἰς τοὺς λόγους τῶν ἁγίων αὐτοῦ ἐντολῶν, καὶ νὰ φυλάττῃ αὐτάς· καὶ ἐκ τοῦ πιστεῦσαι γεννᾶται εἰς αὐτὸν ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ· καὶ ὅταν ἀκολουθήσῃ τὰ ἔργα, καὶ ἀναβῇ ὀλίγον εἰς τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν, γεννᾶται εἰς αὐτὸν ἡ πνευματικὴ γνώσις, ἡ ὁποία εἶπομεν, ὅτι γεννᾶται ἐκ τῆς πίστεως.

Ἡ φυσικὴ γνώσις, ἥτις ὑπάρχει ἡ διάκρισις τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ, καὶ ἡ ὁποία ἐτέθη ὑπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν φύσιν ἡμῶν, πείθει ἡμᾶς, ὅτι πρέπει νὰ πιστεύωμεν εἰς τὸν Θεόν· καὶ ἡ πίστις ἐμποεῖ εἰς ἡμᾶς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, καὶ ὁ φόβος ἀναγκάζει ἡμᾶς νὰ μετανοήσωμεν, καὶ νὰ πράττωμεν τὰ καλὰ ἔργα, καὶ οὕτω δίδεται εἰς τὸν ἄνθρωπον ἡ πνευματικὴ γνώσις, ἥτις εἶναι ἡ αἰσθησις τῶν μυστηρίων, ἡ ὁποία γεννᾷ τὴν πίστιν τῆς ἀληθινῆς θεωρίας. Ἡ γνώσις ἡ πνευματικὴ δὲν γεννᾶται ἀπλῶς καὶ ὡς ἔτυχεν ἐκ μόνῃς τῆς ψυχῆς πίστεως, ἀλλ' ἡ πίστις γεννᾷ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἀρχώμεθα νὰ ἐνεργῶμεν δι' αὐτοῦ, γεννᾶται ἡ πνευματικὴ γνώσις, ὡς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἰωάν-

νης ὁ Χρυσόστομος, ὅτι ὅταν τις θεληματικῶς ἀκολουθῇ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ὀρθὴν φρόνησιν, ταχέως λαμβάνει τὴν ἀποκάλυψιν τῶν κρυπτῶν μυστηρίων· ὀνομάζει δὲ ἀποκάλυψιν τῶν κρυπτῶν μυστηρίων τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴν.

Δὲν γεννᾶται ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ ἐξ αὐτῆς τῆς πνευματικῆς γνώσεως, (διότι ὅ,τι δὲν ἐνυπάρχει εἰς τὴν φύσιν, δὲν δύναται νὰ γίνη,) ἀλλὰ δίδεται ὡς μία τις δόσις αὕτη ἡ γνῶσις διὰ τῆς ἐργασίας τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ. Ὅταν δὲ ἐρευνήσῃς καλῶς τὸ ἔργον τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, θέλεις εὔρει, ὅτι αὕτη ἡ μετάνοια εἶναι καὶ ἡ πνευματικὴ γνῶσις, τὴν ὁποίαν εἵπομεν, ὅτι εἰς τὸ ἅγιον βάπτισμα λαμβάνομεν ὡς ἄρραβῶνα, καὶ διὰ τῆς μετανοίας δεχόμεθα αὐτὴν δῶρον χαρίσματος, καὶ τὸ χάρισμα, τὸ ὁποῖον εἵπομεν, ὅτι λαμβάνομεν διὰ τῆς μετανοίας, εἶναι αὕτη ἡ πνευματικὴ γνῶσις, ἡ διὰ τῆς ἐνεργείας τοῦ φόβου γινομένη δόσις. Ἡ πνευματικὴ γνῶσις εἶναι ἡ αἰσθησις τῶν κρυπτῶν θείων μυστηρίων, ἡ ὁποία, ὅταν τις αἰσθανθῇ αὐτὰ τὰ ἀόρατα καὶ κατὰ πολὺ ὑπερβάλλοντα πράγματα, λαμβάνει τὸ ὄνομα τῆς πνευματικῆς γνώσεως, καὶ γεννᾶται διὰ τῆς αἰσθήσεως αὐτῆς ἄλλη πίστις, ὅχι ἐναντία τῆς πρώτης, ἀλλὰ βεβαιοῦσα τὴν πίστιν ἐκείνην, καὶ ὀνομάζουσιν αὐτὴν πίστιν τῆς θεωρίας. Ἔως ἐδῶ ἐνεργεῖ ἡ ἀκουή· ἤδη δὲ ἄρχεται ἡ θεωρία, ἥτις ὑπάρχει ἀσφαλεστέρα τῆς ἀκουῆς.

Πάντα ταῦτα γεννῶνται ἐκ τῆς γνώσεως ἐκείνης, ἥτις διακρίνει τὸ καλὸν ἀπὸ τὸ κακόν, καὶ ἐνυπάρχει εἰς τὴν φύσιν τοῦ ἀνθρώπου, καὶ εἶναι ὁ καλὸς σπόρος τῆς ἀρετῆς. Ὅταν ταύτην τὴν φυσικὴν γνῶσιν καλύψωμεν διὰ τοῦ φιληδόνου ἡμῶν θελήματος, στερούμεθα τότε πάντα ταῦτα τὰ ρηθέντα καλὰ, καὶ ἀκολουθεῖ εἰς ταύτην τὴν φυσικὴν γνῶσιν παντοτεινὴ κέντησις τῆς συνειδήσεως, καὶ ἀκατάπαυστος ἐνθύμησις τοῦ θανάτου, καὶ φροντίς τις, ἥτις εἶναι βάσανος τῆς

ψυχῆς ἕως εἰς τὴν ὥραν τοῦ θανάτου· καὶ ὕστερον ἀκολου-
 θεῖ ἡ λύπη, ἡ κατήφεια, ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ἡ φυσικὴ ἐντρο-
 πή, ἡ λύπη ὑπὲρ τῶν προτέρων ἡμῶν ἁμαρτημάτων, ἡ πρέ-
 πουσα σπουδή, ἡ ἐνθύμησις τῆς κοινῆς ὁδοῦ τοῦ θανάτου, καὶ
 φροντίς διὰ τὰ ἀπαιτούμενα μέσα τῆς ὁδοῦ ταύτης, καὶ αἵ-
 τησις παρὰ Θεοῦ μετὰ πένθους, ὅπως εἰσέλθῃ καλῶς εἰς ταύ-
 την τὴν πύλην τοῦ θανάτου, ἥτις εἶναι κοινὴ διάβασις ὅλων
 τῶν ἀνθρώπων, ἡ καταφρόνησις τοῦ κόσμου, καὶ πολὺς ἀγὼν
 διὰ τὴν ἀρετὴν· ταῦτα πάντα εὐρίσκονται εἰς τὴν φυσικὴν
 γνῶσιν. Ἄς συγκρίνῃ λοιπὸν ἤδη ἕκαστος τὰ ἔργα αὐτοῦ
 πρὸς ταῦτα, τὰ ὁποῖα εἶπον· καὶ ὅταν εὑρεθῇ ἔχων αὐτά, αὐ-
 τὸς περιπατεῖ εἰς τὴν ὁδὸν τῆς φυσικῆς γνώσεως· καὶ ὅταν
 ὑπερβῇ ταῦτα, καὶ φθάσῃ εἰς τὴν ἀγάπην, ὑπερβαίνει τὴν
 φύσιν, καὶ ἀναχωροῦσιν ἀπὸ αὐτὸν ὁ ἀγὼν, καὶ ὁ φόβος, καὶ
 ὁ κόπος καὶ ὁ μόχθος εἰς ὅλα. Ταῦτα εἶναι τὰ ἀκολουθοῦντα
 εἰς τὴν φυσικὴν γνῶσιν, καὶ ταῦτα εὐρίσκομεν εἰς ἑαυτούς,
 ὅταν δὲν καλύψωμεν αὐτὴν τὴν φυσικὴν γνῶσιν διὰ τοῦ φι-
 ληδόνου ἡμῶν θελήματος, καὶ εἰς αὐτὰ εὐρισκόμεθα, ἕως ὅτου
 νὰ φθάσωμεν τὴν ἀγάπην, ἥτις ἐλευθερώνει ἡμᾶς ἐξ ὅλων
 τούτων. Ἐκ τούτων τῶν ἄνω λεχθέντων ἄς συγκρίνῃ, καὶ
 ἄς ἐξετάσῃ ἕκαστος ἑαυτὸν, εἰς ποῖα ἐκ τούτων περιπατεῖ,
 εἰς τὰ παρὰ φύσιν, ἢ εἰς τὰ κατὰ φύσιν, ἢ εἰς τὰ ὑπὲρ φύσιν.
 Ἐκ τούτων τῶν φανερῶν τρόπων, τοὺς ὁποίους εἵπομεν,
 δύναται τις καθαρῶς καὶ ταχέως νὰ εὔρῃ τὴν κυβέρνησιν
 τῆς ὅλης ζωῆς αὐτοῦ· καὶ ὅταν δὲν εὑρεθῇ εἰς τὰ κατὰ φύ-
 σιν λεχθέντα ὑφ' ἡμῶν, καθὼς προσδιωρίσαμεν αὐτά, καὶ εἰς
 τὰ ὑπὲρ φύσιν δὲν ὑπάρχει, εἶναι φανερόν, ὅτι εὐρίσκεται
 ἐρριμμένος εἰς τὰ παρὰ φύσιν. Ἰὼ δὲ Θεῷ ἡμῶν δόξα εἰς τοὺς
 αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΙΘ'.

Περὶ πίστεως καὶ ταπεινοφροσύνης.

Ω ΑΝΘΡΩΠΕ ταπεινέ, θέλεις νὰ εὕρης τὴν αἰώνιον ζωὴν ; κράτησον τὴν πίστιν καὶ τὴν ταπεινώσιν εἰς ἑαυτόν· διότι διὰ τούτων εὐρίσκει· τὸ ἔλεος καὶ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, καὶ λόγους τινάς, λαλουμένους παρὰ Θεοῦ εἰς τὴν καρδίαν σου, καὶ τὸν φύλακά σου ἄγγελον, παραμένοντα κρυπτῶς καὶ φανερῶς παρὰ σοί. Θέλεις ν' ἀποκτήσης ταῦτα, τὰ ὅποια εἶναι ὁμιλίας τῆς αἰωνίου ζωῆς ; περιπάτει μεθ' ἀπλότητος τὴν ὁδὸν τῆς ζωῆς σου, καὶ μὴ γίνου σοφὸς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ· καθότι εἰς μὲν τὴν ἀπλότητα ἀκολουθεῖ ἡ πίστις, εἰς δὲ τὴν λεπτότητα τῆς γνώσεως, καὶ εἰς τὴν ἀναστροφὴν τῶν λογισμῶν σου ἀκολουθεῖ ἡ ὑψηλοφροσύνη, διὰ τῆς ὁποίας εὐρίσκεισαι μακρὰν τοῦ Θεοῦ.

Ὅταν παρασταθῇς εἰς προσευχὴν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, τόσον ὀφείλεις νὰ ταπεινοῖς σεαυτὸν διὰ τοῦ λογισμοῦ σου, ὥστε νὰ θεωρῇς σεαυτὸν ὡς μύρμηκα, καὶ ὡς ἔρπετόν τῆς γῆς, καὶ ὡς βδέλλαν, καὶ ὡς παιδίον τραυλίζον· καὶ μὴ εἴπῃς ἔμπροσθεν αὐτοῦ τί μετὰ λεπτῆς γνώσεως, ἀλλὰ πλησιάσον εἰς αὐτὸν μετὰ φρονήματος νηπιάζοντος παιδίου, καὶ παραστάσου ἐνώπιον αὐτοῦ οὕτως, ὥστε ν' ἀξιωθῇς τῆς πατρικῆς ἐκείνης προνοίας, ὅποια γίνεται ἀπὸ τοὺς πατέρας εἰς τὰ κατὰ πολλὰ μικρὰ αὐτῶν παιδιά, ὡς εἶπεν ὁ Δαβὶδ, φυλάσσει ὁ Κύριος τὰ νήπια· διότι τὸ νήπιον πλησιάζει εἰς τὸν ὄφιν, καὶ κρατεῖ αὐτὸν ἐκ τοῦ τραχήλου, καὶ ποσῶς βλάπτεται ὑπ' αὐτοῦ· περιπατεῖ γυμνὸν τὸ νήπιον ἐν καιρῷ χειμῶνος, ὁπότε ἄλλοι ἐνδύονται καὶ σκεπάζονται, καὶ τὸ ψῦχος διαπερᾷ ὅλα αὐτοῦ τὰ μέλη, καὶ δὲν πονεῖ· καθότι τὸ σῶμα τῆς ἀπλότητος καὶ ἀπειρίας αὐτοῦ ὑπάρχει σκεπασμένον δι' ἄλ-

λου τινὸς ἐνδύματος ἀοράτου ἐκ τῆς κρυπτῆς ἐκείνης προνοίας, ἣτις διαφυλάττει τὰ τρυφερά αὐτοῦ μέλη, ἵνα μὴ πλησιάσῃ εἰς αὐτὰ βλάβη τις ἐκ τινος πράγματος.

Πιστεύεις, ὅτι ὑπάρχει κρυπτὴ τις πρόνοια, ὑπὸ τῆς ὁποίας τὸ τρυφερόν σῶμα, τὸ ἑτοιμον εἰς πᾶσαν βλάβην διὰ τὴν τρυφερότητα καὶ ἀκακίαν αὐτοῦ, φυλάττεται ἐν μέσῳ τῶν ἐναντίων, καὶ δὲν καταπονεῖται ὑπ' αὐτῶν; διότι λέγει, ὁ Κύριος φυλάσσει τὰ νήπια· καὶ ὅχι μόνον αὐτὰ τὰ μικρά καὶ τρυφερά κατὰ τὸ σῶμα νήπια φυλάσσει, ἀλλὰ καὶ τοὺς εἰς τὸν κόσμον εὐρισκομένους σοφοὺς κατὰ τὴν γνῶσιν, οἵτινες καταλείπουν τὴν ἰδίαν αὐτῶν γνῶσιν, καὶ ἐπιστηρίζονται εἰς ἐκείνην τὴν ἀόρατον σοφίαν, καὶ γίνονται ὡς νήπια μικρὰ θεληματικῶς, καὶ μαθάνουσιν ἐκείνην τὴν σοφίαν, ἣτις δὲν διδάσκεται διὰ τῆς γυμνασίας καὶ τῆς μαθήσεως ὑπὸ διδασκάλων· καὶ καλῶς εἶπεν ὁ σοφὸς καὶ θεῖος ἀπόστολος Παῦλος, ὅτι ὅστις θέλει νὰ ᾔηται σοφὸς εἰς τοῦτον τὸν κόσμον, ἅς γίνῃ μωρός, ἵνα γένηται σοφός.

Σὺ δὲ αἴτησον παρὰ Θεοῦ, ὅπως σὲ ἀξιῶσῃ νὰ φθάσῃς τὸ μέτρον τῆς πίστεως· καὶ ἐὰν αἰσθανθῇς αὐτῆς τῆς τρυφῆς εἰς τὴν ψυχὴν σου, δὲν μοι εἶναι δύσκολον νὰ εἶπω, ὅτι δὲν σ' ἐμποδίζει τι ἀπὸ τὸν Χριστόν· δὲν σοὶ εἶναι ὅμως καὶ δύσκολον νὰ αἰχμαλωτισθῇς κατὰ πᾶσαν ὥραν ἀπὸ τὰ γήινα, ἀλλ' οὔτε σοὶ εἶναι εὐκολον νὰ λησμονήσῃς τοῦτον τὸν ἀσθενῆ καὶ μάταιον κόσμον, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τῶν πραγμάτων αὐτοῦ· ὑπὲρ τούτου (τοῦ νὰ φθάσῃς δηλαδὴ τὸ μέτρον τῆς πίστεως) ἀόκνως προσεύχου, καὶ μετὰ θερμότητος καρδίας παρακάλεσον, καὶ μετὰ πολλῆς σπουδῆς δεήθητι, ἕως οὔτου ἤθελες λάβει αὐτό· καὶ πάλιν μὴ ἀτονήσῃς καὶ παραμελήσῃς. Θέλεις δὲ ἀξιωθῇ τούτων, ἐὰν πρῶτον παραβιάσας σεαυτὸν ἐπιρρίψῃς μετὰ πίστεως ὅλην σου τὴν φροντίδα εἰς τὸν Θεόν, καὶ ἀνταλλάξῃς τὴν ἰδίαν σου περὶ σοῦ φροντίδα μὲ τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ, καὶ τότε, ὅταν ὁ Θεὸς ἴδῃ τὴν προσπάθειάν σου, ὅτι μεθ'

ὅλης τῆς καθαρότητος τοῦ ἰδίου σου φρονήματος ἐπίστευσας εἰς αὐτόν, καὶ ὄχι εἰς τὸν ἑαυτόν σου, καὶ ὅτι ἐβίασας σεαυτὸν νὰ ἐλπίσῃς εἰς τὸν Θεόν, καὶ ὄχι εἰς τὸν ἑαυτόν σου, τότε, λέγω, ἡ ἄγνωστός σοι ἐκείνη δύναμις ἐπέρχεται εἰς σέ, καὶ φανερώς θέλεις αἰσθανθῇ τὴν δύναμιν ἐκείνου, ὅστις κατώκησεν ἄνευ ἀμφιβολίας εἰς σέ· τὴν δύναμιν ἐκείνην λέγω, τὴν ὁποίαν πολλοὶ αἰσθανόμενοι εἰς ἑαυτούς, ἄνευ φόβου ἐμβαίνουσιν εἰς τὸ πῦρ, καὶ ἄνευ δισταγμοῦ περιπατοῦσιν ἐπὶ τῶν ὑδάτων· διότι ἡ πίστις ἐνισχύει τὰς αἰσθήσεις τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου, καὶ αἰσθάνεται ἀόρατόν τινα, ὅστις πείθει αὐτὸν νὰ μὴ προσέχῃ εἰς τὴν θεωρίαν τῶν φοβερῶν πραγμάτων, μήτε εἰς τὴν ὑπερβάλλουσαν ὄψιν τῶν αἰσθήσεων.

Τάχα σοὶ φαίνεται παντελῶς δυνατόν, ὅτι ὁ ἔχων τὴν κοσμικὴν γνῶσιν, δέχεται καὶ ἐκείνην τὴν πνευματικὴν; ὄχι μόνον εἶναι ἀδύνατον νὰ ὑποδεχθῇ ἐκείνην τὴν πνευματικὴν γνῶσιν, ἀλλ' οὔτε δυνατόν νὰ αἰσθανθῇ αὐτὴν παντελῶς ἐν αἰσθήσει, οὔτε ν' ἀξιωθῇ τις ἐκ τῶν καταγινομένων εἰς τὴν κοσμικὴν γνῶσιν νὰ λάβῃ παντελῶς καὶ τὴν πνευματικὴν. Καὶ ἐὰν τινες ἐξ αὐτῶν θέλωσι νὰ πλησιάσωσιν εἰς ἐκείνην τὴν πνευματικὴν γνῶσιν, ζέν δύνανται ποσῶς, ἕως ὅτου δὲν ἀπαρνηθῶσι τὴν κοσμικὴν γνῶσιν, καὶ πᾶσαν τὴν ἀναστροφὴν τῆς λεπτότητος αὐτῆς, καὶ τὴν πολύπλοκον αὐτῆς μέθοδον, καὶ νὰ σταθῶσιν εἰς τὸ νηπιῶδες φρόνημα τῆς πνευματικῆς γνώσεως· καὶ ἐὰν ταῦτα δὲν προηγηθῶσι, δὲν δύνανται παντελῶς, ἢ καὶ ὀλίγον νὰ πλησιάσωσιν εἰς ἐκείνην τὴν πνευματικὴν· ἐπειδὴ γίνεται εἰς αὐτοὺς ἐμπόδιον μέγα ἡ συνήθεια τῆς κοσμικῆς γνώσεως, καὶ οἱ συλλογισμοὶ αὐτῆς, τὰ ὁποῖα πρέπει ὀλίγον κατ' ὀλίγον νὰ ἐξαλείψωσι· καθότι ἡ γνῶσις ἐκείνη τοῦ πνεύματος ὑπάρχει ἀπλή, καὶ εἰς τοὺς ψυχικοὺς συλλογισμοὺς δὲν λάμπει. Ἐως ὅτου δὲν ἤθελεν ἐλευθερωθῇ ἡ διάνοια ἀπὸ πολλοὺς συλλογισμοὺς, καὶ φθάσει εἰς τὴν ἀπλότητα τῆς καθαρότητος, δὲν δύναται νὰ αἰσθανθῇ τὴν πνευματικὴν γνῶσιν.

Αὕτη ἡ τάξις τῆς γνώσεως, ἵνα αἰσθανθῇ τις τὴν τρυφὴν ἐκείνης τῆς ζωῆς τοῦ μέλλοντος αἰνῶος, οὕτως ἔχει, καὶ ὡς ἐκ τούτου ἀποστρέφεται τοὺς πολλοὺς συλλογισμοὺς τῆς κοσμικῆς διακρίσεως· ἀλλ' ἡ κοσμικὴ γνώσις δὲν δύναται νὰ γνωρίσῃ τι, εἰ δὲν συλλογισθῇ καὶ κρίνῃ διὰ πολλῶν συλλογισμῶν τὸ δεχόμενον ἐν ἀπλότητι τῆς διανοίας· διὰ τοῦτο καὶ ὁ Κύριος εἶπεν, εἰ μὴ στραφῇτε καὶ γένησθε ὡς τὰ μικρὰ παιῖδα, δὲν δύνασθε νὰ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ· καὶ ὁμῶς οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι εἰς ταύτην τὴν ἀπλότητα δὲν δύνανται νὰ φθάσωσιν, ἂν καὶ ἐλπίζωμεν, ὅτι διὰ τὰς καλὰς καὶ ἐναρέτους αὐτῶν πράξεις φυλάττεται καὶ δι' αὐτοὺς τόπος εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν· καθόσον ἐκ τοῦ νοήματος τῶν μακαρισμῶν τοῦ εὐαγγελίου δυνάμεθα νὰ γνωρίσωμεν· διότι ὁ Κύριος ἡμῶν διὰ τούτων τῶν μακαρισμῶν ἐφάνερωσεν εἰς ἡμᾶς πολλὰς καταστάσεις καὶ διαφοροὺς πολιτείας· καὶ ἕκαστος ἄνθρωπος ὅταν φθάσῃ εἰς ὅλα τὰ μέτρα πάσης ἀρετῆς, αὐτός, ἀπερχόμενος εἰς τὸν Χριστόν, ἀνοίγει ἔμπροσθεν αὐτοῦ τὴν θύραν τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν.

Ἀλλὰ τὴν πνευματικὴν ἐκείνην γνῶσιν δὲν δύναται τις νὰ λάβῃ, εἰ μὴ στραφῇ καὶ γένηται ὡς μικρὸν παιδίον κατὰ τὸ φρόνημα· διότι ἐκ τούτου αἰσθάνεται ἐκείνην τὴν τρυφὴν τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ἡ ὁποία ὡς λέγουσιν, εἶναι πνευματικὴ θεωρία· καὶ αὕτη δὲν εὐρίσκεται διὰ τῶν ἔργων τοῦ νοός, ἀλλὰ δύναται τις νὰ γευθῇ αὐτὴν διὰ τῆς χάριτος τοῦ ἁγίου Πνεύματος· καὶ ἕως ὅτου δὲν καθαρισθῇ ὁ ἄνθρωπος, οὐδὲ ν' ἀκούσῃ περὶ αὐτῆς εἶναι ἱκανός· ἐπειδὴ αὕτη δὲν ἀποκτᾶται διὰ τῆς διδασκαλίας καὶ τῆς μαθήσεως. Ἐὰν λοιπὸν φθάσῃ, ὡς τέκνον, τὴν ἐκ τῆς πίστεως καθαρότητα τῆς καρδίας, ἡ ὁποία καθαρότης ἀποκτᾶται εἰς τὴν ἡσυχίαν διὰ τῆς φυγῆς τῶν ἀνθρώπων, καὶ τῆς ἀποστροφῆς τῆς γνώσεως τούτου τοῦ κόσμου, αἴρνης θέλεις εὕρει αὐτὴν τὴν ἐκ τῆς πίστεως

πνευματικὴν γνῶσιν ἐντός σου ἄνευ τινὸς περὶ αὐτῆς ἐρεῦνης, ὡς εἶπεν ὁ Θεὸς εἰς τὸν Ἰακώβ, στήσον στήλην, καὶ χύσαι ἐπ' αὐτὴν ἔλαιον, καὶ θέλεις εὖρει θησαυρὸν εἰς τὸν κόλπον σου. Ἀλλ' ἐὰν κυριευθῇς ὑπὸ τῆς κοσμικῆς γνώσεως, δὲν μοι εἶναι ἄτοπον νὰ σοὶ εἶπω, ὅτι εὐκολώτερον σοὶ εἶναι νὰ λυθῇς ἀπὸ σιδηρὰς ἀλύσσους, παρὰ ἀπὸ αὐτῆν· καὶ δὲν θέλεις ἀποφύγει ποτὲ τὰς παγίδας τῆς πλάνης, οὐδὲ θέλεις λάβει παρὰ ῥησίαν καὶ πεποιθήσιν πρὸς τὸν Θεόν· ἀλλὰ καὶ κατὰ πᾶσαν ὥραν θέλεις περιπατεῖ ἐπὶ τῆς ἀχμῆς τοῦ ξίφους, καὶ οὐδέποτε θέλεις εὐρεθῇ ἄνευ λύπης. Μεθ' ἀπλότητος παρακάλεσον τὸν Θεόν, καὶ ὁμολόγησον ἔμπροσθεν αὐτοῦ τὴν ἀδυναμίαν σου, ἵνα ζήσης καλῶς καὶ ἐναρέτως, καὶ ἀπαλλαγῇς ἐκ πάσης μερίμνης καὶ φροντίδος· διότι καθὼς ἡ σκιά ἀκολουθεῖ τὸ σῶμα, οὕτω καὶ εἰς τὴν ταπεινοφροσύνην τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν λοιπὸν ἐπιθυμῇς ταῦτα, μὴ ἀκούσης παντελῶς τοὺς πολεμοῦντάς σε πονηροὺς λογισμοὺς· καὶ ἐὰν σὲ περικυκλώσωσιν ὅλαι αἱ βλάβαι, καὶ αἱ κακίαι, καὶ οἱ κίνδυνοι, καὶ σὲ φοβήσῳσι, μὴ φροντίσης ποσῶς περὶ αὐτῶν, μηδὲ ψηφίσῃς αὐτούς.

Ἐὰν ᾗπαξ ἐπίστευσας εἰς τὸν Θεόν, ὅστις σ' ἐπαρκεῖ πρὸς φύλαξίν σου καὶ οἰκονομίαν σου, καὶ ἐὰν ἀκολουθῇς ὀπίσω αὐτοῦ, μὴ πάλιν φροντίσης σὺ περὶ σεαυτοῦ, ἀλλ' εἰπέ εἰς ἑαυτόν, ὅτι μοὶ εἶναι ἄρκετὸς εἰς ὅλα μου τὰ ἀναγκαῖα ἐκεῖνος, εἰς τὸν ὁποῖον ἀφιέρωσα τὴν ψυχὴν μου, ἐγὼ ἤδη δὲν εὐρίσκομαι ἐνταῦθα, αὐτὸς γνωρίζει τὰ κατ' ἐμέ· οὕτως εἰπέ, καὶ τότε βλέπεις τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ, πῶς εἰς πᾶσαν περὶστασιν εὐρίσκεται πλησίον σου, ὅπως σὲ λυτρώσῃ ἀπὸ πάντα κίνδυνον, ὡς καὶ τοὺς φοβουμένους αὐτόν, καὶ πῶς ἡ θεία αὐτοῦ πρόνοια περικυκλοῖ καὶ σὲ καὶ αὐτοὺς ἀοράτως· καὶ ὅχι διότι ὑπάρχει ἀθέατος τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς, ὁ περιφρουρῶν σε φύλαξ ἄγγελος, διὰ τοῦτο πρέπει νὰ διστάσῃς, καὶ ὅτι δὲν ὑπάρχει· καθότι πολλάκις καὶ διὰ τῶν σωματικῶν ὀφθαλμῶν βλέπεται, ἵνα σ' ἐνθαρρύνῃ.

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀπορρίψῃ ἐξ αὐτοῦ πᾶσαν κοσμικὴν βοή-
θειαν καὶ ἀνθρωπίνην ἐλπίδα, καὶ ἀφιερωθῇ εἰς τὸν Θεόν μετὰ
πίστεως καὶ καθαρᾶς καρδίας, εὐθέως ἐπέρχεται εἰς αὐτὸν ἡ
θεία χάρις, καὶ φανερῶναι αὐτῷ τὴν ἑαυτῆς δύναμιν διὰ δια-
φόρων βοθητιῶν· διότι δεικνύει εἰς τὰ ἀφορῶντα τὸ σῶμα τὴν
ἑαυτῆς δύναμιν, καὶ αὐτὸς ἐκ τούτων τῶν φανερῶν βοθητιῶν
δύναται νὰ αἰσθανθῇ περισσότερον τὴν δύναμιν τῆς περὶ αὐ-
τὸν τοῦ Θεοῦ προνοίας, καὶ διὰ τῆς γνώσεως τῶν αἰσθητῶν
καὶ φανερῶν βεβαιούται καὶ περὶ τῶν ἀοράτων, ὡς πρέπει εἰς
τὸ ταπεινὸν καὶ ἀπλοῦν αὐτοῦ φρόνημα, καὶ εἰς τὴν σεμνὴν
κατὰ Θεὸν πολιτείαν αὐτοῦ· καὶ γνωρίζει, ὅτι ἡ ἀναγκαία τοῦ
σώματος αὐτοῦ χρεῖα ἐτοιμάζεται ἀνευ κόπου καὶ τῆς ἀπὸ
μέρους αὐτοῦ φροντίδος· καὶ πολλάκις ἀπαλλάττει αὐτὸν ἀπὸ
πολλὰ δυσάρεστα καὶ κινδυνώδη περιστατικά, χωρὶς αὐτὸς νὰ
ἐννοῇ αὐτά, ἀλλ' ἀνεπαισθήτως ἡ θεία χάρις ἀπομακρύνει
ταῦτα ἀπὸ αὐτὸν διὰ θαυμασίου τρόπου, καὶ σκεπάζει αὐτόν,
καθ' ὃν τρόπον ἡ ὄρνις τὰ ἑαυτῆς τέκνα ὑπὸ τὰς πτέρυγας
αὐτῆς, ἵνα μὴ πλησιάσῃ εἰς αὐτὸν βλάβη τινὸς πράγματος·
καὶ δεικνύει εἰς αὐτόν, ὅτι ἐπλησιάσεν ὁ ἀφανισμὸς αὐτοῦ,
ἀλλ' ἔμεινεν ἀβλαβής. Κατ' αὐτόν δὲ τὸν τρόπον γυμνάζει
αὐτόν καὶ εἰς τὰ πνευματικά, διδούσα αὐτῷ σύνεσιν, ὥστε νὰ
ἐννοῇ τὰς μηχανὰς τῶν ἐννοιῶν καὶ τῶν ἀκαταλείπτων αὐ-
τοῦ κακῶν λογισμῶν, καὶ εὐκόλως διακρίνει, πῶς ὁ εἰς ἀκο-
λουθεῖ κατόπιν τοῦ ἄλλου, καὶ πῶς πλανῶσι τὸν ἄνθρωπον,
καὶ εἰς ποῖον ἐξ αὐτῶν προσκολλᾶται, καὶ πῶς γεννᾶται ὁ εἰς
ἀπὸ τὸν ἄλλον, καὶ ἐξολοθρεύουσι τὴν ψυχὴν· καὶ καταισχύ-
νει ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ πᾶσαν ἐνεδραν καὶ μηχανή-
ν τῶν δαιμόνων, καὶ τῶν λογισμῶν αὐτῶν, καὶ δίδει εἰς
αὐτόν φρόνησιν, ἵνα κατανοῇ, ὅσα ἐμελλόν νὰ συμβῶσιν εἰς
αὐτόν· καὶ ἀνατέλλει ἐντὸς τῆς ἀπλῆς αὐτοῦ καρδίας· ὡς,
διὰ τοῦ ὁποῦ αἰσθάνεται εἰς πάντα τὴν δύναμιν τῶν λεπτῶν
στοχασμῶν καὶ συλλογισμῶν· καὶ δεικνύει εἰς αὐτόν φανερώς,

ὅποιά τινα ἔμελλε νὰ πάθῃ, ἐὰν δὲν ἐγνώριζε ταῦτα· καὶ ἐν-
τεῦθεν ἐπέρχεται εἰς αὐτόν, ὅτι εἰς ἕκαστον πρᾶγμα, εἴτε μι-
κρόν, εἴτε μέγα, πρέπει νὰ παρακαλῇ καὶ νὰ ἐκζητῇ διὰ τῆς
προσευχῆς παρὰ τοῦ δημιουργοῦ, ὅπως φωτίσῃ αὐτὸν περὶ
τούτου.

Καὶ ὅταν ἡ θεία χάρις στερεώσῃ εἰς πάντα ταῦτα τὸ φρό-
νημα αὐτοῦ διὰ τὴν πρὸς τὸν Θεὸν πεποιθήσιν αὐτοῦ, τότε
ἄρχεται ὀλίγον κατ' ὀλίγον νὰ εἰσέρχεται εἰς τοὺς πειρα-
σμούς· καὶ παραχωρεῖ ὁ Θεὸς νὰ ἔλθωσιν εἰς αὐτὸν ἄρκετοὶ
πειρασμοὶ κατὰ τὴν δύναμιν αὐτοῦ, ὅπως δυνηθῇ νὰ βαστάσῃ
τὴν ὁρμὴν καὶ δύναμιν αὐτῶν, καὶ μετ' αὐτῶν τῶν πειρασμῶν
πλησιάζει εἰς αὐτὸν φανερώς καὶ ἡ θεία βοήθεια πρὸς ἐνίσχυ-
σιν αὐτοῦ, μέχρις ὅτου βαθμηδὸν γυμνασθῇ, καὶ ἀποκτήσῃ
φρόνησιν καὶ σοφίαν, ὥστε νὰ περιφρονῇ τοὺς ἐχθρούς αὐτοῦ
διὰ τῆς πρὸς τὸν Θεὸν πεποιθήσεως· διότι ἀδύνατον ἄνευ πει-
ρασμῶν νὰ σοφισθῇ τις εἰς τοὺς πνευματικούς πολέμους, καὶ
νὰ γνωρίσῃ τὸν ἑαυτοῦ προνοητὴν, καὶ νὰ αἰσθανθῇ τὴν δύνα-
μιν τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ στερωθῇ κρυπτῶς εἰς τὴν πίστιν αὐτοῦ·
καὶ ταῦτα πάντα γίνονται διὰ τῆς δοκιμῆς.

Ὅταν δὲ ἡ θεία χάρις ἴδῃ, ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἤρξατο διὰ τοῦ
λογισμοῦ νὰ ὑψηλοφρονῇ, εὐθὺς παραχωρεῖ, ἵνα ἔλθωσιν εἰς
αὐτὸν ἰσχυρότεροι πειρασμοί, καὶ πολεμοῦντες νικῆσωσιν αὐ-
τόν, ὅπως γνωρίσῃ τὴν ἰδίαν αὐτοῦ ἀσθένειαν, καὶ καταφύγῃ
καὶ πλησιάσῃ μετὰ ταπεινώσεως πρὸς τὸν Θεόν. Διὰ τούτων
δὲ θθάνει ὁ ἄνθρωπος εἰς τὰ μέτρα τῆς τελειότητος, καὶ ὑψοῦ-
ται διὰ τῆς πίστεως καὶ τῆς πρὸς τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ ἐλπίδος
εἰς τὴν ἀρετὴν τῆς ἀγάπης· διότι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γίνεται
φανερά εἰς τὸν ἄνθρωπον διὰ θαυμασίου τρόπου. Ὅταν ἐνίστε
ὁ ἄνθρωπος περιέλθῃ εἰς δεινὰ πρᾶγματα, τὰ ὅποια ἀποκό-
πτουσι τὴν πρὸς τὸν Θεὸν ἐλπίδα αὐτοῦ, τότε ἐκεῖ ὁ Θεὸς δει-
κνύει τὴν δύναμιν αὐτοῦ πρὸς σωτηρίαν καὶ ἀπαλλαγὴν αὐ-
τοῦ· καθότι ὁ ἄνθρωπος δὲν δύναται ποτε νὰ αἰσθανθῇ τὴν

θείαν δύναμιν, ἐν ᾧ εὐρίσκεται εἰς ἀνάπαυσιν καὶ εὐτοχίαν· καὶ ὁ Θεὸς δὲν ἔδειξεν εἰς κανέν ἄλλο μέρος τοσοῦτον αἰσθη-
τῶς τὴν ἑαυτοῦ ἐνέργειαν, ὅσον εἰς τόπους ἡσυχούς καὶ ἐρή-
μους, ὅπου δὲν εὐρίσκονται συνομιλίας καὶ ταραχαὶ καὶ συνα-
ναστροφαὶ ἀνθρώπων.

Μὴ θαυμάσης, ὅταν, ἀρχόμενος τὴν ἐργασίαν τῆς ἀρε-
τῆς, βλέπης, ὅτι πανταχόθεν αὐξάνουσιν αἱ στενοχωρίαι καὶ
αἱ σκληραὶ θλίψεις ἐναντίον σου· διότι δὲν νομίζεται ἀρετὴ
ἐκείνη, πρὸς κατόρθωσιν τῆς ὁποίας δὲν ἀκολουθεῖ ἡ κακοπά-
θεια· ἐπειδὴ ἡ ἀρετὴ ἐκ τούτων τῶν ἀπαντωμένων δυσκολιῶν
ὠνομάσθη ἀρετὴ, ὡς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἰωάννης· συνήθειαν, λέ-
γει, ἔχει ἡ ἀρετὴ νὰ ὑπόκηται εἰς τὰς δυσκολίας, καὶ πᾶσα
ἀρετὴ, γινομένη μετὰ ἀναπαύσεως, εἶναι κατηγορημένη· ὁ
δὲ ἅγιος Μάρκος ὁ μοναχὸς λέγει, ὅτι πᾶσα ἀρετὴ ὀνομάζε-
ται σταυρός, ὅταν ἐκτελῇται κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ ἁγίου
Πνεύματος. Διὰ τοῦτο ὅσοι θέλουσι νὰ ζῶσιν ἐν φόβῳ Θεοῦ
καὶ ἐν ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, θέλουσι καταδιωχθῇ· κα-
θότι λέγει καὶ ὁ Κύριος ἐν Εὐαγγελίῳ, ὅστις θέλει νὰ ἔλθῃ
ὀπίσω μου, ἅς ἀπαρνηθῇ ἑαυτόν, καὶ ἅς λάβῃ τὸν σταυρὸν
αὐτοῦ, καὶ οὕτως ἅς με ἀκολουθήσῃ· ὅστις δὲν θέλει νὰ ζήσῃ
μετ' ἀναπαύσεως, ἅς ἀποθάνῃ διὰ τὸ ὄνομά μου σωματικῶς,
ἵνα ζήσῃ ψυχικῶς. Διὰ τοῦτο λοιπὸν προὔλαβε καὶ ἔθηκεν
ὑπ' ὄψιν σου τὸν σταυρόν, ἵνα πρῶτον σὺ ὁ ἴδιος ὀρίσης τὸν
θάνατον κατὰ σοῦ, καὶ ἀκολουθῶς ἀποστείλῃς τὴν ψυχὴν σου
νὰ πορευθῇ ὀπίσω αὐτοῦ.

Δὲν ὑπάρχει κανέν ἄλλο ἰσχυρότερον τῆς ἀπογνώσεως τοῦ
κόσμου, (δηλαδὴ τὸ ν' ἀπελπίσῃ τις ἑαυτόν κατὰ τὸ σῶμα
ἐκ τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου, θεωρῶν ἑαυτὸν πάντοτε νε-
κρόν)· αὕτη ἡ ἀπόγνωσις δὲν ἡξεύρει νὰ νικᾶται ὑπὸ τινος,
οὔτε ὑπὸ τῶν λυπηρῶν, οὔτε ὑπὸ τῶν χαροποιῶν. Ὅταν ὁ
ἄνθρωπος διὰ τοῦ λογισμοῦ αὐτοῦ κόψῃ τὴν ἐλπίδα τῆς ζωῆς
αὐτοῦ, ὅπερ ὑπάρχει τὸ μᾶλλον τολμηρότερον, οὐδεὶς τῶν

ἐχθρῶν αὐτοῦ δύναται ν' ἀντιστῇ ἐναντίον αὐτοῦ, ἀλλ' οὔτε αἱ θλίψεις καὶ αἱ στενοχωρίαι δύνανται νὰ ἐξασθενήσωσι τὸ φρόνημα αὐτοῦ· καθότι πᾶσα οἰαδήποτε θλίψις καὶ στενοχωρία εἶναι κατωτέρα τοῦ θανάτου, τὸν ὅποιον ὁ ἴδιος ἀπεφάσισε καὶ ὥρισε κατ' αὐτοῦ. Ἐάν, εἰς πάντα τόπον, καὶ εἰς πᾶν πρᾶγμα, καὶ εἰς πάντα καιρὸν ὅσα μέλλεις καὶ ἐπιθυμεῖς νὰ δοκιμάσῃς μετὰ πόθου, θέσης σκοπὸν ἐν τῷ φρονήματί σου εἰς τὸ νὰ τελειώσῃς αὐτὰ δι' ἔργου, καὶ νὰ ὑπομείνῃς τὴν λύπην, οὐ μόνον θέλεις εὐρεθῇ τολμηρὸς καὶ ἄσχυρος, ἢ ν' ἀντισταθῇς εἰς πᾶσαν παρουσιαζομένην δυσκολίαν, ἀλλὰ καὶ διὰ τῆς ἐναντίας καὶ σταθερότητος τῶν λογισμῶν σου, θέλεις φυγαδεύσει ἀπὸ σοῦ τοὺς συλλογισμούς, οἵτινες σὲ φοβίζουσι, καὶ οἱ ὅποιοι γεννῶνται συνήθως εἰς τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῶν λογισμῶν τῆς ἀναπαύσεως· προσέτι καὶ πάντα τὰ συμβαίνοντά σοι δύσκολα καὶ λυπηρὰ θέλουσι φανῇ εὐκολα εἰς σέ, καὶ πολυλίκως καὶ ἐκεῖνα, τὰ ὅποια νομίζεις ἐπιβλαβῆ, θέλουσιν ἀποβῇ τούναντίον, καὶ ἴσως δὲν θέλει σοὶ ἀπαντήσῃ κανὲν τῶν τοιούτων ἐπιβλαβῶν.

Σὺ γνωρίζεις, ὅτι οἱ ἄνθρωποι, ἔχοντες τὴν ἐλπίδα τῆς ἀναπαύσεως, στεροῦνται ἀείποτε τῆς ἐνθυμήσεως τῶν μεγάλων κατορθωμάτων, καὶ τῶν μελλόντων ἀγαθῶν καὶ τῶν ἀρετῶν· ἀλλ' οὐδὲ οἱ ζῶντες καὶ εὐρισκόμενοί εἰς τοῦτον τὸν κόσμον δύνανται νὰ φθάσωσι τὴν τελειότητα τῆς ἀναπαύσεως κατὰ τὸ ἑαυτῶν ὕψος, ἐὰν δὲν ἀποφασίσωσι νὰ ὑπομένωσι τὰ δύσκολα καὶ λυπηρὰ· καὶ ἐπειδὴ αὕτη ἡ καθημερινὴ πείρα μαρτυρεῖ περὶ τούτων, εἶναι περικτὸν νὰ πείθωμεν ἕκαστον διὰ λόγων καθότι, εἰς πάσας τὰς γενεὰς τῶν ἀνθρώπων ἀπ' ἀρχῆς κόσμου μέχρι τῆς σήμερον δὲν ὑπάρχει ἄλλο, διὰ τοῦ ὁποίου νὰ ἐξασθενώσιν οἱ ἄνθρωποι, καὶ νὰ μὴ δύνωνται νὰ νικῶσι τὰ ἑαυτῶν πάθη, καὶ νὰ στερῶνται τῶν ἀγαθῶν πραγμάτων, εἰ μὴ τοῦτο, (δηλαδή ἡ ἐλπίς τῆς ἀναπαύσεως τοῦ σώματος)· ὅθεν καὶ σφυγνύμεν λέγοντες, ὅτι δὲν καταφρονεῖ

τις τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἄλλως, εἰ μὴ διὰ τῆς ἐλπίδος τῆς ἐνταῦθα μικρᾶς ἀναπαύσεως· καὶ οὐ μόνον ταῦτα πάσχει, ἀλλὰ πολλάκις καὶ ἰσχυραὶ συμφοραὶ καὶ δεινοὶ πειρασμοὶ διεγείρονται ἐναντίον αὐτοῦ· καθοσον ἀκολουθεῖ τὸ ἑαυτοῦ θέλημα, καὶ προσηλώνει τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ εἰς τοῦτο· ἐπειδὴ ὁ κυβερνήτης αὐτοῦ εἶναι ἡ ἐπιθυμία.

Τίς δὲν γνωρίζει, ὅτι καὶ τὰ πετεινὰ τῇ ἐλπίδι τῆς ἀναπαύσεως πλησιάζουσιν εἰς τὴν παγίδα καὶ συλλομβάνονται; ἡ μήπως ἡ γνῶσις ἡμῶν δὲν εἶναι πολὺ κατωτέρα τῆς γνώσεως τῶν πετεινῶν εἰς τὰ παρόμοια τῆς παγίδος; ἡ μήπως ὁ διὰβολος δὲν παγιδεύει καὶ ἡμᾶς ἐξ ἀρχῆς διὰ τοῦ φρονήματος τῆς ἀναπαύσεως εἰς ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα εἶναι κρυπτὰ εἰς τόπους, ἢ εἰς τινα πράγματα; ἀλλ' ἐπειδὴ τὸ φρόνημα ἡμῶν εἶναι σύμφωνον μὲ τὴν ἐπιθυμίαν ἡμῶν, ἐξήλθον τοῦ σκοποῦ τοῦ λόγου, τὸν ὁποῖον ἔθηκα ἐξ ἀρχῆς· ὅτι ἀείποτε τὸν σκοπὸν τῆς θλίψεως πρέπει νὰ ἔχωμεν κατὰ νοῦν εἰς πᾶν πρᾶγμα, τοῦ ὁποίου ἀρχόμεθα, περιπατοῦντες τὴν ὁδὸν τοῦ Κυρίου, καὶ τὸ τέλος τῆς ἐκβάσεως αὐτῆς τῆς θλίψεως νὰ ἐπιστηρίζωμεν προθύμως εἰς τὴν ἀρχήν. Ποσάκις δὲν ἐρωτᾷ τις, ὅταν μέλλῃ ν' ἀρχίσῃ πρᾶγμα τι διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, λέγων, ἄρα ὑπάρχει ἀνάπαυσις εἰς τοῦτο τὸ ἔργον, τὸ ὁποῖον μέλλω ν' ἀρχίσω; ἡ πῶς δύναμαι νὰ περιπατήσω εἰς ταύτην τὴν ὁδὸν τῆς ἀρετῆς ἄνευ κόπου; ἡ μήπως ὑπάρχει εἰς αὐτὴν θλίψις, προξενούσα κόπον εἰς τὸ σῶμα; Ἰδοὺ λοιπὸν δὲν στρέφομεν ἄνω καὶ κάτω τὸ ὄμμα, ζητοῦντες πανταχοῦ τὸ ὄνομα τῆς ἀναπαύσεως; Ἐἰ λέγεις, ἄνθρωπε; εἰς τὸν οὐρανὸν θέλεις ν' ἀναβῇς, καὶ νὰ κληρονομήσῃς τὴν ἐκεῖ εὐρισκομένην βασιλείαν καὶ τὴν μετὰ τοῦ Θεοῦ ἑνωσιν, καὶ τὴν ἀνάπαυσιν τῆς ἐκεῖ μακαριότητος, καὶ τὴν ἑνωσιν μετὰ τῶν ἀγγέλων, καὶ τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, καὶ ἐρωτᾷς, ἂν ἔχῃ ἡ ὁδὸς αὐτῇ δυσκολίαν; ὦ θαῦμα μέγα! Ὅσοι ἐπιθυμοῦσι τὰ πράγματα τοῦ ματαίου τούτου κόσμου, πλέουσιν ἐπὶ τῶν φεδερῶν

κυμάτων τῆς θαλάσσης, καὶ μετὰ γενναιότητος περιπατοῦσι τοὺς δυσκολωτέρους δρόμους ὅχι ἀκινδύνως, καὶ ποσῶς δὲν λέγουσιν, ὅτι ὑπάρχει δυσκολία εἰς τοῦτο τὸ πρᾶγμα, ἢ λύπη εἰς ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον θέλουσι νὰ πράξωσι· καὶ ἡμεῖς εἰς πάντα καιρὸν καὶ τόπον ἐξετάζομεν περὶ ἀναπαύσεως· ἀλλ' ἐὰν λάβωμεν κατὰ νοῦν εἰς πᾶσαν περίστασιν τὴν ὁδὸν τῆς σταυρώσεως, θέλομεν ἐννοήσῃ, ὅτι πᾶσα ἄλλη λύπη εἶναι κατωτέρα ταύτης.

Ἄλλ' ἵσως ὑπάρχει τις, ὅστις δὲν πείθεται παντελῶς εἰς ταῦτα· ἐρωτῶ τὸν τοιοῦτον, ἐὰν ποτέ τις ἔλαβε νίκην εἰς τὸν πόλεμον, ἢ ἐὰν ἐδέχθη τις τὸν πρόσκαιρον καὶ ἀφανιζόμενον στέφανον, ἢ ἐπέτυχε τὴν ἐπιθυμίαν τοῦ θελήματος αὐτοῦ, (εἰ εἶναι ἐκ τῶν ἐπαινουμένων), ἢ ὑπηρέτησε κατὰ τι τὰ θεῖα πράγματα, ἢ κατώρθωσε τινὰ ἐπαινετὴν ἀρετὴν, χωρὶς πρῶτον νὰ καταφρονήσῃ τοὺς κόπους καὶ τὰς θλίψεις, καὶ ν' ἀποβάλλῃ ἐξ αὐτοῦ τὸ φρόνημα, ὅπερ ἐρεθίζει τὸν ἄνθρωπον εἰς τὴν ἀνάπαυσιν, καὶ ἐπομένως γεννᾷ τὴν ἀμέλειαν, καὶ τὴν ὀκνηρίαν καὶ τὸν φόβον, ἐξ ὧν γεννᾶται ἡ χαύνωσις εἰς πάντα;

Ὅταν ὁ νοῦς ζηλώσῃ ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, τότε καὶ αἱ σωματικαὶ αἰσθήσεις δὲν νικῶνται ἀπὸ τὰς ἐναντιότητάς τῶν λυπηρῶν ἔργων. Ὅταν δὲ ὁ φυσικὸς θυμὸς κατὰ καιρὸν τίθεται εἰς ἐνέργειαν, τότε ἡ ζωὴ τοῦ σώματος καταφρονεῖται ὡς σκύβαλα· διότι ὅταν ἡ καρδιά ζηλωτυπήσῃ εἰς τὰ πνευματικά, τότε τὸ σῶμα δὲν λυπεῖται εἰς τὰς θλίψεις, οὐδὲ φοβεῖται καὶ συστέλλεται, ἀλλ' ἀνθίσταται μετὰ τοῦ νοὸς γενναίως καὶ καρτερικῶς ὡς ἀδάμας εἰς ὅλους τοὺς πειρασμούς. Ἄς ζηλώσωμεν καὶ ἡμεῖς τὸν ζῆλον τοῦ πνεύματος κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ θέλει ἀποδιωχθῇ ἀφ' ἡμῶν πᾶσα ἀμέλεια, ἥτις γεννᾷ εἰς τὸ φρόνημα ἡμῶν τὴν ῥαθυμίαν· ἐπειδὴ ὁ ζῆλος γεννᾷ τὴν τόλμην καὶ τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς, καὶ τὴν σπουδὴν τοῦ σώματος. Ποία δύνამις δύναται νὰ ὑπάρξῃ εἰς τοὺς δαίμονας, ὅταν ἡ ψυχὴ κινήσῃ κατ' αὐτῶν

τὸν σφοδρὸν καὶ φυσικὸν αὐτῆς ζήλον ; Καὶ ἡ προθυμία, λέγουσιν, ὅτι εἶναι γέννημα τοῦ ζήλου, καὶ ὅταν ὁ ζήλος τίθῃσιν τὴν δύναμιν αὐτοῦ εἰς ἐνέργειαν, πᾶσαν ἐναντίαν δύναμιν καθιστᾷ εἰς τὴν ψυχὴν ἄφοδον· καὶ αὐτοὺς δὲ τοὺς στεφάνους τῆς ὁμολογίας, τοὺς ὁποίους λαμβάνουσιν οἱ ἅγιοι μάρτυρες διὰ τῆς μεγαλοψυχίας αὐτῶν, τοὺς λαμβάνουσιν ἀπὸ αὐτὰς τὰς δύο ἐργασίας τοῦ ζήλου καὶ τῆς προθυμίας, αἰτίνες γεννῶνται ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ φυσικοῦ θυμοῦ, καὶ γίνονται ἀπαθεῖς εἰς τὴν μεγάλην λύπην τῶν βασάνων. Εἴθε ὁ Θεὸς νὰ δώσῃ καὶ εἰς ἡμᾶς τὴν τοιαύτην προθυμίαν πρὸς εὐαρέστησιν αὐτοῦ. Ἀμήν.

Λ Ο Γ Ο Σ Κ'.

Περὶ τοῦ, πόσῃ τιμῇ ἔχει ἡ ταπεινοφροσύνη, καὶ πόσον ὁ βαθμὸς αὐτῆς εἶναι ἀνώτερος.

ΘΕΛΩ ν' ἀνοίξω τὸ στόμα μου, ὦ ἀδελφοί, καὶ νὰ ὁμιλήσω περὶ τῆς ὑψηλῆς ὑποθέσεως τῆς ταπεινοφροσύνης· ἀλλὰ φοβοῦμαι, ὡς φοβεῖται ἐκεῖνος, ὅστις μέλλει νὰ ὁμιλήσῃ περὶ Θεοῦ δι' ἀνθρωπίνων συλλογισμῶν· καθότι ἡ ταπεινοφροσύνη εἶναι στολὴ τῆς θεότητος· ἐπεὶ δὲ ὁ υἱὸς καὶ λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ πατὴρ ἐνανθρωπήσας ἐπὶ τῆς γῆς, αὐτὴν ἐνεδύθη, καὶ συνανεστράφη μεθ' ἡμῶν· καὶ πᾶς ὅστις ἐνδύθη αὐτήν, αὐτὸς τῇ ἀληθείᾳ ὁμοιοῦται ἐκείνῳ, ὅστις κατέβη ἐκ τοῦ ἰδίου ὕψους, καὶ ἐσχέπασε τὴν ἰδίαν αὐτοῦ δόξαν καὶ μεγαλωσύνην διὰ τῆς ταπεινοφροσύνης, ἵνα μὴ ἡ κτίσις καταφλεχθῇ, βλέπουσα τὴν φύσιν τῆς αὐτοῦ θεότητος· διότι ἡ κτίσις δὲν ἠδύ-

νατο νὰ ἴδῃ αὐτόν, ἐὰν δὲν ἐλάμβανε μέρος ἐξ αὐτῆς, ἀλλ οὔτε ν' ἀκούσῃ τοὺς λόγους αὐτοῦ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· καθότι οὐδὲ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰσραὴλ ἠδυνήθησαν ν' ἀκούσῃ τὴν φωνὴν αὐτοῦ, ὅταν ἐκ τῆς νεφέλης ἐλάλησε πρὸς αὐτούς· διὰ τοῦτο ἔλεγον πρὸς τὸν Μωϋσῆν, ἅς λαλήσῃ μετὰ σοῦ ὁ Θεός, καὶ σὺ εἰπὲς πρὸς ἡμᾶς τοὺς λόγους αὐτοῦ, καὶ ἅς μὴ λαλήσῃ πρὸς ἡμᾶς, ἵνα μὴ ἀποθάνωμεν.

Πῶς λοιπὸν ἡ κτίσις ἠδύνατο νὰ ἴδῃ τὴν θεϊὰν φύσιν; διότι τόσοι φοβερά ὑπῆρχεν ἡ θεωρία τοῦ Θεοῦ, ὥστε ὁ μεσίτης Μωϋσῆς ἔλεγεν, ὅτι ἐμφοβός εἰμι καὶ ἐντρομος· ἐπειδὴ ὅταν ἐφάνη ἐπὶ τοῦ ὄρους Σινᾶ ἡ δόξα αὐτοῦ, ὅλον τὸ ὄρος ἐκαπνίζετο, καὶ ἔτρεμεν ἀπὸ τὸν φόβον, ὥστε καὶ τὰ θηρία, τὰ ὁποῖα ἐπλησίαζον εἰς τὰ κατώτερα μέρη τοῦ ὄρους, ἀπέθνησκον· ὁ δὲ λαὸς τῶν Ἑβραίων, καθάρισας ἑαυτὸν κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ Μωϋσέως τρεῖς ἡμέρας, προετοιμάσθη, ἵνα γίνῃ ἄξιός ἀκούσαι τὴν φωνὴν τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ ἴδῃ τὴν θεωρίαν αὐτοῦ· ἀλλ' ὅταν ἐφθασεν ὁ καιρὸς, δὲν ἠδυνήθη νὰ δεχθῇ τὴν θεωρίαν τοῦ φωτὸς αὐτοῦ, καὶ τὴν σφοδρότητα τῆς φωνῆς τῶν βροντῶν. Ἦδη ὁμως ἐξέχεε τὴν χάριν αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον διὰ τῆς ἰδίας αὐτοῦ παρουσίας, χωρὶς νὰ κατέλθῃ εἰς τὴν γῆν μετὰ σεισμοῦ, καὶ πυρὸς καὶ φωνῆς φοβερᾶς, ἀλλ' ὡς βροχὴ ἐπὶ πόκον, καὶ ὡς ἡ σταγὼν ἡ στάζουσα ἐπὶ τὴν γῆν μεθ' ἀπλότητος, καὶ δι' ἄλλης μορφῆς ἐφάνη συναναστρεφόμενος μεθ' ἡμῶν, καλύψας διὰ τοῦ καταπετάσματος τῆς σαρκὸς τὴν ἑαυτοῦ μεγαλωσύνην, τὸ ὁποῖον κατεσκεύασεν εἰς ἑαυτὸν τὸ θεῖον αὐτοῦ νεῦμα ἐκ τοῦ κόλπου τῆς παρθένου καὶ Θεοτόκου Μαρίας, ὅπως, βλέποντες αὐτόν, ὄντα ἐκ τοῦ γένους ἡμῶν, μὴ παραχθῶμεν ἐκ τῆς θεωρίας αὐτοῦ. Διὰ τοῦτο λοιπὸν πᾶς ὅστις φορέσῃ τὴν στολὴν, τὴν ὁποῖαν ἐνεδύθη ὁ κτίστης εἰς ἐκεῖνο τὸ σῶμα, αὐτὸν τὸν Χριστὸν ἐνδύεται· καθότι ἐπεθύμησε νὰ ἐνδύσῃ τὸν ἔσω ἄνθρωπον τὴν ὁμοίωσιν τοῦ Χριστοῦ, δι' ἧς ἐφάνη εἰς τὴν κτίσιν

αὐτοῦ, καὶ δι' αὐτῆς εἰσέτι φαίνεται εἰς τοὺς ἑαυτοῦ δούλους, καὶ ἀντὶ τοῦ ἐνδύματος τῆς ἐξωτερικῆς τιμῆς καὶ δόξης ἐκοσμήθη δι' αὐτῆς. Διὰ τοῦτο καὶ ἡ χοϊκὴ κτίσις, ὅταν βλέπῃ πάντα ἄνθρωπον, ἐνδεδυμένον τοῦτο τὸ ὁμοίωμα, προσκυνεῖ αὐτὸν πρὸς τιμὴν τοῦ ἰδίου αὐτῆς δεσπότου, τὸν ὅποιον εἶδεν ἐνδεδυμένον αὐτήν, καὶ συναναστρεφόμενον μετ' αὐτῆς· διότι ποία κτίσις δὲν εὐλαθεῖται τὴν θεωρίαν τοῦ ταπεινόφρονος; ἀλλ' ἕως ὅτου ἀποκαλυφθῇ ἡ δόξα τῆς ταπεινοφροσύνης εἰς πάντας, ὑπῆρχεν εὐκαταφρόνητος ἡ θεωρία αὐτῆς, καίτοι ἦτο πλήρως ἀγιότητος· ἤδη ὅμως ἔλαμψεν ἡ μεγαλωσύνη αὐτῆς εἰς τὰ ὅμματα τοῦ κόσμου, καὶ πᾶς ἄνθρωπος τιμᾷ αὐτήν, ὅπου καὶ ἂν φανῇ· καὶ διὰ τούτου τοῦ μεαίτου ἡξιώθη ἡ κτίσις νὰ δεχθῇ τὴν θεωρίαν τοῦ ἰδίου αὐτῆς κτίστου καὶ δημιουργοῦ. Διὰ τοῦτο οὐδὲ οἱ ἐχθροὶ τῆς ἀληθείας δύνανται νὰ καταφρονήσωσιν αὐτήν, ἐὰν καὶ ὑπάρχῃ πτωχότερος ἐκεῖνος, ὅστις ἀπέκτησεν αὐτήν, ἀλλὰ τιμᾶται δι' αὐτῆς ὡς νὰ φορῇ στέφανον καὶ πορφύραν.

Τὸν ταπεινόφρονα ἄνθρωπον οὐδεὶς μισεῖ ποτε, οὐδὲ ἐπιπλήττει, οὐδὲ καταφρονεῖ· ἐπειδὴ ἀγαπᾷ αὐτὸν ὁ δεσπότης αὐτοῦ, καὶ διὰ τοῦτο ἀγαπᾶται παρὰ πάντων. Αὐτὸς ἀγαπᾷ ὅλους ἐπίσης, καὶ ὅλοι ἀγαπῶσιν αὐτόν· ὅλοι ἐπιθυμοῦσιν αὐτόν, καὶ εἰς πάντα τόπον, ὅπου πλησιάζει, ὡς ἄγγελον φωτὸς βλέπουσιν αὐτόν, καὶ προσφέρουσιν αὐτῷ ἰδιαιτέραν τιμὴν· καὶ ὅταν λαλήσῃ, ὁ σοφὸς καὶ ὁ διδάσκαλος σιωπῶσιν ἔμπροσθεν αὐτοῦ, καὶ ὅλων τῶν ἀνθρώπων οἱ ὀφθαλμοὶ προσέχουσιν εἰς τὸ στόμα αὐτοῦ, καὶ πᾶς ἄνθρωπος ἀκούει τοὺς λόγους αὐτοῦ, καὶ δέχεται αὐτοὺς ὡς λόγους Θεοῦ· ἡ βραχυλογία αὐτοῦ εἶναι ὡς οἱ ἄπειροι λόγοι τῶν σοφῶν· οἱ λόγοι αὐτοῦ εἶναι γλυκεῖς εἰς τὴν ἀκοήν τῶν σοφῶν ὑπὲρ μέλι καὶ κηρίον, καὶ παρὰ πάντων ὡς Θεὸς θεωρεῖται, καὶ ἰδιώτης ὑπάρχῃ καὶ ἁμαθὴς κατὰ τοὺς λόγους, καὶ κατὰ τὴν θεωρίαν εὐκαταφρόνητος καὶ εὐτελής.

Ὅστις λαλεῖ καταφρονητικῶς κατὰ τοῦ ταπεινόφρονος, καὶ δὲν λογίζεται αὐτὸν ὡς ζῶντα ἄνθρωπον, αὐτὸς ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ, καὶ βλασφημεῖ κατὰ τοῦ Θεοῦ· ἀλλ' ὅσον καταφρονεῖται ἀφ' ὅλης τῆς κτίσεως, ἡ τιμὴ αὐτοῦ διαμένει πάντοτε καὶ πανταχοῦ. Πλησιάζει ὁ ταπεινόφρων εἰς τὰ φθοροποιὰ θηρία, καὶ ἅμα εἰδῶσιν αὐτόν, ἀμέσως ἡμεροῦται ἡ ἀγριότης αὐτῶν, καὶ πλησιάζουσιν αὐτὸν ὡς δεσπότην αὐτῶν, καὶ κινουσι τὰς κεφαλὰς, καὶ λείχουσι τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας αὐτοῦ· διότι ὁσφραίνονται εἰς αὐτόν ἐκείνην τὴν εὐωδίαν, τὴν ὁποίαν ἐξέπεμπεν ὁ Ἀδὰμ πρὸ τῆς παραβάσεως, καὶ ὅπερ ἐλήφθη τότε ἐξ ἡμῶν, πάλιν ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς διὰ τῆς παρουσίας αὐτοῦ ἀνανέωσε καὶ ἔδωκεν αὐτὸ εἰς ἡμᾶς, καὶ ἐμύρισε τὴν εὐωδίαν τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων.

Πλησιάζει δὲ πάλιν ὁ ταπεινόφρων εἰς τὰ θανατηφόρα ἐρπετά, καὶ ἅμα αἰσθανθῶσι τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπάνω εἰς τὰ σώματα αὐτῶν, παύει εὐθὺς ἡ ὀξύτης καὶ ἡ σκληρότης τῆς θανατηφόρου αὐτῶν πικρότητος, καὶ φιλαφῶνται ὑπ' αὐτοῦ ὡς ἀκρίδες. Πλησιάζει εἰς τοὺς ἀνθρώπους, καὶ προσέχουσιν εἰς αὐτόν ὡς εἰς τὸν Κύριον· καὶ τί λέγω ἀνθρώπους; ἀλλὰ καὶ οἱ δαίμονες μεθ' ὅλης αὐτῶν τῆς σφοδρότητος καὶ τῆς πικρίας, καὶ μεθ' ὅλης τῆς μεγαλαυχίας αὐτῶν καὶ τοῦ φρονήματος, ὅταν πλησιάσωσιν εἰς τὸν ταπεινόφρονα, γίνονται ὡς χοῦς, καὶ μαραίνεται ὅλη αὐτῶν ἡ κακία, καὶ καταστρέφονται ἀπασαι αὐτῶν αἱ μηχαναί, καὶ τὰ πανουργήματα αὐτῶν μένουσιν ἀνενέργητα.

Μεχρι τοῦδε λοιπὸν ἐδείξαμεν τὸ μεγαλεῖον τῆς τιμῆς, τὴν ὁποίαν ἔλαβε παρὰ Θεοῦ ἡ ταπεινοφροσύνη, καὶ τὴν δύναμιν, ἣτις ὑπάρχει κεκρυμμένη εἰς αὐτήν· ἐφεξῆς δὲ θέλομεν δεῖξει, τί ἐστὶν αὕτη ἡ ταπεινώσις, καὶ πότε ὁ ἄνθρωπος ἀξιοῦται νὰ δεχθῇ αὐτήν τελείως. Ἄς κάμωμεν δὲ διαφορὰν μεταξὺ τοῦ ταπεινόφρονος καὶ τοῦ ἀξιοθέντος τῆς ἀληθοῦς ταπεινοφροσύνης.

Ἡ ταπείνωσις εἶναι κρυπτή τις δύναμις, τὴν ὁποῖαν δέχονται οἱ τέλειοι ἄγιοι μετὰ τὸ τέλος πάσης τῆς ἑαυτῶν πολιτείας· καὶ δὲν δίδεται ἡ δύναμις αὕτη εἰς ἄλλον, παρὰ μόνον εἰς τοὺς τελείους κατὰ τὴν ἀρετὴν διὰ τῆς δυνάμεως τῆς θείας χάριτος· διότι ἡ ἀρετὴ περιλαμβάνει εἰς ἑαυτὴν τὰ πάντα· διὰ τοῦτο δὲν δύναταί τις ἕκαστον ἄνθρωπον, ἀπλῶς καὶ ὡς ἔτυχε, νὰ ὀνομάζῃ ταπεινόφρονα, ἀλλὰ μόνον ἐκείνους, οἵτινες ἐγένοντο ἄξιοι ταύτης τῆς τάξεως, περὶ τῆς ὁποίας εἴπομεν.

Ὅχι πᾶς ὅστις ἐκ φύσεως ὑπάρχει κόσμιος καὶ ἡσύχιος, ἡ φρόνιμος καὶ πρᾶος, ἔφθασεν οὗτος καὶ εἰς τὸν βαθμὸν τῆς ταπεινοφροσύνης· ἀλλὰ ταπεινόφρων ἐν ἀληθείᾳ εἶναι καὶ λέγεται ἐκεῖνος, ὅστις ἔχει εἰς τὸ κρυπτὸν ἄξιόν τι ὑπερηφανείας, καὶ δὲν ὑπερηφανεύεται, ἀλλ' ὡς choyn θεωρεῖ τὸ χάρισμα, τὸ ὁποῖον ἔχει κρυπτῶς· ἀλλ' οὔτε ἐκεῖνον ὀνομάζομεν ταπεινόφρονα, ὅστις διὰ τῆς ἐνθυμήσεως τῶν ἁμαρτημάτων αὐτοῦ συντρίβει τὴν ἑαυτοῦ καρδίαν, καὶ δὲν ἀφίνει τὸν νοῦν αὐτοῦ νὰ ὑπερηφανεύηται, καὶ ταπεινοφρονεῖ, ἂν καὶ τοῦτο τὸ εἶδος τῆς ταπεινοφροσύνης ᾗναι ἐπαινετόν· ἀλλ' ἐπειδὴ εἰσέτι ἔχει τὸν λογισμὸν τῆς ὑπερηφανείας, δὲν ἀπέκτησε τὴν τελείαν ταπείνωσιν, ἀλλὰ προσπαθεῖ διὰ μηχανημάτων νὰ προσλάβῃ αὐτὴν εἰς ἑαυτόν· καὶ ἰδοὺ δὲν ἔχει αὐτὴν εἰσέτι, ἀλλὰ θέλει αὐτὴν, καὶ ἐπομένως ἡ ταπεινοφροσύνη δὲν εἶναι εἰσέτι ἰδική του. Τέλειος δὲ ταπεινόφρων εἶναι ἐκεῖνος, ὅστις δὲν χρειάζεται νὰ μηχανᾶται καὶ νὰ ἐφευρίσκη διὰ τοῦ νοῦς αὐτοῦ αἰτίας, ἵνα ταπεινοφρονῇ, ἀλλὰ κατὰ πάντα τελείως καὶ φυσικῶς ἀπέκτησεν αὐτὴν ἄνευ κόπου, καὶ ἐδέχθη αὐτὴν εἰς ἑαυτόν ὡς μέγα τι χάρισμα, τὸ ὁποῖον ὑπερέχει πᾶσαν τὴν κτίσιν, ἀλλ' αὐτὸς θεωρεῖ ἑαυτόν ὡς ἁμαρτωλόν, καὶ εὐτελεῖ καὶ εὐκαταφρόνητον· καὶ καθὼς ἐκεῖνος, ὅστις εἰσῆλθε μετὰ πάσης ἀκριβείας εἰς τὰ μυστήρια ὅλων τῶν πνευματικῶν φύσεων, καὶ ὑπάρχει τέλειος κατὰ τὴν σοφίαν ὅλης τῆς

κτίσεως, λογίζεται ὁμως ἑαυτόν, ὅτι δὲν γνωρίζει τίποτα, οὕτω καὶ αὐτὸς δὲν ταπεινοφρονεῖ διὰ μηχανημάτων καὶ αἰτιῶν, ἀλλ' ἄνευ τινὸς βίας ὑπάρχει πραγματικῶς ταπεινὸς κατὰ τὴν καρδίαν.

Ἄλλ' ἄρ' αὖ γε εἶναι δυνατόν ποτε νὰ γίνη ὁ ἄνθρωπος τόσον ταπεινός, καὶ νὰ μεταβάλλῃ τόσον τὴν ἑαυτοῦ φύσιν, ἢ ὄχι;

Μὴ δισταγμοῦ ποσῶς· καθότι ἡ δύναμις, τὴν ὁποίαν ἔλαβεν ἐκ τῶν μυστηρίων, τελειοῖ πάντα εἰς αὐτόν, καθόσον ἡ δύναμις αὕτη εἰσχωρεῖ εἰς τὴν ἐργασίαν πάσης ἀρετῆς. Ταύτην τὴν δύναμιν ἐδέχθησαν οἱ μακάριοι ἀπόστολοι ἐν εἶδει πυρός· διὰ τοῦτο παρήγγειλεν αὐτοῖς ὁ Σωτὴρ νὰ μὴ ἀναχωρήσωσιν ἐκ τῆς Ἱερουσαλήμ, ἕως ὅτου ἤθελον λάβει δύναμιν ἐξ ὕψους· καὶ Ἱερουσαλήμ μὲν εἶναι αὕτη ἡ ἀρετή, δύναμις δὲ ἐξ ὕψους ἡ ταπεινοφροσύνη, ἥτις δίδεται διὰ τοῦ παρακλήτου, ὅπερ ἐρμηνεύεται πνεῦμα παρακλήσεως· καὶ τοῦτο εἶναι ἐκεῖνο τὸ ὅποῖον ἐλέχθη εἰς τὴν θείαν γραφὴν περὶ αὐτοῦ, ὅτι τὰ μυστήρια εἰς τοὺς ταπεινόφρονας ἀποκαλύπτονται. Τούτου δὲ τοῦ πνεύματος τῶν ἀποκαλύψεων, τὸ ὅποῖον δεικνύει τὰ μυστήρια, μόνον οἱ ταπεινόφρονες ἀξιοῦνται νὰ δεχθῶσι, καὶ διὰ τοῦτο τινὲς τῶν ἁγίων εἶπον, ὅτι ἡ ταπείνωσις τελειοῖ τὴν ψυχὴν διὰ τῶν θείων θεωριῶν. Ἄς μὴ τολμήσῃ λοιπὸν οὐδεὶς τῶν ἀνθρώπων νὰ φαντασθῇ, ὅτι ἔφθασε τὸ μετρον τῆς ταπεινοφροσύνης δι' ἑνὸς κατανυκτικοῦ λογισμοῦ, ὅστις ἐπῆλθεν εἰς αὐτόν κατὰ τινα περιστάσιν, ἢ δι' ὀλίγων δακρύων, ἐξεληθόντων ἐξ αὐτοῦ, ἢ δι' ἑνὸς καλοῦ χαρίσματος, ὅπερ ἔχει φυσικῶς ἢ ἀπέκτησε διὰ τῆς βίας, (διότι ἐκεῖνο τὸ ὅποῖον ὑπάρχει πλήρωμα ὅλων τῶν μυστηρίων, εἶναι καὶ φύλαξ πασῶν τῶν ἀρετῶν), καὶ ὅτι δι' ὀλίγων κόπων ἀπέκτησε πάντα ταῦτα τὰ καλὰ, τὰ ὅποια ἀνεφέρομεν ἀνωτέρω περὶ τούτου τοῦ χαρίσματος.

Ἄλλ' ἐάν τις ἐνίκησεν ὅλα τὰ πονηρὰ πνεύματα, καὶ δὲν διέφυγεν αὐτῷ κανὲν ἔργον ἐκ πάσης ἀρετῆς, ὅπερ νὰ μὴ

ἔπραξε, ἢ νὰ μὴ ἀπέκτησε· καὶ ἐὰν ἐνίκησε καὶ ὑπέταξε τὰ ὀχυρώματα πάντων τῶν ἐχθρῶν δαιμόνων, καὶ ἔπειτα ἡσθάνθη εἰς ἑαυτόν, ὅτι ἔλαβε τοῦτο τὸ χάρισμα τῆς ταπεινώσεως, ὅταν τὸ ἅγιον πνεῦμα συμμαρτυρῇ μετὰ τοῦ ἰδίου πνεύματος κατὰ τὸν λόγον τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τότε αὐτὸ βεβαίως εἶναι ἡ τελειότης τῆς ταπεινοφροσύνης, καὶ μακάριος ἐκεῖνος, ὅστις ἀπέκτησεν αὐτήν· διότι κατὰ πᾶσαν ὥραν ἀσπάζεται τὸν κόλπον τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἐναγκαλίζεται αὐτὸν νοερῶς.

Ἐὰν δὲ τυχὸν ἐρωτήση τις, τί νὰ πράξω ; πῶς ν' ἀποκτήσω τὴν ταπεινοφροσύνην ; διὰ τίνος τρόπου νὰ γίνω ἄξιος νὰ δεχθῶ αὐτήν ; Ἴδου ἐγὼ βιάζω ἑμαυτόν, καὶ ὅταν νομίσω, ὅτι ἀπέκτησα αὐτήν, βλέπω, ὅτι ἐνάντιοι εἰς αὐτήν λογισμοὶ περιστρέφονται ἐντὸς τῆς καρδίας μου, καὶ ἐντεῦθεν πίπτω πάλιν εἰς ἀπόγνωσιν.

Πρὸς τοῦτον τὸν ἐρωτῶντα θέλει ἀποκριθῇ αὐτὴ ἡ ταπεινοφροσύνη οὕτως· εἶναι ἀρκετὸν εἰς τὸν μαθητὴν νὰ γίνῃ κατὰ τὴν μάθησιν ὁμοιος μὲ τὸν διδάσκαλον, καὶ εἰς τὸν δούλον νὰ γίνῃ ὁμοιος μὲ τὸν κύριον αὐτοῦ. Βλέπε ἐκεῖνον, ὅστις ὥρισεν αὐτήν, καὶ δωρεῖται αὐτὸ τὸ χάρισμα, διὰ τίνος τρόπου ἀπέκτησεν αὐτήν· γίνου λοιπὸν καὶ σὺ ὁμοιος μὲ αὐτόν, καὶ θέλεις εὑρεῖ αὐτήν· διότι αὐτὸς ὁ ἴδιος εἶπεν, ἔρχεται ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου εἰς τὴν ὥραν τοῦ θανάτου παντός ἀνθρώπου, καὶ εἰς ἐμὲ εὐρίσκει οὐδέν. Βλέπεις, πῶς διὰ τῆς τελειότητος πασῶν τῶν ἀρετῶν δυνατόν ν' ἀποκτήσῃ τις τὴν ταπεινώσιν ; Ἄς ζηλώσωμεν λοιπὸν αὐτόν, ὅστις εἶπε ταῦτα. Καὶ πάλιν εἶπεν, αἱ ἀλώπεκες ἔχουσι φωλεάς, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατοικῶσιν, ἀλλ' ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου δὲν ἔχει ποῦ νὰ κλίνη τὴν κεφαλὴν· καὶ ποῖος ; ὁ ποιητὴς τοῦ τε ὁρατοῦ καὶ ἀοράτου κόσμου, ὅστις ἔχει καὶ ἀπολαμβάνει δόξαν καὶ τιμὴν καὶ προσκύνῃσιν παρὰ πάντων τῶν ἀγγέλων (οἵτινες ἐγένοντο τέλειοι εἰς τὴν ἀρετήν, καὶ ἡγίασαν καὶ ἐτελειώθη-

σαν ἀπὸ Ἀδὰμ μέχρι τῆς σήμερον,) μετὰ τοῦ ἀνάρχου αὐτοῦ πατρός, τοῦ ἀποστείλαντος αὐτὸν εἰς τὸν κόσμον, καὶ μετὰ τοῦ ἁγίου καὶ ζωοποιῦ πνεύματος νῦν, καὶ αἰεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Λ Ο Γ Ο Σ Κ Α'.

Περὶ τοῦ, ὑπὸ τίνος ὠφελεῖται ὁ ἄνθρωπος νὰ πλησιάσῃ διὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ εἰς τὸν Θεόν· καὶ τίς εἶναι ἡ ἀληθὴς αἰτία, ἥτις πλησιάζει κρυπτῶς εἰς αὐτὸν τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ποία πάλιν εἶναι ἡ αἰτία ἡ φέρουσα τὸν ἄνθρωπον εἰς τὴν ταπείνωσιν.

ΜΑΚΑΡΙΟΣ ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος, ὅστις ἐγνώρισε τὴν ἰδίαν αὐτοῦ ἀσθένειαν· καθότι ἡ τοιαύτη γνῶσις γίνεται εἰς αὐτὸν θεμέλιον, καὶ ρίζα καὶ ἀρχὴ πάσης ἀρετῆς καὶ ἀγαθωσύνης· ἐπειδὴ ὅταν μάθῃ τις, καὶ αἰσθανθῇ ἀληθῶς τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, τότε περισφύγγει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τῆς μαλθακότητος, τῆς σκοτιζούσης τὴν γνῶσιν, καὶ θησαυρίζει εἰς ἑαυτὸν παραφυλακὴν. Ἄλλ' οὐδεὶς δύναται νὰ αἰσθανθῇ τὴν ἰδίαν αὐτοῦ ἀσθένειαν, ἐὰν δὲν παραχωρηθῇ μικρὸν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ νὰ ἐμπέσῃ εἰς πειρασμούς, ἢ σωματικούς, ἢ ψυχικούς· διότι τότε ὁ ἄνθρωπος, συγκρίνων τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν μετὰ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, θέλει γνωρίσει ἐκ τούτου τὴν ἰδίαν αὐτοῦ ἀδυναμίαν, καὶ τὴν μεγαλωσύνην τῆς τοῦ Θεοῦ βοηθείας. Ὅταν δὲ πάλιν στοχασθῇ τὸ πλῆθος τῶν ἑαυτοῦ μηχανημάτων, καὶ τὴν παραφυλακὴν, καὶ τὴν ἐγκράτειαν, καὶ τὴν

σχέπην καὶ περίφραξιν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, διὰ τῶν ὁποίων ἐλπίζει νὰ εὕρῃ εἰς αὐτὴν πεποιθήσιν, καὶ δὲν εὕρισκει, ἢ ἂν ἡ καρδιά αὐτοῦ δὲν ἔχει γαλήνην καὶ ἡσυχίαν ἐκ τοῦ φόβου καὶ τοῦ τρόμου, ἃς γνωρίσῃ τότε, ὅτι οὗτος ὁ φόβος τῆς καρδίας αὐτοῦ δηλοῖ, ὅτι βεβαίως στερεῖται τῆς βοηθείας ἄλλου τινός· διότι ἔσωθεν ἡ καρδιά μαρτυρεῖ διὰ τοῦ φόβου, ὅστις ἔρχεται εἰς αὐτὸν καὶ παλαίει ἐντὸς αὐτοῦ, καὶ φανεροῖ τὴν στέρησιν καλοῦ τινος, καὶ ἐκ τούτου ἀποδεικνύεται, ὅτι δὲν δύναται νὰ ἡσυχάσῃ ἄνευ βοηθείας· καθότι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ σώζουσα. Ὄταν δὲ γνωρίσῃ τις, ὅτι στερεῖται τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ, κάμνει πολλὰς προσευχάς· καὶ ὅσον αὐξάνει αὐτάς, τόσον ταπεινοῦται ἡ καρδιά αὐτοῦ· ἐπὶ δὲ δὲν δύναται τις, ἐν ὅσῳ παρακαλεῖ καὶ ζητεῖ, νὰ μὴ ταπεινωθῇ, καὶ ἐπομένως τὴν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην καρδίαν ὁ Θεὸς δὲν θέλει περιφρονήσῃ. Ἔως οὗ λοιπὸν δὲν ταπεινωθῇ ἡ καρδιά, δὲν δύναται νὰ παύσῃ τὸν διασκορπισμόν· διότι μόνῃ ἡ ταπείνωσις περιμαζεύει τὴν καρδίαν.

Ὄταν ὁ ἄνθρωπος ταπεινωθῇ, παρευθὺς περικυκλῶνει αὐτὸν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, καὶ τότε ἡ καρδιά αἰσθάνεται τὴν θείαν βοήθειαν· διότι εὕρισκει δύναμιν τινα πεποιθήσεως, ἣτις κινεῖται εἰς αὐτήν. Ὄταν δὲ αἰσθανθῇ ὁ ἄνθρωπος τὴν θείαν βοήθειαν, ὅτι ὑπάρχει μετ' αὐτοῦ, καὶ βοηθεῖ αὐτόν, τότε ἡ καρδιά εὐθὺς πληροῦται χαρᾶς καὶ πίστεως, καὶ ἐκ τούτου ἐννοεῖ ὁ ἄνθρωπος, ὅτι ἡ προσευχὴ εἶναι καταφύγιον βοηθείας, καὶ πηγὴ σωτηρίας, καὶ θησαυρὸς πεποιθήσεως, καὶ λιμὴν, σώζων τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῆς τριχυμίας τῶν πειρασμῶν, καὶ φῶς εἰς τοὺς ἐν σκότει εὕρισκομένους, καὶ στήριγμα τῶν ἀσθενῶν, καὶ σχέπη ἐν καιρῷ πειρασμῶν, καὶ βοήθεια εἰς τὴν ἀκμὴν τῆς ἀσθενείας, καὶ ἀσπίς λυτρώσεως εἰς τοὺς ἀοράτους πολέμους, καὶ βέλος κινούμενον κατὰ τῶν δαιμόνων, καὶ ἐν γένει ὅλον τὸ πλῆθος τῶν καλῶν διὰ τῆς προσευχῆς λαμβάνει τὴν εἴσοδον εἰς τὸν ἄνθρωπον· καὶ ἐντεῦθεν λοιπὸν

μετὰ πίστεως ἐντρυφᾷ εἰς τὴν προσευχὴν, ἥ δὲ καρδία αὐτοῦ χαίρει καὶ εὐφραίνεται διὰ τῆς πρὸς τὸν Θεὸν πεποιθήσεως, καὶ παντελῶς δὲν μένει πλέον εἰς τὴν προτέραν πύρωσιν, καὶ εἰς τὴν ἀπλὴν λαλίαν τοῦ στόματος. Ὅταν δὲ ὁ ἄνθρωπος ἐννοήσῃ ταῦτα πάντα οὕτω, τότε ἀποκτᾷ τὴν προσευχὴν εἰς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ὡς θησαυρόν, καὶ ἀπὸ τὴν πολλὴν αὐτοῦ χαρὰν καὶ ἀγαλλίασιν μεταβάλλει τὸν τρόπον τῆς προσευχῆς αὐτοῦ εἰς εὐχαριστηρίους φωνάς· καὶ τοῦτο εἶναι ἐκεῖνο, ὅπερ εἶπεν ὁ υἱὸς καὶ λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ πατρός, ὁ ὀρίσας εἰς ἑκαστον πρᾶγμα ἰδιαίτερον σχῆμα, ὅτι ἡ προσευχὴ εἶναι χαρά, ἀναπέμπουσα εἰς τὸν Θεὸν εὐχαριστίαν. Τοῦτο δὲ τὸ εἶδος τῆς προσευχῆς κατορθοῦται διὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ· διότι δὲν προσεύχεται πλέον ὁ ἄνθρωπος μετὰ κόπου καὶ μόχθου, ὅπερ συμβαίνει εἰς τὸ ἄλλο εἶδος τῆς προσευχῆς τῆς στερημένης ταύτης τῆς χάριτος, ἀλλὰ μετὰ χαρᾶς καὶ θαυμασμοῦ τῆς καρδίας ἀναδίδει ἀκαταπαύστως τὰς εὐχαριστηρίους δεήσεις διὰ ἀλαλήτων φωνῶν, κινούμενος ἐκ τῆς ὑπερβολικῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκπληττόμενος διὰ τὸ ὑπερβάλον τῆς χάριτος αὐτοῦ· καὶ ἐντεῦθεν ὑψώνει αἴφνης τὴν φωνὴν αὐτοῦ, ὑμνολογῶν καὶ δοξάζων τὸν Θεόν, καὶ ἀναπέμπει τὴν εὐχαριστίαν, καὶ λίαν ἐκπληττόμενος κινεῖ τὴν ἑαυτοῦ γλῶσσαν.

Ὅστις διὰ τῆς δοκιμῆς κατ' ἀλήθειαν, καὶ οὐχὶ κατὰ φαντασίαν, ἔφθασεν εἰς τοῦτο τὸ μέτρον τῆς προσευχῆς, αὐτὸς γνωρίζει τό, τί λέγω, καὶ ὅτι δὲν ὑπάρχει κανὲν ἐναντίον· καὶ ὁ τοιοῦτος καλὸν εἶναι νὰ παύσῃ πλέον ἀπὸ τοῦ νὰ ἐνθυμῆται πάλιν τὰ μάταια πράγματα, καὶ νὰ παραμένῃ τῷ Θεῷ διὰ τῆς ἀδιακόπου προσευχῆς, δειλιῶν καὶ φοβούμενος, μήπως στερηθῇ ποτε τὴν δυνατὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ.

Πάντα ταῦτα τὰ καλὰ γεννῶνται εἰς τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῆς συναισθησέως τῆς ἰδίας αὐτοῦ ἀσθενείας· διότι ἐκ τῆς πολλῆς αὐτοῦ ἐπιθυμίας τοῦ ν' ἀποκτήσῃ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, πλησιάζει πρὸς αὐτὸν διὰ τῆς ἐπιμόνου προσευχῆς, καὶ ὅσον

αὐτὸς μετὰ πόθου πλησιάζει πρὸς τὸν Θεόν, τοσοῦτον καὶ ὁ Θεὸς πλησιάζει εἰς αὐτὸν διὰ τῶν χαρισμάτων αὐτοῦ, καὶ δὲν ἀφαιρεῖ ποτε παρ' αὐτοῦ τὴν χάριν ἕνεκα τῆς πολλῆς αὐτοῦ ταπεινώσεως· καθότι ὡς ἡ χήρα τοῦ εὐαγγελίου φωνάζει ἀκαταπαύστως πρὸς τὸν κριτὴν, ὅπως κάμῃ εἰς αὐτὸν τὴν ἐκδίχῃσιν τοῦ ἀντιδίκου αὐτοῦ· ἀλλὰ καὶ ὁ πανοικτίρμων Θεὸς ἀναβάλλει ἐνίοτε τὰς χάριτας αὐτοῦ, ὅπως τοῦτο γίνῃ εἰς αὐτὸν αἰτία νὰ πλησιάσῃ ἐπὶ μᾶλλον διὰ τῆς προσευχῆς εἰς αὐτόν, καὶ διὰ τὴν χρεῖαν αὐτοῦ παραμείνῃ εἰς τὸν ἀναβρόντα τὰς ὠφελείας Θεόν· καὶ τινὰ μὲν τῶν αἰτημάτων αὐτοῦ δίδει εἰς αὐτὸν ἀμέσως, ἐκεῖνα λέγω, ἐκτὸς τῶν ὁποίων δὲν δύναται νὰ σωθῇ· τινῶν δὲ ἀναβάλλει τὴν δύσιν· καὶ εἰς τινὰ μὲν πράγματα ἀπομακρύνει ἀπ' αὐτοῦ, καὶ ἀποδιώκει τὸ καυσῶδες τοῦ ἐχθροῦ, εἰς τινὰ δὲ παραχωρεῖ νὰ πειράζῃται, ὅπως ἡ πείραξις ἐκεῖνη γίνῃ εἰς αὐτὸν αἰτία νὰ πλησιάσῃ εἰς τὸν Θεόν, ὡς προείπον, καὶ παιδεύόμενος δοκιμασθῇ εἰς τοὺς πειρασμούς· καὶ αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος τῆς θείας γραφῆς, τὸν ὅποιον λέγει, ὅτι ὁ Θεὸς ἀφῆκεν ἔθνη πολλά, καὶ δὲν παρέδωκεν αὐτὰ εἰς τὰς χεῖρας Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ, ἵνα παιδεύσῃ δι' αὐτῶν τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ, καὶ ἵνα αἱ φυλαὶ τῶν Ἑβραίων διδασχθῶσι καὶ μάθωσι τὸν πόλεμον. Ἐὰν δὲ ὁ δίκαιος δὲν συναισθανθῇ τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, τὰ πράγματα αὐτοῦ κεῖνται ἐπὶ τῆς ἀκμῆς τοῦ ξυραφίου, καὶ κατὰ πᾶσαν στιγμὴν εὐρίσκεται εἰς μέγαν κίνδυνον, μὴ ὦν μακρὰν τῆς πτώσεως, μήτε ἐκ τοῦ φθοροποιοῦ λέοντος τῆς ὑπερηφανείας φαίνεται ἀπὸ πηλαγμένου. Καὶ πάλιν, ὅστις δὲν γνωρίζει τὴν ἰδίαν αὐτοῦ ἀσθένειαν στερεῖται τῆς ταπεινώσεως· ὁ δὲ στερημένος τῆς ταπεινώσεως, ὑπάρχει στερημένος καὶ τῆς τελειότητος· ὁ δὲ στερημένος τῆς τελειότητος, πάντοτε εἶναι περίφοβος· διότι ἡ πόλις αὐτοῦ δὲν εἶναι τεθεμελιωμένη ἐπὶ τοὺς σιδηροὺς στύλους, καὶ ἐπὶ τὰς σιδηρὰς φλοιὰς τῆς ταπεινώσεως. Ταπεινώσιν δὲ δὲν δύναται τις ν' ἀποκτήσῃ ἄλλως, παρὰ μόνον διὰ τῶν μέσων ἐ-

κείνων, διὰ τῶν ὁποίων συνήθως συντρίβεται ἡ καρδιά, καὶ περιφρονοῦνται οἱ λογισμοὶ τῆς ὑπερηφανείας.

Διὰ τοῦτο πολλάκις ὁ ἐχθρὸς ἡμῶν διάβολος εὐρίσκει εἰς τὸν ἄνθρωπον μικράν τινα αἰτίαν, δι' ἧς ἐκκλίνει αὐτὸν εἰς τὸ ἑαυτοῦ θέλημα· καθότι ἄνευ ταπεινώσεως δὲν δύναται ὁ ἄνθρωπος νὰ φθάσῃ εἰς τὸ ἔργον τῆς τελειότητος, οὔτε τίθεται εἰς τὸ γραμματίον τῶν ἔργων αὐτοῦ ἡ σφραγὶς τοῦ ἁγίου Πνεύματος· μᾶλλον δὲ μέχρι τῆς παρουσίας πνευματικῆς αὐτοῦ καταστάσεως ὑπάρχει δοῦλος, καὶ δὲν ἀπηλλάγη εἰσέτι ἐκ τοῦ φόβου· διότι δὲν ὀρθοποδεῖ τὸ ἔργον τῆς διαγωγῆς αὐτοῦ ἄνευ ταπεινώσεως, οὐδὲ παιδεύεται ἄλλως παρὰ διὰ τῶν πειρασμῶν· ἐπειδὴ ἄνευ παιδείας δὲν ἀποκτᾷ τὴν ταπείνωσιν.

Διὰ τοῦτο ὁ Θεὸς συγχωρεῖ εἰς τοὺς ἁγίους αἰτίας ταπεινώσεως καὶ συντριμμοῦ καρδίας, γινομένου δι' ἐμπόνου προσευχῆς, ἵνα ὅσοι, ἀγαπῶσιν αὐτόν, πλησιάσωσι πρὸς αὐτόν διὰ τῆς ταπεινώσεως· καὶ πολλάκις μὲν φοβίζει αὐτοὺς διὰ τῶν σωματικῶν παθῶν καὶ τῆς πτώσεως τῶν αἰσchrῶν καὶ μικρῶν ἐνθυμήσεων, πολλάκις δὲ καὶ δι' ἀνθρωπίνων ὄνειδισμῶν καὶ ὕδρεων, ἐνίοτε δὲ διὰ σωματικῶν ἀσθενειῶν καὶ ἀρρώστημάτων, καὶ ἄλλοτε διὰ τῆς ἐνδεείας τῶν ἀναγκαίων χρειῶν τοῦ σώματος· καὶ ποτὲ μὲν διὰ κόπων καὶ μόχθων μεγάλου φόβου καὶ ἐγκαταλείψεως καὶ τοῦ φανεροῦ πολέμου τοῦ διαβόλου, ποτὲ δὲ διὰ διαφόρων φοβερῶν πραγμάτων. Ταῦτα δὲ πάντα συμβαίνουσιν εἰς αὐτούς, ἵνα ἔχωσιν αἰτίας ταπεινώσεως, καὶ μὴ ἐμπέσωσιν εἰς ἀμέλειαν, ἢ συμβαίνουσι χάριν τῶν πραγμάτων ἐκείνων, εἰς τὰ ὁποῖα ἡσθένησε ψυχικῶς ὁ ἀγωνιστής, ἢ καὶ διὰ τὸν φόβον τῶν μελώντων κακῶν· ὥστε ἐξ ἀνάγκης εἶναι ἐπωφελεῖς οἱ πειρασμοὶ εἰς τοὺς ἀνθρώπους. Λέγω δὲ τοῦτο, ὅχι ὅτι πρέπει ὁ ἄνθρωπος νὰ χαυνωθῇ θεληματικῶς ἐκ τῶν αἰσchrῶν λογισμῶν, ἵνα διὰ τῆς ἐνθυμήσεως αὐτῶν δοθῇ εἰς αὐτόν πρόφα-

σις ταπεινώσεως, οὔτε νὰ ζητῇ νὰ ἔμβῃ ἐκουσίως εἰς πειρασμούς· ἀλλὰ πρέπει, ἐνῶ ἐργάζεται τὸ καλόν, νὰ ᾔηται εἰς πᾶσαν περίστασιν προσεκτικός, καὶ νὰ φυλάττῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν, καὶ νὰ συλλογίζεται, ὅτι ὑπάρχει κτιστός, καὶ διὰ τοῦτο εὐμετάβλητος· καθότι ἕκαστος κτιστὸς ἄνθρωπος ἔχει χρεῖαν τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ πρὸς βοήθειαν αὐτοῦ, καὶ πᾶς ὅστις ἔχει χρεῖαν τῆς βοηθείας ἄλλου, δηλον, ὅτι ἔχει φυσικὴν ἀσθένειαν· καὶ πᾶς ὅστις γνωρίζει τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, ἐξ ἀνάγκης χρειάζεται νὰ ταπεινωθῇ, ὅπως λάβῃ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ ἐξ ἀρχῆς ἐγνώριζε καὶ ἐβλεπε τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν ὁ ἄνθρωπος, δὲν ἤθελεν ἀμελήσει ποτέ, καὶ ἐὰν δὲν ἡμέλει, δὲν ἤθελεν ἀποκοιμηθῇ ἀμέριμνος, καὶ ἐὰν δὲν ἐκοιμᾶτο, δὲν ἤθελε παραδοθῇ εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἐχθρῶν, οἵτινες θλίβουσιν ἤδη αὐτόν, ἵνα ἐξυπνισθῇ.

Πρέπει λοιπὸν εἰς τὸν ὁδεύοντα τὴν ὁδὸν τῆς ἀρετῆς νὰ εὐχαριστῇ εἰς πάσας τὰς ἐπερχομένας αὐτῷ θλίψεις τὸν Θεόν· καὶ νὰ μέμφηται καὶ κατηγορῇ ἑαυτόν, καὶ νὰ γνωρίζῃ, ὅτι διὰ τὴν ἀμέλειαν αὐτοῦ παρεχωρήθη ὑπὸ τοῦ προνοητοῦ αὐτοῦ Θεοῦ, ἵνα ἐξυπνίσῃ τὸν νοῦν αὐτοῦ, ἢ καὶ διότι ὑπερηφανεύθῃ, καὶ ἄς μὴ ταραχθῇ διὰ τοῦτο, μήτε ν' ἀφήσῃ τὸ στάδιον τοῦ ἀγῶνος, ἀλλ' ἄς μέμφηται ἑαυτόν, ἵνα μὴ γίνῃ εἰς αὐτὸν διπλοῦν τὸ κακόν· διότι ὁ Θεός, ὁ πλήρης πάσης δικαιοσύνης, δὲν εἶναι ἀδίκος, μὴ γένοιτο· εἰς τὸν ὅποιον πρέπει ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

Λ Ο Γ Ο Σ ΚΒ'.

Περὶ τῶν τρόπων τῆς εἰς Θεὸν ἐλπίδος· καὶ τίς
πρέπει νὰ ἐλπίζῃ εἰς τὸν Θεόν, καὶ τίς ὁ
ἐλπίζων ἀφρόνως καὶ ἀνοήτως.

Η ΠΡΟΣ τὸν Θεὸν ἐλπίς προέρχεται ἐκ τῆς καρδιακῆς
πίστεως· ὑπάρχει δὲ καλὴ, ἐὰν γίνηται μετὰ γνώσεως καὶ
διακρίσεως· διότι ὑπάρχει καὶ ἄλλη ἐλπίς, διάφορος τῆς
πρώτης, ἥτις εἶναι ψευδής. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος δὲν φροντίζῃ
ποσῶς περὶ τῶν προσκαίρων πραγμάτων, ἀλλὰ διὰ τὴν πολ-
λὴν αὐτοῦ εἰς τὰς ἀρετὰς ἐπιμέλειαν ἀφιερῶν ἑαυτὸν νύκτα
καὶ ἡμέραν εἰς τὸν Θεόν, χωρὶς νὰ προνοῇ περὶ κοσμικοῦ τινος
πράγματος, καὶ ἔχει ὅλην αὐτοῦ τὴν πρόνοιαν εἰς τὰ θεῖα,
καὶ διὰ τοῦτο ἀμελεῖ νὰ προετοιμάσῃ δι' ἑαυτὸν τροφὰς καὶ
σκεπάσματα καὶ κατοικίαν, τότε αὐτὸς ἐλπίζει καλῶς καὶ
σοφῶς εἰς τὸν Θεόν, ὅστις θέλει ἐτοιμάσει αὐτῷ πάντα τὰ
πρὸς τὴν χρεῖαν αὐτοῦ ἀναγκαῖα, καὶ αὕτη εἶναι τωόντι ἡ
ἀληθὴς καὶ σοφωτάτη ἐλπίς. Δίκαιον λοιπὸν εἶναι νὰ ἐλπίζῃ
ὁ τοιοῦτος εἰς τὸν Θεόν· καθόσον ὑπάρχει δοῦλος αὐτοῦ γνή-
σιος, καὶ δουλεῖ αὐτῷ μετὰ ἐπιμελείας ἀνευ τινὸς ἀμελείας,
προερχομένης ἐκ τινος αἰτίας· εἰς τὸν τοιοῦτον εἶναι πρέπον
νὰ δεικνύῃ ὁ Θεὸς ἰδιαιτέραν ἐπιμέλειαν· καθότι φυλάττει
πιστῶς τὴν ἐντολὴν αὐτοῦ, τὴν λέγουσαν, ζητεῖτε πρῶτον
τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν δικαιοσύνην, καὶ πάντα τὰ
λοιπὰ θέλουσι σᾶς δοθῇ· καί, μὴ λαμβάνητε πρόνοιαν περὶ
τῆς σαρκός. Ὅταν δὲ οὕτω πολιτεύηται τις, ὅλος ὁ κόσμος
ὡς δοῦλός τις θέλει ἐτοιμάσει αὐτῷ πάντα τὰ χρειώδη τοῦ
σώματος, καὶ ἀνευ τινὸς δισταγμοῦ θέλει ὑποταγῇ εἰς αὐτὸν
ὡς εἰς δεσπότην, καὶ ποσῶς δὲν θέλει ἐγαντιωθῇ εἰς τὸ θέ-

λημα αὐτοῦ· διότι δὲν συγχωροῦσιν οἱ ἄνθρωποι εἰς τὸν τοιοῦτον νὰ φροντίζῃ τὰς ἀναγκαίας χρείας τοῦ σώματος αὐτοῦ, ἵνα μή, ἐπασχολούμενος εἰς τὰ τοιαῦτα, ἀπομακρυνθῇ ἀπὸ τὸν Θεόν· ἀλλὰ καὶ αὐτὸς δὲν φροντίζει ποσῶς περὶ ἄλλου τινὸς πράγματος, παρὰ μόνον πῶς νὰ μένῃ ἀργὸς ἀπὸ πᾶσαν φροντίδα, τείνουσαν πρὸς ἡδονὴν καὶ διασκορπισμὸν τοῦ νοός, καὶ τοῦτο διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐν τοσοῦτῳ αὐτὸς θέλει ἀπολαμβάνει πάντα τὰ ἀναγκαῖα διὰ θαυμασίου τρόπου, χωρὶς νὰ φροντίσῃ καὶ χωρὶς νὰ κοπιᾷ δι' αὐτά.

Ἄλλ' ὅστις ἔχει τὴν καρδίαν αὐτοῦ προσηλωμένην ὅλως εἰς τὰ γῆινα, καὶ αἰείποτε τρώγει χοῦν εἰς τὰ τῆς ἀτιμίας πάθη μετὰ τοῦ ὄφους διαβόλου, καὶ δὲν φροντίζει παντελῶς περὶ τῶν εὐαρεστούντων τῷ Θεῷ ἔργων τῆς ἀρετῆς, ἀλλὰ ταλαιπωρεῖται καὶ μοχθῇ εἰς πάντα τὰ σωματικά, καὶ ὑπάρχει παραλελυμένος καὶ ἀργὸς ἀπὸ πάσης ἀρετῆς διὰ τὴν διηνεχῇ συνομιλίαν καὶ τὸν μεταιωρισμὸν τῆς ἀκολασίας, καὶ προφασίζεται προφάσεις τινάς, ὁ τοιοῦτος διὰ τὴν ἀμέλειαν αὐτοῦ καὶ τὴν ἀργίαν εἰς τὰ ψυχικά εἶναι ἐκπτωτος τοῦ Θεοῦ· μόνον δ' ἐνίοτε, ὅταν στενοχωρηθῇ ὑπὸ τῆς ἐνδείας, ἢ ὑπὸ τοῦ θανάτου, ἢ θλιβῇ ἐκ τοῦ θερτισμοῦ τῶν ἑαυτοῦ ἀνομιῶν, λέγει δὴθεν, ἃς ἐλπίσω εἰς τὸν Θεόν, καὶ αὐτὸς θέλει μὲ κάμει ἀμέριμνον, καὶ θέλει μοι δώσῃ ἄνεσιν· ἀλλ' εἰς αὐτὸν ἤθελεν εἶπει τις οὕτως· ὦ ἀνόητε, μέχρι τῆς παρούσης ὥρας δὲν ἐνεθυμήθης τὸν Θεόν, ἀλλ' ἐξύβρισας αὐτὸν διὰ τῶν ἔργων σου, καὶ τὸ ἅγιον αὐτοῦ ὄνομα ἐβλασφημεῖτο διὰ σοῦ εἰς τὰ ἔθνη, ὡς γέγραπται, καὶ ἤδη τομλᾷς νὰ λέγῃς μὲ πλατὶ στόμα, ἃς ἐλπίσω εἰς τὸν Θεόν, καὶ αὐτὸς θέλει μοι βοηθήσει, καὶ θέλει μὲ κάμει ἀμέριμνον; καλῶς λοιπὸν εἶπεν ὁ Θεὸς διὰ τοῦ προφήτου Ἡσαίου, ἐκτρέπων τοὺς τοιοῦτους ἐκ τῆς ματαίας αὐτῶν ἐλπίδος, λέγων, καθημέραν μὲ παρακαλοῦσι, καὶ θέλουσι νὰ μάθωσι τὰς ὁδοὺς μου, καὶ ζητοῦσι παρ' ἐμοῦ κρίσιν

καὶ δικαιοσύνην, ὡς ἐκεῖνοι, οἵτινες ἐργάζονται τὴν ἀρετὴν, καὶ δὲν παραλείπουν τὰς ἐντολάς μου. Ἐκ τῶν τοιούτων εἷς ὑπάρχει καὶ αὐτὸς ἄφρων καὶ ἀνόητος, ὅστις οὐδὲ διὰ τοῦ νοὸς αὐτοῦ πλησιάζει εἰς τὸν Θεόν· ὅταν ὁμως περικυκλωθῇ ὑπὸ τῶν θλίψεων, ὑψώνει τὰς χεῖρας αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεόν, ἐλπίζων νὰ λάβῃ παρ' αὐτοῦ βοήθειαν. Ὁ τοιοῦτος ἔχει χρεῖαν νὰ παιδευθῇ πολλάκις διὰ τοῦ καυστικοῦ σιδήρου τῶν πειρασμῶν ἀφ' ὅλα τὰ μέρη· ἐπειδὴ καὶ δὲν ἔχει καμμίαν ἐργασίαν, ἀξίαν τῆς εἰς Θεὸν πεποιθήσεως αὐτοῦ, ἀλλὰ διὰ μὲν τὰς κακὰς αὐτοῦ πράξεις καὶ τὴν ἀμέλειαν, τὴν ὁποίαν ἔχει εἰς τὰ πρέποντα, αὐτὸς γίνεται ἀξίος παιδείας, διὰ δὲ τὸ ἔλεος αὐτοῦ ὁ Θεὸς μακροθυμεῖ καὶ ὑπομένει αὐτόν.

Πολλάκις μὴ γνωρίζων τις, περιπατεῖ εἰς δρόμον, ὅπου εὕρισκεται κακὸν καὶ βλαπτικὸν θηρίον, ἢ λησταὶ καὶ φονεῖς, ἢ ἄλλο τι παρόμοιον, ὅπερ εἶναι ἔργον τῆς θείας προνοίας, ἵνα λυτρώσῃ αὐτόν ὁ Θεὸς ἐκ τοῦ τοιούτου κακοῦ, ἢ καὶ νὰ ἐμποδίσῃ αὐτόν διὰ τινος τοιαύτης αἰτίας ἐκ τοῦ κινήματος αὐτοῦ. Καὶ πάλιν εὕρισκεται εἰς τὸν δρόμον φαρμακερὸς ὄφις, κειτόμενος καὶ μὴ φαινόμενος, καὶ ὁ Θεὸς μὴ θέλων νὰ παραδώσῃ τὸν ἄνθρωπον εἰς τοῦτον τὸν πειρασμόν, αἰφνης κινεῖ τὸν ὄφιν νὰ συρρίξῃ, καὶ νὰ φύγῃ ἐκεῖθεν ἢ νὰ διέλθῃ ἀπ' ἐμπροσθεν αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖνος βλέπων αὐτόν, προφυλάσσεται, καὶ λυτροῦται ἐξ αὐτοῦ, εἰ καὶ ἀνάξιος τῆς τοιαύτης προνοίας διὰ τὰς κρυπτάς αὐτοῦ ἁμαρτίας, τὰς ὁποίας μόνος ὁ ἴδιος γνωρίζει, λυτρώνει ὁμως αὐτόν ὁ Θεὸς διὰ τὸ ἀπειρον αὐτοῦ ἔλεος. Καὶ πάλιν, συμβαίνει πολλάκις οἶκος, ἢ τοῖχος, ἢ λίθος μέγας νὰ πέσῃ ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ μετὰ κρότου, καὶ τινες νὰ εὕρισκωνται ἐκεῖ ὑποκάτω καθήμενοι, καὶ ὁ Θεός, ἀπὸ φιλανθρωπίαν κινούμενος, προστάσσει ἄγγελον νὰ φυλάττῃ ἀβλαβῇ τὸν τόπον ἐκεῖνον, ἕως ὅτου ἀναχωρήσωσιν ἐκεῖθεν οἱ καθήμενοι, ἢ διὰ τινος ἄλλης αἰτίας ἐκβάλλει αὐτοὺς ἐκεῖθεν, καὶ ἅμα ἐξέλθωσιν οἱ καθήμενοι, ἀμέσως

ἀφίνει νὰ πέσῃ μετὰ κρότου πολλοῦ· ἐὰν δὲ τυχὸν συμβῇ νὰ πλακωθῇ καὶ τις, κάμνει, ὥστε νὰ μὴ βλαφθῇ ποσῶς· καθότι διὰ τῶν τοιούτων μέσων θέλει ὁ Θεὸς νὰ δείξῃ τὸ ἄπειρον μέγεθος τῆς παντοδυναμίας αὐτοῦ.

Ταῦτα λοιπὸν καὶ τὰ παρόμοια εἶναι ἴδια τῆς κοινῆς καὶ καθολικῆς τοῦ Θεοῦ προνοίας, τὴν ὁποίαν ἔχει εἰς πάντας ἐν γένει τοὺς ἀνθρώπους· ὁ δὲ δίκαιος ἔχει αὐτὴν παντοτεινὴν καὶ ἀχώριστον· διότι ὁ Θεὸς τοὺς μὲν λοιποὺς ἀνθρώπους διώρισεν, οἱ ἴδιοι νὰ διοικῶσι τὰ ἑαυτῶν πράγματα, καὶ νὰ συγκερνῶσι τὴν ἰδίαν αὐτῶν γνῶσιν μετὰ τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ, ἀλλ' ὁ δίκαιος δὲν ἔχει χρεῖαν νὰ διοικῇ τὰ ἑαυτοῦ διὰ ταύτης γνώσεως· διότι ἀντ' αὐτῆς ἀπέκτησε τὴν τελείαν πίστιν, διὰ τῆς ὁποίας καταστρέφει πᾶν ὑψωμα, ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ, καὶ δὲν θέλει φοβηθῇ οὐδὲν ἐξ ὧν ἀπαριθμήσαμεν ἀνωτέρω καθὼς γέγραπται· ὅτι ὁ δίκαιος ἔχει θάρρος ὡς τὸν λέοντα, καὶ ἀποτολμᾷ εἰς πάντα διὰ τῆς ἑαυτοῦ πίστεως· ὅχι ὅτι δοκιμάζει τὸν Θεόν, ἐὰν βοηθῇ αὐτόν, ἀλλ' ὡς νὰ βλέπῃ αὐτόν, ὡν καθοπλισμένος διὰ τῆς δυνάμεως τοῦ ἁγίου πνεύματος. Καὶ καθ' ὅσον αὐτὸς ἔχει διαρκῆ τὴν φροντίδα νὰ ᾔναι μετὰ τοῦ Θεοῦ, κατὰ τοσοῦτον καὶ ὁ Θεὸς θέλει εἰπεῖ περὶ αὐτοῦ, μετ' αὐτοῦ εἰμι εἰς τὴν θλίψιν καὶ στενοχωρίαν αὐτοῦ, ὅπως βοηθήσω αὐτόν, καὶ δοξάσω αὐτόν, καὶ ἐμπλήσω αὐτόν μακρότητα ἡμερῶν, καὶ δείξω αὐτῷ τὸ σωτήριόν μου. Ἀλλ' ὁ χαῦνος καὶ ἀμελής εἰς τὸ ἔργον τῆς ἀρετῆς δὲν δύναται νὰ ἔχῃ τοιαύτην ἐλπίδα, παρὰ μόνον ἐκεῖνος, ὅστις πάντοτε καθ' ὅλας τὰς περιστάσεις εὐρίσκεται μετὰ τοῦ Θεοῦ διὰ τῆς καλλονῆς τῶν ἑαυτοῦ ἔργων, καὶ ὑψώνει τὰ ὅμματα τῆς καρδίας αὐτοῦ πρὸς αὐτόν, καθὼς εἶπεν ὁ θεὸς Δαβίδ, ἀπέκαμον οἱ ὀφθαλμοί μου ἀπὸ τοῦ νὰ ἐλπίζω εἰς τὸν Θεόν μου, ὥς πρέπει δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΚΗ'.

Περὶ ἀγάπης Θεοῦ, καὶ ἀπαρνήσεως κόσμου, καὶ
τῆς εἰς αὐτὸν τὸν Θεὸν ἀναπαύσεως.

ΟΤΑΝ ἡ ψυχὴ ἀγαπᾷ τὸν Θεόν, εὐρίσκει τὴν ἑαυτῆς ἀνάπαυσιν εἰς μόνον αὐτὸν τὸν Θεόν. Προσπάθησεν νὰ λυτρωθῆς ἐκ παντὸς ἐξωτερικοῦ δεσμοῦ, καὶ τότε δύνασαι νὰ συνδεθῆς διὰ τῆς καρδίας σου μετὰ τοῦ Θεοῦ· διότι ἡ ἐκ τῆς ὕλης τοῦ κόσμου ἀπαλλαγὴ προηγεῖται τῆς μετὰ τοῦ Θεοῦ συνδέσεως. Τὸ φαγητὸν τοῦ ἄρτου δίδεται εἰς τὸ βρέφος μετὰ τὴν ἐκ τοῦ γάλακτος ἀποκοπὴν· καὶ ὅστις τῶν ἀνθρώπων θέλει νὰ εὐδοχήσῃ εἰς τὰ θεῖα, πρότερον πρέπει ν' ἀποξενώσῃ ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου, καθὼς τὸ βρέφος ἀπὸ τὰς μητρικὰς ἀγκάλας καὶ τοὺς μαστούς· ἐπειδὴ ἡ σωματικὴ ἐργασία προηγεῖται τῆς ψυχικῆς, καθὼς ὁ χοῦς προηγέθη τοῦ ἐμφυσήματος τῆς ψυχῆς εἰς τὸν Ἀδάμ. Ὅστις δὲν ἀπέκτησε τὴν σωματικὴν ἐργασίαν, οὐδὲ τὴν ψυχικὴν δύναται νὰ ἔχῃ· καθότι ἡ ψυχικὴ ἐργασία γεννᾶται ἐκ τῆς σωματικῆς, καθὼς ὁ στάχυς γεννᾶται ἐκ τοῦ γυμνοῦ κόκκου τοῦ σίτου· καὶ ὅστις δὲν ἔχει τὴν ψυχικὴν ἐργασίαν, ὑπάρχει στερημένος τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων.

Δὲν συγκρίνονται οἱ διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ γινόμενοι κόποι τούτου τοῦ κόσμου μὲ τὴν ἐτοιμασμένην τρυφὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· καθὼς τὰ δράγματα τῆς ἀγαλλιάσεως ἀκολουθοῦσιν εἰς τοὺς σπείραντας μετὰ δακρύων, οὕτω καὶ ἡ χαρὰ ἀκολουθεῖ εἰς τὴν κακοπάθειαν, τὴν γινομένην διὰ τὸν Θεόν. Ὁ διὰ τῶν ὑδρώτων συναγόμενος ἄρτος φαίνεται γλυκὺς εἰς τὸν γεωργόν, καὶ αἱ διὰ τὸν Θεὸν γινόμεναι ἐργασίαι φαίνονται γλυκεῖαι εἰς τὴν καρδίαν, τὴν δεξαμένην τὴν γνῶσιν τοῦ Χριστοῦ. Ὑπόμεινον τὴν περιφρόνησιν εὐχαρίστως, ἵνα ἔχῃς παρρησίαν πρὸς τὸν Θεόν. Ὅστις τῶν ἀνθρώπων

ὑπομένει ἐν γνώσει πάντα σκληρὸν καὶ λυπηρὸν λόγον, χω-
ρίς νὰ προηγηθῇ ἀπ' αὐτοῦ σφάλμα τι εἰς τὸν λαλήσαντα,
αὐτὸς τότε τίθησιν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ἀκάνθινον στέφα-
νον, καὶ ὑπάρχει μακάριος· καθότι θέλει στεφανωθῇ μὲ ἀφθαρ-
τον στέφανον ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ.

Ὅστις φεύγει ἐν γνώσει τὴν ματαίαν δόξαν τοῦ κόσμου,
αὐτὸς αἰσθάνεται εἰς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τὴν δόξαν τοῦ μέλ-
λοντος αἰῶνος. Ὅστις ἀπηρνῆθῃ τὸν κόσμον, καὶ μάχεται
μετὰ τῶν ἀνθρώπων περὶ κοσμικῶν πραγμάτων, αὐτὸς ὑπάρ-
χει τυφλὸς κατὰ τὴν ψυχὴν. Ὅστις φεύγει τῆς παρούσης
ζωῆς τὴν ἀνάπαυσιν, αὐτὸς διὰ τοῦ νοὸς αὐτοῦ κατεσκόπευσε
τὸν μέλλοντα αἰῶνα, ὃ δὲ συνδεδεμένος μετὰ τῆς φιλοκτη-
μοσύνης, ὑπάρχει δούλος τῶν παθῶν. Καὶ μὴ νομίσης, ὅτι
μόνη ἡ κτήσις τοῦ χρυσοῦ καὶ ἀργυρίου εἶναι φιλοκτημοσύ-
νη, ἀλλὰ καὶ οἰοῦδήποτε πράγματος, ἐκ τοῦ ὁποίου κρέματαί
τὸ θέλημά σου. Μὴ ἐπαινέσης ποτὲ ἐκεῖνον, ὅστις κακοπαθεῖ
μὲν σωματικῶς, ὑπάρχει δὲ παραλελυμένος κατὰ τὰς αἰσθή-
σεις, ἤγουν κατὰ τὴν ἀκοήν, καὶ τὸ ἀκράτητον στόμα, καὶ τὰ
περιπλανώμενα ὄμματα. Ὅταν θέσης ὄρον διὰ τοῦ νοός σου
νὰ ἐξοικονομήσης σεαυτὸν διὰ τῆς ἐλεημοσύνης, συνείθιζε τὴν
ψυχὴν σου νὰ μὴ ζητῇ τὸ δικαίωμα εἰς ἄλλα πράγματα, ἵνα
μὴ εὗρεθῇς διὰ μὲν τῆς μιᾶς χειρὸς ἐργαζόμενος καὶ συνάγων,
διὰ δὲ τῆς ἄλλης σκορπίζων τὸν καρπὸν σου· διότι ἐκεῖ μὲν
ὑπάρχει χρεία περιποιήσεως, ἐνταῦθα δὲ εὐρυχωρία καρδίας.
Γινώριζε δέ, ὅτι τὸ νὰ συγχώρης τὰ σφάλματα ἐκείνων, οἵ-
τινες σοὶ πταίουσιν, εἶναι ἐν τῶν μεγίστων ἔργων τῆς ἀρετῆς,
καὶ ἡ γαλήνη μετὰ λαμπρότητος ἀφ' ὅλα τὰ μέρη θέλει περι-
κυκλώσει τὸν νοῦν σου. Ὅταν ὑπερβῇς τὰ ὅρια τῆς ἐλεημο-
σύνης, τότε θέλεις προσκολληθῇ εἰς τὴν ἐλευθερίαν διὰ παν-
τὸς πράγματος.

Ἡμιλήσέ ποτέ τις τῶν ἁγίων περὶ τούτου, (δηλαδὴ περὶ
τῆς ὑπερναβάσεως τοῦ ὁρου τῆς ἐλεημοσύνης). λέγων,

ὅτι ὁ ἐλεήμων ἐὰν δὲν γίνῃ δίκαιος, εἶναι τυφλός. Ἐγὼ δὲ λέγω ἤδη, ὅτι πρέπει ὁ ἐλεήμων νὰ διδῇ ἐλεημοσύνην ἐξ ὧν ὁ ἴδιος ἀπέκτησε διὰ τῶν ἑαυτοῦ κόπων καὶ μόχθων, καὶ ὅχι ἐξ ὧν συνήθροισε διὰ ψεύδους καὶ ἀδικίας καὶ μηχανημάτων. Καὶ πάλιν ὁ ἴδιος ἅγιος εἰς ἄλλην περιστάσιν εἶπεν· ἐὰν θελήσῃς νὰ σπείρῃς εἰς τοὺς πτωχοὺς, σπείρε ἐκ τῶν ἰδίων σου· ἐὰν θελήσῃς νὰ σπείρῃς ἐκ τῶν ξένων, γνῶριζε, ὅτι τοῦτο θέλει σοὶ γίνῃ πικρότερον τῶν ζιζανίων. Ἐγὼ δὲ λέγω, ὅτι ὁ ἐλεήμων ἐὰν δὲν ὑπερβῇ τὰ ὅρια τῆς ἐλεημοσύνης, δὲν εἶναι τέλειος ἐλεήμων, ἤγουν οὐ μόνον ἐκ τῶν ἰδίων αὐτοῦ νὰ ἐλεῇ τοὺς ἀνθρώπους ἀδιακρίτως, ἀλλὰ καὶ μετὰ χαρᾶς νὰ ὑπομένῃ τὴν παρὰ τῶν ἄλλων γινομένην εἰς αὐτὸν ἀδικίαν, καὶ νὰ ἐλεῇ τοὺς ἀδικήσαντας αὐτόν. Ὅταν δὲ νικήσῃ τις τὴν δικαιοσύνην διὰ τῆς ἐλεημοσύνης, τότε στεφανοῦται ὅχι διὰ τοῦ στεφάνου τῶν δικαίων τοῦ παλαιοῦ νόμου, ἀλλὰ διὰ τοῦ στεφάνου τῶν τελείων τοῦ εὐαγγελίου· διότι τὸ νὰ διδῇ τις εἰς τοὺς πτωχοὺς ἐκ τῶν ἰδίων, καὶ νὰ ἐνδύῃ τὸν γυμνόν, καὶ ν' ἀγαπᾷ τὸν πλησίον του, καὶ νὰ μὴ ἀδικῇ, μήτε νὰ ψεύδεται, ταῦτα καὶ ὁ παλαιὸς νόμος προσέτατται· ἀλλ' ἡ τελειότης τῆς οἰκονομίας τοῦ εὐαγγελίου οὕτω προστάττει, ἐκ τοῦ λαμβάνοντος τὰ σά, μὴ ζητήσῃς αὐτά, καὶ δίδε εἰς πάντα τὸν αἰτοῦντά σε ἀδιακρίτως ἐλεημοσύνην. Καὶ ὅχι μόνον τὴν ἀδικίαν πρέπει νὰ ὑπομένωμεν μετὰ χαρᾶς, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τὴν ἰδίαν ἡμῶν ψυχὴν πρέπει νὰ θυσιάζωμεν ὑπὲρ τοῦ πλησίου· διότι οὕτω γινόμεθα τέλειοι ἐλεήμονες, καὶ ὅχι διὰ δόσεως μόνον ἐλεοῦντες τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν· ἀλλὰ καὶ ὅστις ἤθελεν ἀκούσει, ἢ εἶδῃ τινὰ ἀδελφὸν λυπούμενον, καὶ συλλυπεῖται, καὶ συμπάσχει, καὶ καίεται· ἢ καρδίᾳ αὐτοῦ μετ' αὐτοῦ, καὶ οὗτος τῇ ἀληθείᾳ ὑπάρχει ἐλεήμων· ἐπίσης καὶ ὅστις ἤθελε ραπισθῇ ὑπὸ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, καὶ δὲν ἤθελεν ἀναιδῶς εἶπει εἰς αὐτὸν ψυχρὸν λόγον, καὶ λυπήσῃ τὴν καρδίαν αὐτοῦ.

Τίμησον τὴν ἀγρυπνίαν μετὰ τῆς πνευματικῆς αὐτῆς ἐργασίας, ἵνα εὖρῃς παρηγορίαν εἰς τὴν ψυχὴν σου. Ἐπίμεινον μετὰ ἡσυχίας εἰς τὴν ἀνάγνωσιν, ἵνα ὁδηγηθῇ ὁ νοῦς σου εἰς τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ. Ἀγάπησον τὴν πτωχείαν, ἵνα συναχθῇ ὁ νοῦς σου ἀπὸ τοῦ εἰς τὰ μάταια περισπασμοῦ. Μίσησον τὴν ἀνάπαυσιν, ἵνα διαφυλάξῃς τοὺς λογισμοὺς σου ἀταράχους. Περίορισον σεαυτὸν ἐκ τῆς συναναστροφῆς τῶν ἀνθρώπων, καὶ φρόντισον μόνον περὶ τῆς ψυχῆς σου, ἵνα σώσῃς τὴν ἐσωτερικὴν γαλήνην ἀπὸ τὸν διασκορπισμόν. Ἀγάπησον τὴν σωφροσύνην, ἵνα μὴ ἐντραπῇς ἐν καιρῷ τῆς προσευχῆς σου ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ἀπόκτησον καθαρότητα εἰς τὰ ἔργα σου, ἵνα ἐν καιρῷ τῆς προσευχῆς ἐξαστράψῃ ἡ ψυχὴ σου, καὶ ὅταν ἐνθυμηθῇς τὸν θάνατον, νὰ ἐξαφθῇ χαρὰ εἰς τὴν καρδίαν σου. Προφυλάττου ἀπὸ τὰ μικρὰ σφάλματα, ἵνα μὴ ἐμπέσῃς εἰς τὰ μέγιστα. Μὴ ἀποκάμῃς εἰς τὴν ἐργασίαν σου, ἵνα μὴ ἐντραπῇς, ὅταν μετὰ θάνατον παρασταθῇς μετὰ τῶν φίλων σου ἐνώπιον τοῦ κριτοῦ, καὶ εὕρεθῃς ἀνέτοιμος, καὶ ἐπομένως μείνῃς μόνος εἰς τὸ μέσον τοῦ δρόμου. Ἀπόκτησον ἐλευθερίαν εἰς τὴν ἀναστροφὴν σου, ἵνα ἐλευθερωθῇς ἐκ τῆς ζάλης. Μὴ δεσμεύσῃς τὴν ἐλευθερίαν σου εἰς τὰς αἰτίας τῆς τρυφῆς καὶ τῆς ἀναπαύσεως, ἵνα μὴ γίνῃς δοῦλος τῶν πονηρῶν δούλων τῶν παθῶν. Ἀγάπησον τὰ ταπεινὰ ἐνδύματα, ἵνα περιφρονήσῃς τὰς ἀναδιδομένας εἰς τὴν καρδίαν σου τῆς ὑψηλοφροσύνης ἐνθυμήσεις· διότι ὅστις ἀγαπᾷ τὸν στολισμόν, δὲν δύναται ποτε νὰ ἔχῃ ταπεινοὺς λογισμοὺς· ἐπεὶ δὲ ἡ καρδιά συνήθως συμμορφοῦται μὲ τὰ ἐξωτερικὰ σχήματα.

Τίς, ἐφ' ὅσον ἀγαπᾷ τὰς φλυαρίας, δύναται ν' ἀποκτήσῃ καθαρὸν νοῦν; Τίς, ἐφ' ὅσον καταγίνεται ν' ἀπολαύσῃ τὴν ἀνθρωπίνην δόξαν, δύναται ν' ἀποκτήσῃ ταπεινοὺς λογισμοὺς; ἢ τίς, ἐφ' ὅσον ὑπάρχει ἀκόλαστος καὶ παραλελυμένος τὰ μέλη, δύναται νὰ ἔχῃ καθαρὸν νοῦν καὶ ταπεινὴν

καρδίαν; διότι ὅταν ὁ νοῦς ἀποσπᾶται ὑπὸ τῶν σωματικῶν αἰσθήσεων, τότε μετ' αὐτῶν τρώγει τὴν τροφὴν τῶν θηρίων· ἀλλ' ὅταν ἔλκη τὰς αἰσθήσεις, τότε μετ' αὐτῶν τρώγει τὴν τροφὴν τῶν ἀγγέλων.

Εἰς μὲν τὴν ταπεινοφροσύνην ἔπεται ἡ ἐγκράτεια καὶ ἡ συστολὴ τῶν αἰσθήσεων, ἡ δὲ κενοδοξία εἶναι ὑπηρετὴς μὲν τῆς πορνείας, ἔργον δὲ τῆς ὑπεριφανείας. Ἡ μὲν ταπεινοφροσύνη διὰ τὴν παντοτεινὴν αὐτῆς συστολὴν καταγίνεται εἰς τὴν θεωρίαν, καὶ στολίζει τὴν ψυχὴν μετὰ τὴν σωφροσύνην· ἡ δὲ κενοδοξία διὰ τὴν ἀκατάπαυστον ταραχὴν καὶ σύγχυσιν τῶν ἐνθυμήσεων αὐτῆς, τὴν προερχομένην ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν πραγμάτων, συνάγει θησαυροὺς πονηροῦς, καὶ μολύνει τὴν καρδίαν, ἥτις μετὰ ἀκολάστου θεωρίας βλέπει τὰς φύσεις τῶν πραγμάτων, καὶ ἐπασχολεῖ τὸν νοῦν εἰς αἰσχροὺς φαντασίας. Ἡ ταπεινοφροσύνη διὰ τῆς θεωρίας περιστέλλεται πνευματικῶς, καὶ κινεῖ τὸν ἀποκτήσαντα αὐτὴν εἰς δόξαν Θεοῦ.

Μὴ παραβάλλῃς ποτὲ τοὺς ποιοῦντας σημεῖα καὶ τέρατα καὶ παράδοξα θαύματα εἰς τὸν κόσμον μετὰ τοὺς ἡσυχάζοντας μετὰ ὀρθῆς γνώσεως. Ἀγάπησον τὴν ἀργίαν τῆς ἡσυχίας μᾶλλον, παρὰ τὸ νὰ χορτάσῃς πεινῶντας εἰς τὸν κόσμον καὶ νὰ ἐπιστρέψῃς πολλὰ ἔθνη εἰς θεογνωσίαν· διότι κάλλιον σοὶ εἶναι νὰ λύσῃς σεαυτὸν ἐκ τῶν δεσμῶν τῆς ἁμαρτίας, παρὰ νὰ ἐλευθερώσῃς ἄλλους ἐκ τῆς δουλείας. Κάλλιον σοὶ εἶναι νὰ εἰρηνεύσῃς μετὰ τῆς ψυχῆς σου διὰ τῆς ὁμονοίας τῆς ἐν σοὶ τριάδος, ἥγουν σώματος καὶ ψυχῆς καὶ πνεύματος, παρὰ νὰ εἰρηνεύσῃς διὰ τῆς διδαχῆς σου τοὺς μαχομένους· διότι λέγει καὶ ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, καλὸν εἶναι τὸ νὰ θεολογήσῃ τις διὰ τὸν Θεόν, ἀλλὰ καλλιώτερον εἶναι τὸ νὰ καθαρίσῃ τις ἑαυτὸν διὰ τὸν Θεόν. Κάλλιον σοὶ εἶναι τὸ νὰ ὑπάρχῃς βραδύγλωσσος, ἢ βουδός, παρὰ νὰ τρέχῃ μετὰ τῆς ταχύτητος τοῦ νοός σου ὡς ποταμὸς ἡ διδασκαλία σου. Συμ-

φερώτερον σοὶ εἶναι νὰ φροντίσης μᾶλλον, ὅπως ἀνακτήσης τὴν εἰς τὰ πάθη πεπτωκυῖαν ψυχὴν σου διὰ τῆς κινήσεως τῶν ἐνθυμήσεών σου εἰς τὰ θεῖα, παρὰ ν' ἀναστήσης νεκρούς.

Πολλοὶ ἄνθρωποι ἐξετέλεσαν θαυμάσια μεγάλα, καὶ ἀνέστησαν νεκρούς, καὶ ἐκοπίασαν, ἵνα ἐπιστρέψωσι πεπλανημένους, καὶ ἐποίησαν τέρατα καὶ σημεῖα, καὶ ὠδήγησαν πολλοὺς εἰς θεογνωσίαν, καὶ μετὰ ταῦτα οὗτοι, οἱ ὅποιοι ἐφώτισαν τοὺς ἄλλους, ἐξέπεσαν εἰς ἀκάθαρτα καὶ μιὰρὰ πάθη, καὶ ἐθανάτωσαν ἑαυτοὺς ψυχικῶς, καὶ ἐγένοντο σκάνδαλον εἰς πολλοὺς· ἐπειδὴ ἐγένοντο γνωσταὶ αἱ κακαὶ αὐτῶν πράξεις· καὶ συνέβη τοῦτο εἰς αὐτούς· διότι εὐρισκόμενοι εἰσέτι εἰς ψυχικὴν ἀσθένειαν δὲν ἐφρόντισαν περὶ τῆς ὑγείας τῆς ἑαυτῶν ψυχῆς, ἀλλ' εἰσῆλθον εἰς τὴν θάλασσαν τούτου τοῦ κόσμου, ἵνα ἰατρεύσωσι τὰς ψυχὰς τῶν ἄλλων, ἐνῷ οἱ ἴδιοι ὑπῆρχον ἄρρωστοι, καὶ ἀπώλεσαν τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐκ τῆς ἐλπίδος τοῦ Θεοῦ· καθότι ἡ ἀσθένεια τῶν σωματικῶν αἰσθήσεων αὐτῶν δὲν ἠδύνατο ν' ἀντιστῇ εἰς τὴν φλόγα τῶν πραγμάτων, τὰ ὅποια συνηθίζουσι νὰ ἐξαγριῶσι τὸ δυσκράτητον τῶν παθῶν· διὰ τοῦτο ἐχρειάζοντο εἰσέτι προφυλακὴν, ἥχουν μῆτε γυναικῆς νὰ βλέπωσιν ὄλως, μῆτε ν' ἀναπαύωνται διὰ φαγητῶν καὶ ποτῶν καὶ ἐνδυμάτων, μῆτε ν' ἀποκτῶσιν ἀργύρια, ἢ ἄλλα πράγματα, μῆτε νὰ ἐξουσιάζωσιν ἄλλους ἢ νὰ ἐπαίρωνται κατὰ τῶν ἄλλων.

Κάλλιον νὰ ὑπολαμβάνησαι ὡς ἀμαθὴς καὶ ἄγνωστος, μὴ ὢν τοιοῦτος, παρὰ ὡς ἀναιδὴς φιλόσοφος. Γίνου πτωχὸς διὰ τὴν ταπείνωσιν, καὶ ὄχι πλούσιος διὰ τὴν ἀναιδείαν σου. Ἐλεγεῖν διὰ τῆς δυνάμεως τῶν ἀρετῶν σου τοὺς φιλονεικοῦντας μετὰ σοῦ δι' ἐναντίων δογμάτων, καὶ ὄχι διὰ τῆς πειθαιολογίας τῶν λόγων σου, καὶ ἀποστόμωσον αὐτοὺς διὰ τῆς πραότητος καὶ τῆς γαλήνης τῶν χειλέων σου, καὶ κατασέγησόν τὴν αὐθάδειαν τῶν ἀπειθούντων. Ἐλεγεῖν τοὺς μὲν ἀκολάστους διὰ τῆς ἐναρέτου συμπεριφορᾶς σου, τοὺς δὲ ἀναι-

σχύντους κατὰ τὰς αἰσθήσεις διὰ τῆς συστολῆς τῶν ὀμμάτων σου.

Ὅπου καὶ ἂν ἀπέλθῃς, ἔχε καὶ νόμιζε πάντοτε σεαυτὸν ξένον, ἵνα δυνηθῇς ν' ἀποφύγῃς τὴν ζημίαν, ἣτις γεννᾶται ἐκ τῆς παρρησίας. Εἰς πᾶσαν περίστασιν προσποιού, ὅτι γνωρίζεις οὐδέν, ἵνα ἀποφύγῃς τὴν μέμψιν, ἣτις προέρχεται ἐκ τῆς ὑποψίας τοῦ νὰ θέλῃς νὰ συστήσῃς τὴν γνώμην τοῦ ἐνὸς παρὰ τοῦ ἄλλου. Συνήθιζε πάντοτε νὰ εὐλογῇς διὰ τοῦ στόματός σου, καὶ ὄχι νὰ καταρᾶσαι, καὶ δὲν θέλεις κακολογηθῇ ποτε· καθότι ἡ κατηγορία γεννᾷ ἄλλην κατηγορίαν, καὶ ἡ εὐλογία ἄλλην εὐλογίαν. Εἰς πᾶν πρᾶγμα νόμιζε, ὅτι ἔχεις ἀνάγκην διδαχῆς, καὶ θέλεις εὐρεθῇ σοφὸς καθ' ὅλην σου τὴν ζωὴν. Μὴ παραδώσῃς εἰς ἄλλον τινὰ ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον σὺ δὲν ἔμαθες εἰσέτι ἐμπράκτως, ἵνα μὴ γνωσθῇ τὸ ψευδὸς σου ἐκ τῆς συγκρίσεως τῆς πολιτείας σου, καὶ ἐντραπῆς· ἀλλ' ἐὰν λαλήσῃς εἰς τινα περὶ τινος ἀρετῆς, λάλησον ὡς μαθητευόμενος, καὶ ὄχι ὡς διδάσκαλος μετὰ αὐθεντίας, καὶ πάντοτε προλάμβανε καὶ κατάκρινε σεαυτὸν, ὑποδεικνύων εἰς τὸν ἄλλον, ὅτι ὑπάρχεις κατώτερος αὐτοῦ, ἵνα οὕτω δείξῃς εἰς τοὺς ἀκροατάς σου τὴν τάξιν τῆς ταπεινώσεως, καὶ προτρέψῃς αὐτοὺς ν' ἀκούσωσι τοὺς λόγους σου, καὶ ν' ἀκολουθήσωσι τὸ παράδειγμά σου, καὶ γίνῃς τίμιος καὶ σεβαστὸς παρ' αὐτοῖς· καὶ εἰ δυνατόν, εἰς τὰ τοιαῦτα πράγματα λάλησον μετὰ δακρύων, ἵνα ὠφελήσῃς καὶ σεαυτὸν καὶ τοὺς ἀκροατάς σου, καὶ οὕτως ἔξεις τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ διαρκῆ.

Ἐὰν ἀπέκτησας τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἡξιώθῃς νὰ ἐντρυφήσῃς διὰ τῆς ἀρπαγῆς τοῦ νοός σου εἰς τὴν θεωρίαν τῶν χριμάτων τοῦ Θεοῦ, καὶ εἰς τὴν γνῶσιν τῶν ὀρωμένων κτισμάτων, ἣτις ὑπάρχει ἡ πρώτη τάξις τῆς γνώσεως, ἐτοίμασον σεαυτὸν, καὶ ὀπλίσθητι, ἵνα πολεμήσῃς κατὰ τοῦ πνεύματος τῆς βλασφημίας· ἄνευ δὲ ὀπλῶν μὴ σταθῇς εἰς τὴν χώραν ταύτην, ἵνα μὴ ταχέως θανατωθῇς ὑπ' ἐκείνων, οἵτι-

νες μηχανῶνται νὰ σὲ πλανήσωσιν· ἔχε δὲ εἰς τοιαύτην περίστασιν ὡς ὄπλα τὰ δάκρυα καὶ τὴν διαρκῆ νηστείαν, καὶ προφυλάττου νὰ μὴ ἀναγινώσκης δόγματα αἰρετικῶν· διότι τοῦτο καθοπλίζει κατὰ σοῦ τὸ πνεῦμα τῆς βλασφημίας ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον. Ὅταν ἔχῃς τὴν κοιλίαν σου πεπληρωμένην φαγητῶν, μὴ θέλε ἀναιδῶς νὰ ἐξετάσῃς τι ἐκ τῶν θείων πραγμάτων καὶ νοημάτων, ἵνα μὴ ὕστερον μεταμεληθῇς· καὶ νόησον, ὅπερ σοὶ λέγω· διότι εἰς πεπληρωμένην κοιλίαν δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ὑπάρξῃ γνῶσις μυστηρίων Θεοῦ. Ἀναγίνωσκε συνεχῶς καὶ προθύμως πάντοτε τὰ βιβλία τῶν διδασκάλων τῆς ἐκκλησίας, τὰ διαλαμβάνοντα περὶ προνοίας Θεοῦ· καθότι ταῦτα ὁδηγοῦσι τὸν νοῦν, ἵνα ἐννοῇ τὴν τάξιν τῶν κτισμάτων καὶ ποιημάτων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐνδυναμοῦσιν αὐτόν, καὶ διαθέτουσιν οὕτως, ὥστε ν' ἀποκτᾷ ἐννοίας ἀληθεῖς καὶ φωτεινάς ἐκ τῆς ἐμπεριεχομένης εἰς αὐτὰ λεπτότητος τῶν νοημάτων, καὶ κάμνουσιν αὐτόν νὰ ὁδεύῃ μετὰ καθαρότητος καὶ ἀπλανῶς εἰς τὴν κατανόησιν τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ. Ἀναγίνωσκε καὶ τὰ ἱερὰ εὐαγγέλια, τὰ ὅποια διετάχθησαν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πρὸς ἐπίγνωσιν τῆς οἰκουμένης, ἵνα ὁδηγηθῇς ἐξ αὐτῶν, καὶ κατανόῃς τὴν δύναμιν τῆς θείας προνοίας, τὴν ὁποίαν εἶχε καὶ ἔχει εἰς πᾶσαν γενεάν τῶν ἀνθρώπων, καὶ βυθισθῇ ὁ νοῦς σου εἰς τὴν θάλασσαν τῶν θαυμασίων τοῦ Θεοῦ· διότι ἡ τοιαύτη ἀνάγνωσις συντελεῖ πολὺ εἰς τὸν σκοπὸν σου. Ποίησον δὲ τὴν ἀνάγνωσιν ταύτην πάντοτε εἰς ἔρημον καὶ ἀθόρυβον τόπον, γινόμενος ἐλεύθερος ἐκ τῆς πολλῆς περὶ τοῦ σώματος φροντίδος, καὶ ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν κοσμικῶν πραγμάτων, ἵνα διὰ τῆς ἐπιμονῆς γευθῇ καὶ αἰσθανθῇ ἡ ψυχὴ σου γλυκύτητα ἐκ τῆς κατανόσεως. Μὴ ἐκλάμβανε τοὺς λόγους τῶν ἁγίων ὡς τοὺς τῶν ψευδολόγων, οἵτινες πωλοῦσι τὰ θεῖα λόγια, ἵνα μὴ μείνης μέχρι τέλους τῆς ζωῆς σου εἰς τὸ σκότος, καὶ σερεθῇς τὸ ἐξ αὐτῶν κέρδος, καὶ ἐν καιρῷ πολέμου ταραχῆς, καὶ ἐμπέσης εἰς βόθρον.

Πρὸς κατανόησιν τῶν πραγμάτων ἐκείνων, εἰς τὰ ὅποια εἰσέδυσας, ἀλλ' ἀμφιβάλλεις, ἀν' ὁρθῶς ἐνόησας, ἡ πλανᾶσαι, ἔχε ὡς σημεῖον τὸ ἐξῆς. Ὅταν ἡ θεία χάρις ἄρχηται ν' ἀνοίξῃ τοὺς νοεροὺς ὀφθαλμοὺς τῆς ψυχῆς σου, ἵνα αἰσθάνησαι τὴν θεωρίαν τῶν πραγμάτων ἀπλανῶς, αἴφνης ἄρχονται οἱ ὀφθαλμοί σου νὰ ἐκχέωσι ποταμὸν δάκρυα, ὥστε πολλάκις νὰ πλαίνωνται καὶ αἱ παρειαί σου ὑπὸ τοῦ πλήθους αὐτῶν, καὶ τότε παύει ὁ πόλεμος τῶν σωματικῶν αἰσθήσεων, συστελλόμενος ἐντός σου. Ἐὰν δέ τις σὲ διδάξῃ τὰ ἐναντία τούτων, μὴ πιστεύσης εἰς αὐτόν· καθότι ἐκτὸς τῶν δακρύων μὴ ζητήσης ἄλλο φανερώτερον σημεῖον. Ὅταν δὲ ὁ νοὺς ὑψωθῇ ἐκ τῶν κτισμάτων, τότε καὶ τὸ σῶμα παύει τὰ δάκρυα, καὶ πᾶσαν κίνησιν καὶ αἰσθήσιν, καὶ βλέπει μυστήρια.

Ὅταν εὖρης μέλι φάγε συμμέτρως ἐκ τούτου, ἵνα μὴ χορτάσης παραπολύ, καὶ ὕστερον ἐμμέσης αὐτό· διότι ἡ φύσις τῆς ψυχῆς ὑπάρχει πρᾶγμα ἐλαφρὸν καὶ ἀπαλόν, καὶ ἐνίοτε ἐξερχομένη τῶν ὁρίων αὐτῆς, ἐπιθυμεῖ ν' ἀναβῇ εἰς ὑψηλὰ πράγματα, καὶ νὰ μάθῃ ὅσα δὲν εἶναι ἴδια τῆς φύσεως αὐτῆς· ἐπειδὴ πολλάκις ἐκ τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν, καὶ ἐκ τῆς θεωρίας τῶν πραγμάτων αἰσθάνεται, ὅτι ἐγνωεῖ τι, ὅταν ὁμῶς συγχωρήσῃ θεία συγκρίνη ἑαυτὴν μετὰ ὅσα ἐνόησεν, ἀναλογιζομένη εἰς ὅποια πράγματα εἰσεχώρησε, τότε τοσοῦτον ὑποδεέστερον καὶ κατώτερον ἐκείνων εὕρισκει τὸ μέτρον τῆς ἰδίας αὐτῆς φύσεως, ὥστε κυριευθεῖσα ὑπὸ φόβου καὶ τρόμου, βιάζεται νὰ ἐπιστρέψῃ πάλιν εἰς τὸ ταπεινὸν αὐτῆς φρόνημα, ὡς νὰ ἀπετόλμησεν ἀναιδῶς νὰ φαντασθῇ τὰ ὑπὲρ τὴν δύναμιν αὐτῆς νοερά πράγματα· καθότι τὰ πράγματα ἐκεῖνα, ὡς ἐπίφοβα, προξενοῦσι δειλίαν τινά, καὶ ἡ διάκρισις ὑπαγορεύει εἰς τὴν ψυχὴν νὰ γυμνάζεται εἰς τὴν σιωπὴν, καὶ νὰ μὴ ἀδιαντροπεύηται, μήτε νὰ ζητῇ τὰ ὑπὲρ τὴν δύναμιν αὐτῆς, μήτε νὰ ἐρευνᾷ νὰ μάθῃ τὰ ὑψηλότερα αὐτῆς. Ὅταν λοιπὸν σοὶ δοθῇ ἐξουσία νὰ κατχειρήσῃς τὰ μυστήρια τοῦ Θεοῦ, κατα-

γώησον αὐτὰ μετὰ σεβασμοῦ, καὶ μὴ ἀδιαντροπεύσης κατὰ τῶν μυστηρίων, ἀλλὰ προσκύνησον, καὶ δοξολόγησον, καὶ μετὰ σιωπῆς εὐχαρίστησον τὸν Θεόν· διότι καθὼς δὲν εἶναι καλὸν νὰ φάγῃ τις πολὺ μέλι, οὕτω δὲν εἶναι καλὸν νὰ ἐξετάζωμεν παραπολὺ τὰ θεῖα πράγματα, ἵνα μὴ, ἐνῶ θέλομεν νὰ βλέπωμεν τὰ μακρότερα, μὴ δυνάμενοι εἰσέτι νὰ ἐννοήσωμεν αὐτὰ διὰ τὴν τραχύτητα τοῦ δρόμου, ἐξασθενήσῃ ἡ ὀπτική δύναμις τῆς ψυχῆς, καὶ βλαφθῇ. Ἐνίοτε δὲ ἀντὶ τῆς ἀληθείας βλέπει φαντασίας τινάς, καὶ ὅταν ἀθυμήσῃ ὁ νοῦς ἐκ τῆς ἀναζητήσεως, λησμονεῖ τὸν σκοπὸν αὐτοῦ· καλῶς λοιπὸν εἶπεν ὁ Σολομών, ὅτι ὁ ἀνυπομόνητος καὶ ἀπερίσκεπτος ἄνθρωπος εἶναι ὡς πόλις ἀτείχιστος. Καθάρισον λοιπὸν τὴν ψυχὴν σου, ὦ ἄνθρωπε, καὶ ἀποδίωξον ἀπὸ σοῦ τὴν φροντίδα τῶν κοσμικῶν πραγμάτων, καὶ κρέμασον καταπέτασμα σωφροσύνης καὶ ταπεινώσεως ἔμπροσθεν τὸν νοημάτων σου, καὶ οὕτω θέλεις εὖρεῖ ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον ὑπάρχει ἐντὸς τῆς φύσεώς σου· διότι εἰς τοὺς ταπεινόφρονας φανεροῦνται τὰ μυστήρια τοῦ Θεοῦ.

Ἐὰν θέλῃς νὰ ἐκδοθῇς εἰς τὸ ἔργον τῆς προσευχῆς, ἥτις καθαρίζει τὸν νοῦν, καὶ εἰς τὴν ἀγρυπνίαν τῆς νυκτός, ἵν' ἀποκτήσῃς νοῦν φωτεινόν, ἀπομακρύνθητι ἐκ τῆς θεωρίας τοῦ κόσμου, καὶ ἀπόκοψον τὰς συνομιλίας, καὶ μὴ θέλῃς νὰ δέχῃσαι κατὰ τὴν συνήθειαν φίλους εἰς τὸ κελλίον σου, μήτε λόγῳ φιλοξενίας, ἀλλὰ δέχου μόνον τοὺς ὁμοίους σοι κατὰ τοὺς τρόπους, καὶ κατὰ τὴν γνώμην καὶ τὸ φρόνημα καὶ κατὰ τὴν ἀρετὴν, καὶ φοβοῦ ἐκ τῆς ταραχῆς τῆς ψυχικῆς ὁμιλίας, τῆς κατὰ νοῦν γινομένης, ἥτις συνηθίζει νὰ κινῆται καὶ χωρὶς νὰ θέλῃς, καὶ ἀφοῦ ἀποκόψῃς, καὶ ἐξαφανίσῃς, καὶ παντελῶς παύσῃς ἐκ τῆς ἐξωτερικῆς ὁμιλίας, ἔνωσον μετὰ τῆς προσευχῆς σου τὴν ἐλεημοσύνην, καὶ τότε ἡ ψυχὴ σου ὀφεται τὸ φῶς τῆς ἀληθείας· διότι ὅσον ἡ καρδιά μένει ἀτάραχος ἐκ τοῦ περισπασμοῦ τῶν ἐξωτερικῶν πραγμάτων, το-

σοῦτον ὁ νοῦς κατανοεῖ καὶ θαυμάζει τὰς ἐννοίας τῶν θείων πραγμάτων· καθότι ἡ ψυχὴ ταχέως συνηθίζει νὰ μεταβαίνει ἀπὸ μίαν συνομιλίαν εἰς ἄλλην, ἀρκεῖ νὰ δεῖξωμεν μικρὰν ἐπιμέλειαν. Καταγίνου εἰς τὴν τῶν θείων γραφῶν καὶ τῶν βίων τῶν ἁγίων ἀνάγνωσιν, ἥτις σοὶ ὑποδεικνύει τὴν λεπτότητα τῆς θεωρίας, καὶ εἰς τὴν ἀρχὴν δὲν ἤθελες αἰσθανθῇ τὴν γλυκύτητα διὰ τὴν ἐπισκότησιν, τὴν εὐρισκομένην εἰς αὐτὰ τὰ πράγματα, ἵνα μεταβάλλῃς τὴν μετὰ τῶν ἀνθρώπων γινομένην συνομιλίαν εἰς ἱερὰν συνομιλίαν διὰ τῆς ἀναγνώσεως, καὶ ὅταν ἐγερθῇς εἰς τὴν προσευχὴν σου, ἢ εἰς τὸν κανόνα σου, ὁ νοῦς σου ἀντὶ τῆς κοσμικῆς ὁμιλίας θέλει φαντάζεται τὰ ὅσα ἀνέγνω εἰς τὰς θείας γραφάς, καὶ οὕτω φθάνει εἰς τὴν καθαρότητα. Καὶ τοῦτο εἶναι, ὅπερ λέγουσιν οἱ πατέρες, ὅτι ἡ ψυχὴ βοηθεῖται ἐκ τῆς ἀναγνώσεως εἰς τὴν προσευχὴν, καὶ πάλιν ἐκ τῆς προσευχῆς φωτίζεται εἰς τὴν ἀνάγνωσιν, ἥτις πάλιν ἀντὶ τῆς ἐξωτερικῆς συγχύσεως εὐρίσκει ὕλην ἐκ τῶν διαφόρων τρόπων τῆς προσευχῆς, ὥστε πάλιν ἐκ τῆς ἀναγνώσεως φωτίζεται ἡ ψυχὴ, καὶ πρεσεύχεται πάντοτε ἀόκνως καὶ ἀταράχως.

Εἶναι αἰσχροὺν, τὸ νὰ ἐξετάζωσιν οἱ φιλόσαρκοι καὶ οἱ γαστρίμαγοι τὰ πνευματικὰ πράγματα, καθὼς καὶ ἡ πόρνη τὸ νὰ ὁμιλῇ περὶ σωφροσύνης· καὶ καθὼς ὅταν τὸ σῶμα πάσχη ἀπὸ μεγάλης ἀσθένειας, ἀποστρέφεται τὰ παχέα φαγητά, οὕτω καὶ ὁ νοῦς, ὅταν καταγίνηται εἰς κοσμικὰ πράγματα δὲν δύναται νὰ ἐρευνήσῃ τὰ θεῖα. Τὸ πῦρ εἰς τὰ ὑγρά ξύλα δὲν ἀνάπτει, καὶ ἡ θεία θερμασία δὲν ἀνάπτει εἰς τὴν καρδίαν ἐκείνην, ἥτις ἀγαπᾷ τὴν ἀνάπαυσιν. Καθὼς ἡ πόρνη δὲν μένει εἰς τὴν φιλίαν ἐνὸς μόνου ἐραστοῦ, οὕτω καὶ ἡ ψυχὴ, ἡ συνδεδεμένη εἰς πολλὰ πράγματα, δὲν διαμένει εἰς τὰ θεῖα διδάγματα. Καθὼς ἐκεῖνος, ὅστις δὲν εἶδεν ἰδίῳις ὄμμασι τὸν ἥλιον, δὲν δύναται νὰ διηγηθῇ εἰς ἄλλον τινὰ τὰ περὶ τοῦ φωτός αὐτοῦ ἐκ μόνῃς τῆς ἀκοῆς, οὕτω καὶ ὅστις δὲν ἐγεύθη εἰς

τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τὴν γλυκύτητα τῶν πνευματικῶν ἔργων.

Ἐάν ἔχῃς τι περισσότερον τῆς ἡμερινῆς σου χρείας, δὸς αὐτὸ εἰς τὸν πτωχόν, καὶ δεῦρο μετὰ παρρησίας πρόσφερον τὰς προσευχάς σου, ἡγουν λάλησον μετὰ τοῦ Θεοῦ, ὡς υἱὸς μετὰ πατρός. Κανὲν ἄλλο δὲν δύναται νὰ πλησιάσῃ τόσον τὴν καρδίαν εἰς τὸν Θεόν, ὅσον ἡ ἐλεημοσύνη· καὶ κανὲν ἄλλο δὲν προξενεῖ ἄκραν ἀταραξίαν εἰς τὸν νοῦν, ὅσον ἡ ἐκούσιος πτωχεία. Κάλλιον σοὶ εἶναι νὰ ὀνομάζῃσαι παρὰ τῶν ἄλλων ἀμαθὴς διὰ τὴν ἀπλότητά σου, παρὰ σοφὸς καὶ τέλειος κατὰ τὸν νοῦν διὰ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων. Ἐάν τις, ἐφιππος ὢν, ἐκτείνῃ τὴν χεῖρα αὐτοῦ πρὸς σέ διὰ ἐλεημοσύνην, μὴ ἐπιστρέψῃς αὐτὸν κενόν· διότι κατ' ἐκείνην τὴν στιγμὴν βεβαίως ὑπάρχει πτωχός. Ὅταν δίδῃς ἐλεημοσύνην, δίδου μετὰ μεγαλοψυχίας πλουσιοπαρόχως, καὶ μετὰ ἱλαρότητος προσώπου, καὶ περισσότερον ἀφ' ὅ,τι σ' ἐζήτησε· διότι λέγει ἡ παροιμία, ἀπόστειλον τὸν ψωμόν σου κατὰ πρόσωπον τοῦ πτωχοῦ, καὶ εἰς ὀλίγον καιρὸν θέλεις εὑρεῖ τὴν ἀνταπόδοσιν. Μὴ διακρίνης τὸν πλούσιον ἀπὸ τὸν πτωχόν, μήτε θέλῃ νὰ μάθῃς τὸν ἀξίον ἢ ἀνάξιον· ἀλλ' ὅταν πράττῃς τὸ καλόν, ἔχε πάντας τοὺς ἀνθρώπους ἴσους· διότι διὰ τοῦ τοιούτου τρόπου θέλεις ἐλκύσει καὶ τοὺς ἄλλους εἰς τὸ καλόν· ἐπειδὴ ταχέως ἡ ψυχὴ ἔλκεται ἐκ τῶν σωματικῶν εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ· διὰ τοῦτο καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν συνέτρωγεν εἰς τὰς τραπεζὰς μετὰ τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν, καὶ δὲν προστίμα τοὺς ἀξίους ἐκ τῶν ἀναξίων, ἵνα ἐλκύσῃ διὰ τούτου τοῦ τρόπου ἅπαντας εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, καὶ διὰ τῶν σωματικῶν ἀπολαύσεων πλησιάσωσιν εἰς τὰ πνευματικά· διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν λοιπὸν ἔχε καὶ σὺ ἴσους εἰς τὸ καλόν καὶ εἰς τὴν τιμὴν ἅπαντας τοὺς ἀνθρώπους, καὶ Ἰουδαῖος ὑπάρχει, καὶ ἄπistos, καὶ φονεύς, καὶ μάλιστα διότι εἶναι ἀδελφός σου, καὶ ἐκ τῆς αὐτῆς φύσεως, ἀλλ' ἀπεπλανήθη ἀγνώστως τῆς ἀληθείας.

Ὅταν πράττης εἰς τινα τὸ καλόν, μὴ περιμένῃς παρ' αὐτοῦ ἀμοιβήν, καὶ θέλεις ἀνταμειφθῇ παρὰ Θεοῦ καὶ διὰ τὰ δύο, (καὶ ὅτι ἔκαμες τὸ καλόν, καὶ ὅτι δὲν ἀπήτησες ἀμοιβήν)· καὶ εἰ δυνατόν, μὴτε διὰ τὴν μέλλουσαν ἀνταμοιβήν πράττε τὸ καλόν. Ἐὰν θέσῃς εἰς τὴν ψυχὴν σου τὸν ὅρον τῆς πτωχείας, καὶ διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἐλευθερωθῇς ἐκ τῶν πολλῶν φροντίδων, καὶ διὰ τῆς πτωχείας σου γίνῃς ἀνώτερος τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου, πρόσεχε, μὴ διὰ τὴν φιλοπτωχείαν ἀγαπήσῃς πάλιν τὴν κτήσιν τῶν κοσμικῶν πραγμάτων, ἵνα κάμῃς δὴθεν ἐλεημοσύνην, καὶ βάλλῃς τὴν ψυχὴν σου εἰς ταραχήν, λαμβάνων παρ' ἐνός, καὶ δίδων εἰς ἄλλον, καὶ ἀφανίσῃς τὴν τιμὴν τῆς ἀρετῆς σου διὰ τῆς ὑποταγῆς τῆς ζητείας, καὶ ἐκπέσῃς ἐκ τῆς ἐλευθερίας σου, καὶ ἐκ τῆς εὐγενείας τῆς διανοίας σου διὰ τῆς φροντίδος τῶν βιωτικῶν πραγμάτων· διότι ἡ βαθμὶς τῆς θέσεώς σου ὑπάρχει ἀνωτέρα τῆς βαθμίδος τῶν ἐλεημόνων ἀνθρώπων· μὴ, σὲ παρακαλῶ! μὴ ὑποταγῇς εἰς τοῦτο· καθότι ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι ὁμοία τῇ παιδοτροφίᾳ τῶν κοσμικῶν, ἡ δὲ μετὰ τῆς πτωχείας συναδευομένη ἡσυχία ὑπάρχει ἡ ἀκρότης τῆς τελειότητος. Ἐὰν ἔχῃς πράγματα, διασκορπίσον αὐτὰ διὰ μιᾶς, εἰ δὲ καὶ δὲν ἔχῃς, μὴ θέλῃς νὰ ἔχῃς. Καθάρισον τὸ κελλίον σου ἐκ τῆς τρυφῆς τῶν φαγητῶν καὶ ποτῶν, καὶ ἐκ τῶν περιττῶν πραγμάτων· διότι τοῦτο σὲ ὁδηγεῖ εἰς τὴν ἐγκράτειαν καὶ χωρὶς νὰ θέλῃς· ἐπειδὴ ἡ ἔλλειψις τῶν πραγμάτων διδάσκει τὸν ἄνθρωπον τὴν ἐγκράτειαν· ἀλλ' ὅταν ἔχωμεν ἀφθονίαν ὅλων τῶν πραγμάτων, δὲν δυναμέθα νὰ ἐγκρατευθῶμεν.

Ὅσοι ἐνίκησαν τὸν ἐξωτερικὸν πόλεμον τῶν αἰσθήσεων, οὗτοι ἡλευθερώθησαν ἐκ τοῦ ἐσωτερικοῦ φόβου, καὶ οὐδὲν πρᾶγμα παραβάσει αὐτούς, ἀλλ' οὔτε φοβοῦνται τὸν πόλεμον, οὔτε τὸν ἐσωτερικόν, οὔτε τὸν ἐξωτερικόν, ἡγουν οὔτε τὸν φανερόν, οὔτε τὸν κρυπτόν· καὶ ἐνταῦθα πόλεμον λέγω ἐκεῖνον, ὅστις διεγείρεται ὑπὸ τῶν αἰσθήσεων καὶ τῆς ἀμε-

λείας κατὰ τῆς ψυχῆς· ἐπειδὴ λέγει καὶ ἀκούει τις πολλὰ καὶ διάφορα, τὰ ὅποια εἰσερχόμενα εἰς τὴν ψυχὴν, προξενοῦσι τύφλωσιν εἰς αὐτήν, καὶ ἐκ τῆς ἐξωτερικῆς ταύτης ταραχῆς σκοτιζομένη, δὲν δύναται νὰ προσέχῃ εἰς ἑαυτὴν ἐν καιρῷ τοῦ ἀφανοῦς πολέμου, τοῦ κινουμένου κατ' αὐτῆς, οὐδὲ διὰ τῆς γαλήνης νὰ νικήσῃ τοὺς ἐσωτερικοὺς λογισμοὺς· διότι ὅταν τις κλείῃ τὰς θύρας τῆς πόλεως, τότε, μὴ φοβούμενος τοὺς ἔξω τῆς πόλεως εὐρισκομένους ἐχθροὺς, πολεμεῖ μετὰ θάρρους τοὺς ἐσωτερικοὺς.

Μακάριος, ὅστις ἡξεύρει ταῦτα, καὶ ἐμμένει εἰς τὴν ἡσυχίαν, καὶ δὲν ταρασσεται εἰς τὰς πολλὰς αὐτοῦ πνευματικὰς ἐργασίας, ἀλλὰ μετέστρεψε πάσας τὰς σωματικὰς αὐτοῦ πράξεις εἰς ἓνα μόνον σκοπόν, τὸν τῆς προσευχῆς· καὶ πιστεύει, ὅτι ὅσον ἐργάζεται μετὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἔχει πᾶσαν αὐτοῦ τὴν σπουδὴν καὶ φροντίδα νύκτα καὶ ἡμέραν εἰς αὐτόν, δὲν θέλει στερηθῇ οὐδενὸς ἐκ τῶν ἀναγκαίων τοῦ σώματος πραγμάτων· καθόσον δι' αὐτόν ἀπέχει ἐκ τοῦ περισπασμοῦ, καὶ ἐκ πάσης ἄλλης σωματικῆς ἀσχολίας. Ἐάν δέ τις δὲν δύναται νὰ ὑπομένῃ εἰς τὴν ἡσυχίαν ἀνευ ἐργοχείρου, ὥς ἐργάζεται ὀλίγον, μεταχειριζόμενος τὸ ἐργόχειρον ὡς βοηθόν, ὅχι ὅμως καὶ νὰ πλεονεκτῇ διὰ τὸ κέρδος· διότι τὸ ἐργόχειρον διωρίσθη ὑπὸ τῶν πατέρων διὰ τοὺς ἀσθενεῖς κατὰ τὸν λογισμόν, εἰς δὲ τοὺς τελείους προξενεῖ ταραχὴν· κυρίως δὲ οἱ βεῖται πατέρες διώρισαν τὸ ἐργόχειρον διὰ τοὺς πτωχοὺς καὶ τοὺς ἀμελεῖς εἰς τὰ ψυχικά, καὶ ὅχι ὡς πρᾶγμα ἀναγκαῖον.

Καθ' ὃν καιρὸν ὁ Θεὸς κατανύσσει τὴν καρδίαν σου, δίδου σεαυτὸν εἰς ἀκαταπαύστους μετανοίας καὶ γονυκλησίας, καὶ μὴ ἀφήσῃς τὴν καρδίαν σου νὰ φροντίζῃ περὶ σωματικοῦ πράγματος, καὶ τότε εἶδε καὶ θαύμασον, τί μέλλει ἐκ τούτου νὰ προκύψῃ εἰς σέ. Κανὲν ἄλλο πρᾶγμα δὲν ὑπάρχει ἀνώτερον καὶ κοπιαστικώτερον εἰς τοὺς ἀσκητικούς ἀγῶνας, τὸ ὅποιον φθονοῦσι πολὺ οἱ δαίμονες, ὅσον τὸ νὰ ρίψῃ τις ἑαυτὸν

ἐμπροσθεν τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ, καὶ νὰ παρακαλῇ νύκτα καὶ ἡμέραν, καὶ νὰ γίνῃ ὡς κατάδικος, δεδεμένος ὀπίσω ἔχων τὰς χεῖρας. Θέλεις νὰ μὴ ψυχρανθῇ ἡ θερμότης τῆς καρδίας σου, καὶ νὰ μὴ στερηθῇς τὰ δάκρυα; οἰκονόμησον τὸν ἑαυτὸν σου εἰς ταῦτα, καὶ θέλεις εἶσαι μακάριος, ὦ ἄνθρωπε· καὶ μάλιστα ἐὰν φροντίσῃς νύκτα καὶ ἡμέραν περὶ τῶν ὧσων σοὶ εἶπον, καὶ δὲν ζητήσῃς ἕτερόν τι ἐκτὸς τούτων· καθότι τότε ἀνατελεῖ ἐντός σου τὸ φῶς, καὶ ταχέως λάμψει ἡ δικαιοσύνη σου, καὶ ἔσῃ ὡς ἡνθισμένος παράδεισος, καὶ ὡς πηγὴ ὕδατος μὴ στερουμένου.

Βλέπε, ὅποια καλὰ γεννῶνται εἰς τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῶν ἀγῶνων. Πολλάκις ἐνῶ ὁ ἄνθρωπος εὐρίσκεται γονατιστὸς εἰς προσευχὴν, ἔχων τὰς χεῖρας ἐξηπλωμένας εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ ἀτενίζων εἰς τὸν σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἔχων συγκεντρωμένας πάσας αὐτοῦ τὰς ἐνθυμήσεις καὶ τὸν νοῦν εἰς τὸν Θεόν, καὶ δέχεται καὶ παρακαλῇ μετὰ κατανύξεως καὶ δακρύων τὸν Θεόν, αἰφνης κατ' αὐτὴν τὴν ὥραν κινεῖται εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἡδονή τις καὶ γλυκύτης ἄπειρος, καὶ εὐθὺς παραλύονται τὰ μέλη τοῦ σώματος, καὶ σκεπάζονται εἰ ὀφθαλμοί, τὸ μὲν πρόσωπον νεύει πρὸς τὴν γῆν, αἱ δὲ ἐνθυμήσεις καὶ οἱ λογισμοὶ αὐτοῦ μεταλλάσσονται, ὥστε δὲν δύναται πλέον νὰ κάμῃ μετανοίας ἐκ τῆς πολλῆς αὐτοῦ χαρᾶς, ἥτις κινεῖται εἰς ὅλον αὐτοῦ τὸ σῶμα. Πρόσεχε, ὦ ἄνθρωπε, εἰς ὅσα ἀναγινώσκεις· διότι ἐὰν δὲν ἀγωνισθῇς καὶ κοπιᾷσῃς, δὲν εὐρίσκεις ταῦτα τὰ καλὰ· καὶ ἐὰν δὲν χρούσῃς μετὰ θερμότητος τὴν θύραν, καὶ ἐὰν δὲν ἀγρυπνήσῃς διηνεκῶς ἔξωθεν αὐτῆς, δὲν θέλεις εἰσακουσθῇ.

Τίς λοιπὸν ἤδη ἀκούων ταῦτα ἤθελεν ἐπιθυμήσει τὴν δι' ἔργων γινομένην πρακτικὴν ἀρετὴν; παρὰ ἐκεῖνος μόνος βέβαια, ὁ ὁποῖος δὲν δύναται νὰ ὑπομένῃ εἰς τὴν ἡσυχίαν· ἀλλ' ὅμως ἐὰν τις δὲν δυνήθῃ μεθ' ὑπομονῆς νὰ κοπιᾷ εἰς τὴν ἡσυχίαν, (διότι τὸ νὰ ἡσυχάζῃ τις ἐντὸς τῆς θύρας τοῦ

κελλίου αὐτοῦ, εἶναι θεῖον χάρισμα), ἃς ὁδεύῃ τὴν δευτέραν ὁδὸν τῆς πρακτικῆς ἀρετῆς τοῦλάχιστον, ἵνα μὴ μένῃ στερημένος καὶ τῶν δύο πόλιτειῶν, αἵτινες φέρουσι τὸν ἄνθρωπον εἰς τὴν ζωὴν. Ἔως οὗτου δὲν ἀποθάνει ὁ ἔξω ἄνθρωπος ἀφ' ὅλα τὰ πράγματα τοῦ κόσμου, καὶ ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν, καὶ ἀπὸ πᾶσαν σωματικὴν ἐργασίαν, καὶ ἐὰν ἐπίσης δὲν ἀποθάνῃ καὶ ὁ ἔσω ἄνθρωπος ἀπὸ τὰς κακὰς ἐνθυμήσεις, καὶ ἀπὸ τοὺς πονηροὺς λογισμούς, καὶ ἐὰν δὲν ἐξαφανισθῇ ἡ φυσικὴ κίνησις τοῦ σώματος, ὥστε νὰ μὴ δύναται νὰ κινήσῃ εἰς τὴν καρδίαν τὴν ἡδονὴν τῆς ἁμαρτίας, δὲν θέλει κινήθῃ εἰς τὸν ἄνθρωπον ἡ γλυκύτης τοῦ ἁγίου Πνεύματος, καὶ δὲν θέλουσι καθαρισθῇ τὰ μέλη αὐτοῦ εἰς ταύτην τὴν ζωὴν, καὶ δὲν θέλει συλλάβει τὰ θεῖα νοήματα εἰς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, οὔτε θέλει αἰσθανθῇ αὐτά, ἀλλ' οὔτε θέλει γνωρίσει αὐτὰ ποσῶς. Ἔως οὗτου δὲν ἐξαφανίσει τις ἐκ τῆς καρδίας αὐτοῦ τὴν φροντίδα τῶν βιωτικῶν πραγμάτων, ἐκτὸς τῆς ἀναγκαίας χρείας τοῦ σώματος, τὴν ὁποίαν ὀφείλει ν' ἀφήσῃ εἰς τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ, δὲν θέλει κινήθῃ εἰς αὐτὸν ἡ πνευματικὴ μέθη, οὔτε θέλει αἰσθανθῇ τὴν μωρίαν ἐκείνην, διὰ τῆς ὁποίας παρηγορεῖτο ὁ ἀπόστολος Παῦλος.

Ταῦτα δὲ εἶπον, ὅχι ἵν' ἀποκόψω τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας ἐκάστου, ὅτι δηλαδὴ ἐὰν δὲν φθάσῃ τις εἰς τὴν τελειότητα, δὲν θέλει ἀξιωθῇ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, καὶ δὲν θέλει εὔρει παρηγορίαν, μὴ γένοιτο· καθότι ἀρκεῖ τις ἐν ἀληθείᾳ νὰ μισήσῃ τὰ ἅτοπα αὐτοῦ ἔργα, καὶ ν' ἀπομακρυνθῇ ἐκ τούτων παντελῶς, καὶ ἐπομένως νὰ καταφύγῃ εἰς τὰ καλὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς, καὶ εἰς ὀλίγον καιρὸν αἰσθάνεται τὴν θεῖαν βοήθειαν· ἐὰν δὲ ἀγωνισθῇ καὶ ὀλίγον τι περισσότερον, θέλει εὔρῃ παρηγορίαν εἰς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, καὶ θέλει ἐπιτύχει τὴν ἄφεσιν τῶν ἑαυτοῦ ἁμαρτιῶν, καὶ ἀξιωθῇ τῆς θείας χάριτος, καὶ θέλει ἀπολαύσει πληθος ἀγαθῶν· ἀλλ' οὗτος ὑπάρχει ὅπωςδὴποτε κατώτερος κατὰ σύγκρισιν πρὸς τὴν τελειότητα ἐκείνου, ὅστις

ἀπεχωρίσθη καὶ ἀπεμακρύνθη ἐκ τοῦ κόσμου, καὶ εὗρεν ἐντὸς τῆς ψυχῆς αὐτοῦ τὸ μυστήριον τῆς αἰωνίου μακαριότητος, καὶ ἔφθασε νὰ γνωρίσῃ καὶ ν' ἀπολαύσῃ ἐκεῖνο τὸ πρᾶγμα, διὰ τὸ ὁποῖον ἦλθεν ὁ Χριστὸς εἰς τὸν κόσμον. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Λ Ο Γ Ο Σ ΚΔ'.

Περὶ σημείων καὶ ἐνεργημάτων τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.

Η ΑΓΑΠΗ τοῦ Θεοῦ ὑπάρχει θερμὴ εἰς τὴν φυσικὴν αὐτῆς ιδιότητα, καὶ ὅταν ἐπιπέσῃ εἰς τινα ἀγωνιστὴν ὑπερβολικῶς, κάμνει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκστατικὴν· διὰ τοῦτο δὲν δύναται ἡ καρδιά ἐκεῖνου, ὅστις ἡσθάνθη αὐτήν, ν' ἀποχωρισθῇ ἐξ αὐτῆς· ἀλλὰ κατὰ τὸ μέτρον τῆς ποσότητος τῆς ἀγάπης, τῆς ἐπελθούσης αὐτῷ, φαίνεται εἰς αὐτὸν ἀσυνήθης τις ἐναλλαγή. Τὰ δὲ αἰσθητὰ αὐτῆς σημεῖα εἶναι τὰ ἐξῆς. Γίνεται τὸ πρόσωπον τοῦ ἀνθρώπου κόκκινον ὡς φῶς, καὶ χαροποιόν· τὸ δὲ σῶμα αὐτοῦ θερμαίνεται, καὶ ἀποφεύγει ἐξ αὐτοῦ πᾶς φόβος, καὶ πᾶσα συστολή, καὶ γίνεται ὡς ἐκστατικός, καὶ ἡ περὶ τοῦ νοῦν δύναμις ἐκλείπει, καὶ γίνεται ὡς μωρός· νομίζει τὸν φοβερόν θάνατον ὡς χαράν· ἡ δὲ θεωρία τοῦ νοὸς αὐτοῦ δὲν παύει ποσῶς ἐκ τῆς ἐνθυμήσεως τῶν οὐρανίων πραγμάτων, καὶ χωρὶς νὰ εὕρισκῃται εἰς τοὺς οὐρανοὺς, ὁμιλεῖ, ὡς νὰ ὑπάρχῃ ἐκεῖ, μὴ βλεπόμενος παρὰ τινος· ἡ δὲ φυσικὴ αὐτοῦ γνῶσις καὶ ὅρασις φεύγουσιν ἐξ αὐτοῦ, καὶ δὲν αἰσθάνεται τὴν κίνησίν του, διὰ τῆς ὁποίας ἐνεργεῖ αἰσθητῶς εἰς

τὰ πράγματα· ἐπειδὴ ἂν καὶ φαίνεται, ὅτι πράττει τι, δὲν αἰσθάνεται αὐτὸ τελείως, ὡς ἔχων τὸν νοῦν αὐτοῦ μετέωρον εἰς τὴν θεωρίαν· ἡ δὲ διάνοια αὐτοῦ πάντοτε ὡς νὰ εὑρίσκηται καὶ νὰ συνομιλῇ μετ' ἄλλου τινός.

Ταύτην τὴν πνευματικὴν μέθην ἐμεθήσθησάν ποτε οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι, καὶ οἱ μάρτυρες, ἐξ ὧν οἱ μὲν ἅγιοι ἀπόστολοι περιήλθον ὅλον τὸν κόσμον κοπιῶντες καὶ ἀγωνιζόμενοι καὶ ὀνειδιζόμενοι· οἱ δὲ ἅγιοι μάρτυρες, κατακοπτόμενοι τὰ μέλη, ἔχυσαν τὰ αἵματα αὐτῶν ὡς ὕδατα ποταμῶν, καὶ πάσχοντες τὰ δεινότερα κολαστήρια, δὲν ἀπέκαμον, ἀλλὰ γενναίως ὑπέφερον αὐτά, καὶ ἐνῶ ὑπῆρχον σοφοί, ἐνομισθήσαν ὡς ἁμαθεῖς καὶ ἀνόητοι. Καὶ ἄλλοι πάλιν ἐπλανήθησαν εἰς τὰ ὄρη καὶ εἰς τὰ σπήλαια, καὶ εἰς τὰς ὁπὰς τῆς γῆς μετὰ διαφορῶν ἐπιπλάστων ἀταξιῶν, ἐνῶ ἦσαν εὐτακτοὶ καὶ φρόνιμοι. Ταύτην αὐτῶν τὴν ἀνοησίαν εἶθε ν' ἀξιῶσῃ ὁ Θεὸς νὰ φθάσωμεν καὶ ἡμεῖς.

Πρὶν νὰ εἰσέλθῃς εἰς τὴν πόλιν τῆς ταπεινώσεως, ἐὰν ἴδῃς, ὅτι ἀνεπαύθης ἐκ τῆς ἐνοχλήσεως τῶν παθῶν, μὴ πιστεύσῃς εἰς τὸν ἑαυτόν σου· διότι ὁ ἐχθρὸς σ' ἔστησε παγίδα, ἵνα σ' ἐξαπατήσῃ· ἀλλὰ μετὰ τὴν μικρὰν ἐκείνην ἀνάπαυσιν περίμενε μεγαλειτέραν ἐνόχλησιν καὶ ταραχὴν τῶν παθῶν· ἐπειδὴ ἐὰν δὲν κατορθώσῃς πάσας τὰς ἀρετάς, ἕως ὅτου νὰ φθάσῃς τὴν ἀρετὴν τῆς ἀγίας ταπεινώσεως, μὴ ἐλπίζῃς νὰ εὕρῃς ἀνάπαυσιν ἐκ τῶν κόπων σου, οὐδὲ θέλεις ἔχει ἄνεσιν ἐκ τῶν ἐπιβουλῶν τῶν ἐχθρῶν σου. Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀξιώσον ἡμᾶς νὰ φθάσωμεν εἰς τὴν ἀρετὴν τῆς ἀγίας ταπεινώσεως. Ἀμήν.

Λ Ο Γ Ο Σ Κ Ε'.

Περὶ ὑπομονῆς, ἣτις γίνεται διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, καὶ πῶς εὐρίσκεται εἰς αὐτὴν τὴν ἀγάπην ἢ βοήθεια τοῦ Θεοῦ.

ΟΣΟΝ δ' ἄνθρωπος καταφρονεῖ τοῦτον τὸν κόσμον, καὶ καταγίνεται εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ μετὰ σπουδῆς, τοσοῦτον καὶ ἡ θεία πρόνοια πλησιάζει εἰς αὐτόν, καὶ κρυπτῶς αἰσθάνεται τὴν βοήθειαν αὐτῆς, καὶ δίδονται αὐτῷ καθαροὶ λογισμοί, ἵνα καταλάβῃ αὐτήν· καὶ ἐάν τις ἐκουσίως στερηθῇ τῶν ἀγαθῶν τοῦ κόσμου, καθ' ὅσον στερεῖται τούτων, κατὰ τοσοῦτον τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἀκολουθεῖ αὐτῷ, καὶ βαστάζει αὐτόν ἡ θεία φιλανθρωπία. Ἔστω δεδοξασμένον τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ, ὅστις σώζει ἡμᾶς καὶ διὰ τῶν δεξιῶν μέσων, καὶ διὰ τῶν ἀριστερῶν, καὶ δίδει ἡμῖν ἀφορμὴν δι' ὅλων τούτων τῶν μέσων πρὸς εὐρεσιν τῆς ζωῆς ἡμῶν· διότι ὅσοι ἀσθενοῦσι κατὰ τὸ θέλημα, καὶ δὲν δύνανται νὰ ἐπιτύχωσι τῆς αἰωνίου ζωῆς, καθοδηγεῖ τὰς ψυχὰς αὐτῶν δι' ἀκουσίων θλίψεων εἰς τὴν ἀρετήν· ἐπειδὴ καὶ ὁ πτωχὸς ἐκεῖνος Λάζαρος δὲν ἐστερεῖτο τῶν ἀγαθῶν τούτου τοῦ κόσμου ἐκουσίως, ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ ὑπῆρχε πληγωμένον, καὶ συγχρόνως δύο πάθη ἐμάστιζον αὐτόν, ἕκαστον τῶν ὁποίων ὑπῆρχε χειρότερον τοῦ ἄλλου, καὶ ὁμως ὕστερον ἐτιμήθη εἰς τοὺς κόλπους τοῦ Ἀβραάμ. Ὁ Θεὸς πάντοτε ὑπάρχει πλησίον εἰς τὰς λυπηρὰς καρδίας ἐκείνων, οἵτινες μετὰ θλίψεως καὶ στενοχωρίας φωνάζουσι πρὸς αὐτόν, καὶ ἐάν ποτε στενοχωρήσῃ αὐτοὺς εἰς τὰ σωματικά, ἢ δι' ἄλλου τινὸς τρόπου δοκιμάσῃ αὐτούς, (ἕως ὅτου ἠθέλωμεν συνηθίσει εἰς αὐτά· πράττει δὲ τοῦτο πρὸς βοήθειαν ἡμῶν ὡς ὁ ἱατρὸς ἐκεῖνος, ὅστις κόπτει τὰ μέλη τοῦ ἀσθενοῦν-

τος βαρέως, καὶ πραγματεύεται εἰς αὐτὸν τὴν ὑγίαν αὐτοῦ), ἀλλ' ὅμως κατὰ τὴν ψυχὴν δεικνύει πολλὴν φιланθρωπίαν ὁ Κύριος εἰς αὐτούς.

Ὅταν λοιπὸν ὁ πόθος τοῦ Χριστοῦ δὲν νικᾷ ἐν σοὶ οὕτω, ὥστε νὰ μένης ἀπαθὴς εἰς πάσας τὰς θλίψεις σου διὰ τὴν προερχομένην ἐκ τούτου τοῦ πόθου χαράν, τότε γινώριζε, ὅτι ὁ πόθος τοῦ κόσμου ὑπερτερεῖ εἰς σέ πλεῖον τοῦ πόθου τοῦ Χριστοῦ· καὶ ὅταν ἡ ἀρρώστια καὶ ἡ πτωχεία, ἡ ὁ ἀφανισμὸς τοῦ σώματος, ἡ ὁ φόβος τῶν βλαπτόντων τὸ σῶμα ταραττώσι τὸν λογισμὸν σου, καὶ ἀποκόπτωσιν ἐξ αὐτοῦ τὴν χαράν, τὴν προερχομένην ἐκ τῆς πρὸς τὸν Θεὸν ἐλπίδος σου, καὶ ἐκ τῆς κατὰ Θεὸν φροντίδος, γινώριζε τότε, ὅτι ζῇ εἰς σέ ἡ ἀγάπη τοῦ σώματος, καὶ ὅχι ἡ τοῦ Χριστοῦ· καὶ ἐν γένει οὐ τινος πράγματος ὁ πόθος ὑπερτερεῖ εἰς σέ, ἐκεῖνο τὸ πρᾶγμα ζῇ ἐν σοὶ. Ἐὰν δὲ συμβῇ νὰ ἔχῃς ἀνελλειπῶς ὅλα σου τὰ ἀναγκαῖα, καὶ τὸ σῶμά σου εὐρρωστον, καὶ νὰ μὴ φοβῆσαι τοὺς ἐναντίους σου, καὶ εἴπεις τότε, ὅτι δύνασαι καθαρῶς νὰ ὁδεύσῃς πρὸς τὸν Χριστόν, γινώριζε, ὅτι ὑπάρχεις ἀσθενὴς κατὰ τὸν νοῦν, καὶ στερεῖσαι τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ· καὶ ὅχι, διότι ὑπάρχεις τοιοῦτος, ἐγὼ σέ κρίνω δι' αὐτό, ἀλλ' ἵνα γνωρίσῃς μᾶλλον κατὰ πόσον ὑπάρχεις ἐλλειπὴς ἐκ τῆς τελειότητος, ἐὰν καὶ ἐν μέρει ἔχῃς τὴν πολιτείαν τῶν ἁγίων πατέρων τῶν πρὸ ἡμῶν· καὶ μὴ εἴπῃς, ὅτι δὲν εὐρέθῃς ἄνθρωπος, τοῦ ὁποίου ὁ νοῦς ν' ἀπηλλάγη τελείως ἐκ τῆς σωματικῆς ἀσθενείας. Ὅταν τὸ σῶμα πνίγηται ὑπὸ τῶν πειρασμῶν καὶ τῶν θλίψεων, νικᾷ ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ τὴν λύπην τῆς διανοίας· καὶ ἃς σιωπήσω ἀπὸ τοῦ νὰ φέρω εἰς ἀπόδειξιν τοὺς ἁγίους μάρτυρας, μὴ τυχόν δὲν δυνηθῶ νὰ σταθῶ ἐνώπιον τῶν ἀπείρων αὐτῶν παθημάτων, καὶ κατὰ πόσον ἡ ὑπομονὴ αὐτῶν ἐνίκησε τὴν πολλὴν θλίψιν καὶ τὸν πόθον τοῦ σώματος, ὅπερ ἐπήγαξε βέβαια ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ· ἀλλὰ διὰ τὸ νὰ ᾔναι αὐτὰ καὶ διὰ μόνης

τῆς ἐνθυμήσεως αὐτῶν λυπηρὰ εἰς τὸν ἄνθρωπον, ἐπειδὴ ταραττοῦσι τὸν νοῦν διὰ τὸ μεγαλεῖον τοῦ πράγματος, ἃς σιωπῶμεν ταῦτα.

Ἐξετάσωμεν δὲ τοὺς ἀθέους φιλοσόφους λεγομένους· διότι εἰς ἐξ αὐτῶν ἐβήκε νόμον εἰς ἑαυτὸν νὰ φυλάξῃ εἰς τινὰς χρόνους σιωπῇ, ὅπερ ἀκούσας ὁ βασιλεὺς τῶν Ῥωμαίων ἐθαύμασε, καὶ ἠθέλησε νὰ δοκιμάσῃ αὐτόν. Προσέταξε λοιπὸν νὰ φέρωσι τοῦτον ἔμπροσθεν αὐτοῦ, καὶ ὡς εἶδεν αὐτὸν σιωπῶντα καὶ μὴ ἀποκρινόμενον παντελῶς εἰς ὅσα ἠρώτησεν αὐτόν, ἐθυμώθη ὁ βασιλεὺς, καὶ προσέταξε νὰ θανατώσωσιν αὐτόν· διότι δὲν ἐσεδάσθη τὸν θρόνον καὶ τὸν στέφανον τῆς αὐτοῦ δόξης. Ὁ δὲ φιλόσοφος μὴ φοβηθεὶς παντελῶς, ἐφύλαξε τὸν ἑαυτοῦ νόμον, καὶ ἐν ἡσυχίᾳ ἡτοιμάσθη πρὸς τὸν θάνατον. Ὁ δὲ βασιλεὺς προσέταξε τοὺς δημίους, ὅτι εἰ μὲν φοβηθῇ τὸ ξίφος, καὶ λύσει τὸν ἴδιον αὐτοῦ νόμον, νὰ θανατώσωσιν αὐτόν, εἰ δὲ καὶ φυλάξῃ τὸν νόμον αὐτοῦ, νὰ ἐπιστρέψωσιν αὐτὸν ζῶντα πρὸς αὐτόν. Ὅταν λοιπὸν ἐφθασαν εἰς τὸν ὠρισμένον τόπον τῆς καταδίκης, οἱ διωρισμένοι νὰ θανατώσωσιν αὐτόν, ἠνάγκαζον αὐτόν νὰ λύσῃ τὸν ἑαυτοῦ νόμον, καὶ νὰ μὴ ἀποθάνῃ· αὐτὸς ὅμως ἐσυλλογίσθη οὕτω, κάλλιον μοὶ εἶναι ν' ἀποθάνω εἰς μίαν στιγμὴν, καὶ νὰ φυλάξω τὸν ἴδιόν μου νόμον, διὰ τὸν ὅποιον τοσοῦτον ἐκοπίασα, παρὰ νὰ νικηθῶ ἐκ τοῦ φόβου τοῦ θανάτου, καὶ νὰ ἐξυδρίσω τὴν σοφίαν μου καὶ νὰ προξενήσω ἐντροπὴν εἰς ἑμαυτόν, ὅτι ἐξ ἀνάγκης ἔλυσα τὴν σιωπῇν, ἵν' ἀποφύγω τὸν θάνατον· ταῦτα σκεφθεὶς, ἥπλωσεν ἑαυτὸν ἀταράχως, ἵν' ἀποκεφαλίσθῃ. Ἐκονοποιήθησαν ταῦτα εἰς τὸν βασιλέα, ὅστις, θαυμάσας εἰς τοῦτο, ἀπέλυσεν αὐτόν μετὰ σεβασμοῦ. Ἄλλοι δὲ πάλιν ἐκ τῶν φιλοσόφων τούτων παντελῶς κατεπάτησαν τὴν σαρκικὴν ἐπιθυμίαν· καὶ ἕτεροι μετὰ πραότητος ὑπέμειναν τὰς ὕβρεις καὶ τὰς κατηγορίας· καὶ ἄλλοι ὑπέφεραν ἀλύπως δεινὰς ἀρρώστιας· καὶ ἕτεροι εἰς θλίψεις καὶ εἰς μεγάλας δυστυχίας εἰδείξαν ὑπο-

μονὴν μεγίστην. Καὶ ἐὰν αὐτοὶ ὑπέμειναν ταῦτα διὰ δόξαν καὶ ἐλπίδα ματαίαν, πόσον μᾶλλον ἡμεῖς οἱ μοναχοὶ ὀφείλομεν νὰ ὑπομένωμεν τὰ παρόμοια, ἢ καὶ περισσότερα, οἷτινες προσε-
κλήθημεν παρὰ Θεοῦ, ἵνα γίνωμεν κοινωνοὶ τῶν παθημάτων
καὶ τῆς δόξης αὐτοῦ; Τῆς ὁποίας δόξης εἶθε ν' ἀξιοθῶμεν διὰ
τῶν εὐχῶν καὶ πρεσβειῶν τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν
Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, καὶ πάντων τῶν ἁγίων
οἷτινες διὰ πολλῶν ἰδρώτων καὶ κόπων εὐηρέστησαν τῷ Θεῷ,
ὃ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Λ Ο Γ Ο Σ Κ Σ Τ'.

Περὶ ἀδιακόπου νηστείας, καὶ τοῦ νὰ συνάζῃ τις
ἐαυτὸν εἰς ἓνα τόπον· καὶ πόσα καλὰ προέρ-
χονται ἐκ τούτου· καὶ ὅτι μετὰ γνώσεως καὶ
διακρίσεως ἔμαθε ταῦτα ὁ θεῖος πατήρ.

ΕΠΕΙΔΗ ἐπὶ πολὺν χρόνον ἐπειράσθην καὶ διὰ τῶν δεξιῶν
καὶ διὰ τῶν ἀριστερῶν μέσων, καὶ ἐδοκίμασα πολλὰ καὶ ἐκ
τῶν δύο τούτων τρόπων, καὶ ἔλαβον πολλὰς καὶ ἀναριθμή-
τους πληγὰς ἐκ τοῦ ἐναντίου μέρους, καὶ ἡξιώθην κρυπτῶς
μεγάλης ἀντιλήψεως καὶ βοθηθείας παρὰ Θεοῦ, ἐδοκίμασα ὁ
ἴδιος ὡς ἐκ τῆς πολυκαιρίας, καὶ ἔμαθον διὰ τῆς χάριτος
τοῦ Θεοῦ ταῦτα τὰ ἐξῆς. Ὅτι τὸ θεμέλιον πάντων τῶν κα-
λῶν ἔργων, καὶ ἡ ἀνακάλεσις τῆς ψυχῆς ἐκ τῆς αἰχμαλω-
σίας τοῦ διαβόλου, καὶ ἡ ὁδὸς ἡ φέρουσα τὸν ἄνθρωπον εἰς
τὸ φῶς καὶ εἰς τὴν ζωὴν, συνίστανται εἰς τοὺς ἐπομένους
δύο τρόπους· πρῶτον εἰς τὸ νὰ περιμαζεύσῃ τις ἐαυτὸν, καὶ

νὰ ἡσυχάσῃ εἰς ἓνα τόπον· καὶ δεύτερον εἰς τὸ νὰ νιστεύῃ
 πάντοτε, ἤγουν εἰς τὸ νὰ κανονίσῃ σοφῶς καὶ φρονίμως ἑαυ-
 τὸν νὰ τρώγῃ μετὰ ἐγκρατείας, μὴ ἐξερχόμενος συχνάκις
 ἐκ τοῦ κελλίου αὐτοῦ, καὶ ἀδιαλείπτως καταγινόμενος εἰς
 τὴν φροντίδα καὶ μελέτην τοῦ Θεοῦ. Ἐκ τούτων τῶν δύο
 τρόπων κατορθοῦται ἡ ὑποταγὴ τῶν σωματικῶν αἰσθήσεων·
 ἐκ τούτων ἡ νῆψις τοῦ νοός· ἐκ τούτων ἡμεροῦνται τὰ ἄγρια
 πάθη, τὰ ὁποῖα κινοῦνται εἰς τὸ σῶμα· ἐκ τούτων προέρχε-
 ται ἡ πραότης τῶν λογισμῶν· ἐκ τούτων αἱ καθαρὰ καὶ φω-
 τειναὶ κινήσεις τοῦ νοός· ἐκ τούτων ἡ πρὸς τὰ ἔργα τῆς ἀρε-
 τῆς σπουδὴ καὶ προθυμία· ἐκ τούτων τὰ ὑψηλὰ καὶ λεπτὰ νοή-
 ματα· ἐκ τούτων τὰ εἰς πάντα καιρὸν ἄμετρα δάκρυα· ἐκ
 τούτων ἡ ἐνθύμησις τοῦ θανάτου· ἐκ τούτων ἡ καθαρὰ σω-
 φροσύνη, ἡ ἀπέχουσα τελείως ἐκ πάσης αἰσχροῦς φαντασίας,
 ἥτις ταράττει τὴν διάνοιαν· ἐκ τούτων ἡ ὀξυδερκία καὶ ἡ τα-
 χύτης τοῦ νοός εἰς τὸ νὰ προβλέπῃ τὰ μέλλοντα· ἐκ τούτων
 τὰ βαθύτερα καὶ μυστικὰ νοήματα, ἅτινα ὁ νοὺς ἀνευρίσκει
 εἰς τὰς θείας γραφάς· ἐκ τούτων αἱ ἐσωτερικαὶ κινήσεις, αἱ
 συμβαίνουσαι εἰς τὴν ψυχὴν, καὶ ἡ διάγνωσις καὶ διάκρισις
 τῶν πονηρῶν πνευμάτων καὶ τῶν ἁγίων δυνάμεων· ἐκ τούτων
 ἡ διάκρισις τῶν ἀληθινῶν ὁράσεων ἀπὸ τῶν ματαίων φαντα-
 τασιῶν· ἐκ τούτων προέρχεται ὁ φόβος καὶ ἡ προσοχὴ τῶν
 ὁδῶν καὶ τρόπων τῆς ἀρετῆς, οἵτινες κόπτουσι τὴν ῥαθυμίαν
 καὶ τὴν ἀμέλειαν, καὶ ἐξάπτουσι τὴν φλόγα τοῦ ζήλου, ἡ ὁ-
 ποία καταπατεῖ πάντα κίνδυνον, καὶ διαβαίνει πάντα φόβον·
 ἐκ τούτων ἡ θερμὴ, ἡ καταφρονοῦσα πᾶσαν ἐπιθυμίαν, καὶ
 ἐξαλείφουσα αὐτὴν ἐκ τοῦ νοός, καὶ προξενοῦσα λησμονησίαν
 πάσης ἐνθυμήσεως τῶν παρελθόντων καὶ παρερχομένων πραγ-
 μάτων· καὶ ἐν γένει, ἐκ τούτων προέρχεται ἡ ἐλευθερία τοῦ
 ἀλθινοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἡ χαρὰ τῆς ψυχῆς, καὶ ἡ ἀνάπαυ-
 σις μετὰ τοῦ Χριστοῦ εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.

Ὅστις παραμελεῖ τὰς δύο ταύτας ἀρετάς, ὥς ἡξέωρη κα-

λῶς, ὅτι ὄχι μόνον ζημιοῖ ἑαυτὸν ἐξ ὅλων τούτων τῶν προειρημένων καλῶν, ἀλλὰ διασεῖει καὶ τὸ θεμέλιον πασῶν τῶν ἄλλων ἀρετῶν. Καὶ καθὼς αὖται αἱ δύο ἀρεταὶ εἶναι ἀρχὴ καὶ κεφαλὴ τῆς θείας ἐργασίας εἰς τὴν ψυχὴν, καὶ θύρα καὶ ὁδὸς πρὸς τὸν Χριστόν, ἐάν τις φυλάξῃ αὐτάς μεθ' ὑπομονῆς· οὕτω καὶ ἐάν τις καταφρονήσῃ καὶ παραμελήσῃ αὐτάς, καταντᾷ εἰς τὰ ἐπόμενα δύο ἐναντία τούτων· λέγω δέ, εἰς τὸ νὰ περιφέρηται καὶ νὰ περιπατῇ τῇδε κάκεισε ὡς ἄνυδρον νέφος, καὶ εἰς τὸ νὰ γαστριμαργῇ πάντοτε ἀσέμνως· καὶ ταῦτα τὰ δύο εἶναι ἀρχαὶ καὶ ἐναντίαι τῶν προειρημένων καλῶν, καὶ διδοῦσι χώραν εἰς τὰ πάθη νὰ διεγείρωνται κατὰ τῆς ψυχῆς.

Καὶ ἡ μὲν πρώτη ἀρχὴ τῆς ἀκαταστασίας ἐξ ἀρχῆς λύει τὰς αἰσθήσεις, αἵτινες εἶχον ὑποταγῇ, ἐκ τῶν δεσμῶν τῆς συστολῆς· καὶ τί λοιπὸν συμβαίνει ἐκ τούτου; Ἐκ τούτου συμβαίνουν αἱ ἄτοποι συναναστροφαί, καὶ οἱ ἀπροσδόκητοι πλησιόχωροι περίπατοι, καὶ ἡ ταραχὴ τῶν δυνατῶν κυμάτων τῶν λογισμῶν, ἥτις διεγείρεται ἐκ τῆς ὀράσεως τῶν διαφόρων προσώπων καὶ πραγμάτων, καὶ ἡ ταχεῖα πύρωσις τῶν ὀφθαλμῶν, ἥτις κυριεύει τὸ σῶμα, καὶ προξενεῖ εἰς αὐτὸ εὐκόλα πτώματα καὶ συγκαταθέσεις εἰς τὸν νοῦν· ἐκ τούτου συμβαίνουν αἱ λογισμοὶ ἀκράτητοι, ἐπισπεῦδοντες τὰς αἰσχροὺς πτώσεις, καὶ ἡ ψυχρότης τοῦ πόθου τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἡ ὀλίγον κατ' ὀλίγον χαλαρότης εἰς τὴν διαφορὰν τῆς ἡσυχίας, καὶ εἰς τὸ ν' ἀφήσῃ παντελῶς τὸν κανόνα τῆς διαγωγῆς αὐτοῦ· ἐκ τούτου συμβαίνει ἡ ἀνανέωσις τῶν λησμονηθέντων κακῶν, καὶ ἡ διαδοχὴ ἄλλων, τὰ ὅποια δὲν ἐγνώριζε, καὶ ἅτινα προέρχονται εἰς αὐτὸν ἐκ τῶν παντοτεινῶν θεωριῶν τῶν διαφόρων πραγμάτων, καὶ χωρὶς νὰ θέλῃ, αἵτινες θεωροῖαι προκύπτουσιν εἰς αὐτὸν ἐκ τῶν διαφόρων ἀντικειμένων, περιερχόμενον ἀπὸ χώρας εἰς χώραν καὶ ἀπὸ τόπου εἰς τόπον καὶ βλέποντα αὐτά· καὶ τὰ πάθη, τὰ ὅποια διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἐνεκρώθησαν ἤδη εἰς τὴν ψυχὴν, καὶ διὰ

τῆς λησμονησίας ἐχάθη ἡ ἐνθύμησις αὐτῶν ἐκ τοῦ νοός, πάλιν ἄρχονται νὰ διεγείρωνται, καὶ νὰ κινῶνται καὶ ν' ἀναγκάζωσι τὴν ψυχὴν πρὸς τὴν ἐργασίαν αὐτῶν· καὶ διὰ νὰ μὴ ἀπαριθμῶ καὶ διηγῶμαι ὅλα τὰ λοιπά, παύω ἐνταῦθα τὸν λόγον. Ταῦτα δὲ προέρχονται εἰς τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῆς πρώτης ἐκείνης αἰτίας, ἥγουν ἐκ τοῦ νὰ περιφέρηται καὶ περιπατῇ τῇδε κακείσε, καὶ νὰ μὴ ὑπομένη τὴν ταλαιπωρίαν τῆς ἡσυχίας.

Τί δὲ προέρχεται καὶ ἐκ τῆς ἄλλης αἰτίας τῆς γαστριμαργίας, ὅπερ ἐστὶν ἔργων τῶν χοίρων; καὶ τί εἶναι τὸ ἔργον τῶν χοίρων, παρὰ τὸ ν' ἀφήσῃ τις ἐλευθέραν τὴν κοιλίαν ἄνευ διαίτης, καὶ νὰ ἔχῃ αὐτὴν πάντοτε πλήρη, καὶ νὰ μὴ προσδιορίσῃ ὄρον καὶ καιρὸν πρὸς ἐκπλήρωσιν τῆς χρείας τοῦ σώματος, ὡς οἱ λογικοὶ ἄνθρωποι; Τί δὲ λοιπὸν προέρχεται ἐκ τούτου; Ἐκ τούτου προέρχεται ζάλη εἰς τὴν κεφαλὴν, καὶ βάρος τοῦ σώματος πολὺ μετὰ ἀτονίας τῶν ὤμων· ὁθεν ἀναγκάζεται νὰ παραλείπῃ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ· ἐπειδὴ ἐπέρχεται αὐτῷ ἡ ὀκνηρία. Ἐκ τούτου προέρχεται ἡ ἀμέλεια εἰς τὰ συνήθη κομποσχοίνια τοῦ κανόνος, σκότωσης καὶ ψυχρότης τῆς διανοίας, νοῦς χαῦνος καὶ παχὺς καὶ ἀδιάκριτος ὡς ἐκ τῆς ταραχῆς καὶ τῶν πολλῶν σκοτώσεων τῶν λογισμῶν, νέφος παχὺ καὶ σκοτεινὸν ἐξηπλωμένον εἰς πᾶσαν τὴν ψυχὴν, ἀκηδία πολλὴ εἰς πᾶσαν θεῖαν ἐργασίαν, ἀργία πολλὴ εἰς τὰ ἀναγκαῖα τοῦ σώματος, νοῦς ἀκράτητος περιερχόμενος ὅλην τὴν γῆν, χυμὸς πολὺς συναγόμενος εἰς πάντα τὰ μέλη καὶ μέρη τοῦ σώματος, φαντασίαι ἀκαθάρτοι καὶ αἰσχυραὶ κατὰ τὰς νύκτας διὰ φαντασμάτων ἀκαθάρτων καὶ ἀτόπων προσώπων, πλήρη κακῆς ἐπιθυμίας, ἥτις μεταβαίνει εἰς τὴν ψυχὴν, καὶ ἐκπληροῖ εἰς αὐτὴν ἀκαθάρτως τὰ ἴδια αὐτῆς θελήματα· καὶ αὐτὴ ἡ στρωμνὴ τοῦ ἀθλίου, καὶ τὰ ἐνδύματα αὐτοῦ, καὶ αὐτὸ τὸ σῶμα αὐτοῦ μολύνονται ἐκ τοῦ πλήθους τῆς αἰσχυρᾶς ρεύσεως, ἥτις ἀναβρῦει εἰς αὐτὸν ὡς ἀπὸ πηγῆν· καὶ τοῦτο δὲν συμβαίνει εἰς αὐτὸν μόνον τὴν νύκτα, ἀλλὰ καὶ τὴν

ἡμέραν διότι τὸ σῶμα αὐτοῦ πάντοτε ῥέει, καὶ μολύνει τὴν διάνοιαν, ὥστε αὐτὸς ἐκουσίως διὰ τῶν τοιούτων ἐνεργημάτων ἀπαρνεῖται τὴν σωφροσύνην· ἐπειδὴ καὶ ἡ γλυκύτης τοῦ γαργαλισμοῦ ἐνεργεῖται εἰς ὅλον αὐτοῦ τὸ σῶμα μετὰ ἀκαταπαύστου καὶ ἀνυπομόνου πυρώσεως. Ἡρὸς τούτοις συμβαίνουσιν εἰς αὐτὸν καὶ ἀπατηλοὶ λογισμοί, ζωγραφίζοντες κάλλος προσώπων, καὶ παρακινεῖν αὐτὸν κατὰ πᾶσαν περίστασιν εἰς αἰσχρὰν πράξιν, γαργαλίζοντες τὸν νοῦν διὰ τῆς συνομιλίας αὐτῶν· αὐτὸς δὲ συνδυάζει ἄνευ τινὸς δισταγμοῦ διὰ τῆς μελέτης καὶ τῆς ἐπιθυμίας αὐτῶν, ἐσκατισμένον ἔχον τὸ διακριτικόν· καὶ τοῦτα εἶναι, ὅπερ εἶπεν ὁ προφήτης Ἰεζεκιήλ, τοῦτο εἶναι τὸ ἀνταπόδομα τῆς ἀδελφῆς Σοδόμων, ἥτις ἔτρωγεν ἄρτον μετὰ πλησμονῆς. Περὶ τούτου εἶπε καί τις μέγας τῶν ἔξω σοφῶν, ὅτι ὅστις τρέφει τὸ ἑαυτοῦ σῶμα διὰ τῆς τρυφῆς, αὐτὸς ἐμβάλλει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ εἰς πόλεμον, καὶ ἐάν ποτε συνέλθῃ εἰς ἑαυτόν, καὶ ζητήσῃ διὰ τῆς βίας νὰ κρατηθῇ, δὲν δύναται· διότι ἡ ὑπερβολικὴ πύρρωσις τῶν κινήσεων τοῦ σώματος, καὶ ἡ βία καὶ ἡ ἀνάγκη τῶν ἐρεθισμῶν αἰχμαλωτίζουν τὴν ψυχὴν εἰς τὰ ἴδια αὐτῶν θελήματα. Βλέπεις ἐνταῦθα ψυχολογίαν τῶν σοφῶν ἐλλήνων; Καὶ πάλιν ὁ ἴδιος σοφὸς εἶπεν, ὅτι ἡ εὐπάθεια τοῦ σώματος μετὰ ἀπαλότητος καὶ ὑγρότητος τῶν ὑπογαστρῶν γινομένη, ἐταιμάζει τὰ πάθη τῆς νεότητος ταχέως ν' ἀποκτήσῃ αὐτὰ ἡ ψυχὴ, καὶ περικυκλοῖ αὐτὴν ὁ θάνατος, καὶ ἐμπίπτει εἰς τὴν κρίσιν τοῦ Θεοῦ.

Ὅταν ἡ ψυχὴ ἐπασχολῇται εἰς τὴν ἐνθούμησιν τῶν πρὸς Θεὸν χρεῶν τῆς, ἐπαναπαύεται εἰς τὴν ἰδίαν αὐτῆς ἐλευθερίαν· αἱ δὲ φροντίδες διὰ τὰ ἀναγκαῖα τοῦ σώματος εἶναι ὀλίγαι, καὶ δὲν μεταμελεῖται διὰ κανέν πρᾶγμα· ἐπειδὴ ἔχει ὅλην αὐτῆς τὴν πρόνοιαν διὰ τὴν ἀρετὴν· καθότι αἱ σωματικαὶ ἀπολαύσεις οὐ μόνον ἐνδυναμοῦσι τὰ πάθη, καὶ στερεοῦσιν αὐτὰ ἐναγτίον τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ καὶ ἐκριζοῦσιν αὐτήν.

ἐκτὸς δὲ τούτων ἐξάπτουσι τὴν κοιλίαν εἰς ἀκρασίαν καὶ ἀσω-
τείαν ἄκραν, καὶ παραβιάζουσιν αὐτὴν ποιῆσαι παρὰ τὸν ἁρ-
μόδιον καιρὸν τὴν χρεῖαν τοῦ σώματος· καὶ ὅστις πολεμεῖται
ὑπὸ τῶν τοιούτων, δὲν ὑπομένει ὀλίγην πείναν, οὔτε ἐξου-
σιάζει ἑαυτόν· διότι ἐγένετο αἰχμάλωτος τῶν παθῶν.

Τοιοῦτοι εἶναι οἱ καρποὶ τῆς αἰσχύνης, οἱ προερχόμενοι ἐκ
τῆς γαστριμαργίας, οἱ δὲ πρὸ αὐτοῦ εἶναι οἱ καρποὶ τῆς ὑπο-
μονῆς, μεθ' ἧς κάθεται ὁ μοναχὸς εἰς ἓνα τόπον, πολιτευό-
μενος ἡσύχως. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ ἐχθρὸς τοῦ καλοῦ γνωρίζων
τοὺς καιροὺς τῶν φυσικῶν χρεῶν, καθ' οὓς ἡ φύσις κινεῖται
πρὸς ἐκπλήρωσιν τῆς χρεῖας αὐτῆς, καὶ ὅτι ὁ νοὺς ἡμῶν πλα-
νᾷται ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῶν ὀφθαλμῶν, καὶ ἐκ τῆς ἀνα-
παύσεως τῆς κοιλίας, σπουδάζει καὶ ἀγωνίζεται, παρακινῶν
ἡμᾶς, ἵνα ποιήσωμεν προσθήκην εἰς τὰ χρειαζόμενα τοῦ σώμα-
τος, καὶ σπεῖρει εἰς ἡμᾶς σχήματα πονηρῶν λογισμῶν κατὰ
τοὺς τοιούτους καιροὺς, ὥστε ἐὰν ᾗ δυνατόν, νὰ ὑπερσιχύσῃ
τὰ πάθη, καὶ οὕτω καταφέρει ἡμᾶς εἰς τὸ πτῶμα τῆς ἀμαρ-
τίας. Πρέπει λοιπόν, καθὼς ὁ ἐχθρὸς γνωρίζει τοὺς καιροὺς,
οὕτω καὶ ἡμεῖς νὰ γνωρίζωμεν τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν, καὶ τὴν
ἀδυναμίαν τῆς ἡμετέρας φύσεως, ὅτι ὑπάρχει ἀνίκανος ν' ἂν
τιστῇ εἰς τὰς ὁρμὰς καὶ εἰς τὰς κινήσεις κατ' ἐκείνους τοὺς
καιροὺς, καὶ εἰς τὴν λεπτότητα τῶν λογισμῶν, οἵτινες φαίνον-
ται ὡς χοῦς κατὰ τὴν λεπτότητα, καὶ δὲν δυνάμεθα νὰ διακρί-
νωμεν αὐτούς, ἵνα ἀπαντήσωμεν γενναίως εἰς ὅσα ἡμῖν συμβαί-
νουσιν· καὶ διὰ τὴν πολλὴν δοκιμασίαν καὶ ταλαιπωρίαν, ἣν
ὑπέστημεν πολλάκις ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ, πρέπει τοῦ λοιποῦ νὰ μη-
χανευθῶμεν καὶ ἡμεῖς, καὶ νὰ μὴ πράττωμεν τὸ θέλημα αὐτοῦ
διὰ τῆς ἀναπαύσεως τοῦ σώματος, νικώμενοι ὑπὸ τῆς πείνης·
ἀλλὰ καὶ στενοχώρησιν καὶ καταβάλλῃ ἡμᾶς ἡ πείνα, δὲν πρέ-
πει ποσῶς νὰ κινήθωμεν ἐκ τοῦ τόπου τῆς ἡσυχίας, οὔτε νὰ
μεταβῶμεν ὅπου εὐκολώτερον δυνάμεθα ν' ἀπολαμβάνωμεν
τὰ πρὸς ἀνάπαυσιν τοῦ σώματος, ἀλλ' οὔτε νὰ ζητῶμεν ἀφορ-

μάς καὶ αἰτίας, ὅπως φύγωμεν ἐκ τῆς ἐρήμου· καθόσον τὰ τοιαῦτα εἶναι ἐφευρέσεις τοῦ κοινοῦ ἡμῶν ἐχθροῦ. Ἐὰν δὲ ὑπομείνης εἰς τὴν ἔρημον, δὲν θέλεις ἔχει πρόχειρον πειρασμόν· καθότι εἰς τὴν ἔρημον δὲν βλέπεις οὔτε γυναῖκας, οὔτε ἄλλο τι, τὸ ὅποιον νὰ βλάβῃ εἰς τὴν διαγωγὴν σου, ἀλλ' οὔτε ἀκούεις ἀπρεπεῖς ὁμιλίας.

Ὡ μοναχέ, ποία σχέσις ὑπάρχει μεταξὺ σοῦ καὶ τῆς ὁδοῦ τῆς Αἰγύπτου, ἵνα πῆς τὸ ὕδωρ Γηῶν; νόησον ὅπερ σοὶ λέγω. Δεῖξον εἰς τὸν ἐχθρόν τὴν ὑπομονήν σου καὶ τὴν δοκίμην εἰς τὰ μικρά, ἵνα μὴ ζητήσῃ τὰ μεγάλα· ἔστω σοι ὡς κανὼν ταῦτα τὰ μικρά πρὸς πόλεμον, ἵνα μὴ παύσῃς, καὶ ἐκεῖνος στήσῃ εἰς σέ μεγαλειτέρας παγίδας· καθότι ὁ μὴ πειθόμενος εἰς τὸν ἐχθρόν νὰ ἐξέλθῃ πέντε βήματα ἐκ τοῦ κελλίου του, πῶς θέλει πεισθῇ νὰ ἐξέλθῃ ἐκ τῆς ἐρήμου εἰς τὸν κόσμον; καὶ ὁ μὴ καταδεχόμενος νὰ βλέπῃ ἔξω ἐκ τῆς θυρίδος τοῦ ἡσυχαστηρίου του, πῶς θέλει πεισθῇ νὰ ἐξέλθῃ ἐξ αὐτοῦ; καὶ ὁ μὴ πειθόμενος νὰ φάγῃ ὀλίγην τροφὴν τὸ ἑσπέρας, πῶς θέλει ἐξαπατηθῇ νὰ φάγῃ πρὸ καιροῦ; καὶ ὁ αἰσχυνόμενος νὰ χορτάσῃ ἐκ τῶν ποταπῶν φαγητῶν, πῶς θέλει ἐπιθυμήσῃ τὰ πολλὰ καὶ παχέα; καὶ ὁ μὴ πειθόμενος νὰ ἴδῃ τὸ ἴδιον αὐτοῦ σῶμα, πῶς θέλει δελεασθῇ ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ νὰ περιεργάζεται τὰ ξένα κάλλη;

Δήλον λοιπόν, ὅτι ὅστις καταφρονεῖ τὰ μικρά, νικᾶται καὶ ἐκ τῶν μεγάλων, καὶ οὕτω δίδει ἀφορμὴν εἰς τὸν ἐχθρόν, ἵνα πολεμῇ αὐτόν καὶ εἰς τὰ μεγαλειτέρα· διότι ὅστις δὲν φροντίζει ποσῶς περὶ τῆς ἰδίας αὐτοῦ προσκαίρου ζωῆς, πῶς θέλει φοβηθῇ τὰς κακοπαθείας καὶ τὰς θλίψεις, αἵτινες φέρουσι τὸν ἄνθρωπον εἰς τὸν ποθητὸν θάνατον; Οὗτος ὁ πόλεμος εἶναι τῆς διακρίσεως· καθότι οἱ σοφοὶ καὶ φρόνιμοι δὲν εἰσέρχονται εἰς μεγάλους ἀγῶνας, ἀλλὰ διὰ τῆς ὑπομονῆς αὐτῶν, τὴν ὁποίαν δεικνύουσιν εἰς τὰ μικρά, προσφυλάττουσιν ἑαυτούς, ὥστε νὰ μὴ ἐμπέσωσιν εἰς μεγάλους κόπους.

Πρῶτον μὲν ὁ διάβολος ἀγωνίζεται νὰ καταργήσῃ τὴν ἀδιάλειπτον εὐχὴν τῆς καρδίας, καὶ ἔπειτα πείθει τὸν μοναχὸν νὰ καταφρονήσῃ καὶ τοὺς ὠρισμένους καιροὺς τῆς προσευχῆς καὶ τοῦ κανόνος, ὅστις γίνεται διὰ προσκυνημάτων καὶ γονικλησιῶν. Καὶ οὕτω πρῶτον χαυνοῦται ὁ λογισμὸς αὐτοῦ, καὶ συγκατατίθεται νὰ φάγῃ πρὸ τοῦ ὠρισμένου καιροῦ ὀλίγον, καὶ ὕστερον, μετὰ τὴν πτώσιν ταύτην καὶ τὴν κατάργησιν τῆς ἐγκρατείας αὐτοῦ, κρημνίζεται εἰς ἀκρασίαν καὶ ἀσωτείαν. Ἔτι δὲ καὶ ὅταν ἴδῃ τὴν γύμνωσιν τοῦ σώματος αὐτοῦ, ἢ τὴν καλλονὴν τινὸς τῶν μελῶν του, ἐξερχόμενος ἔξω πρὸς τὴν χρεῖαν τοῦ σώματος, ἢ εἰσάγων μετὰ θάρρους τὴν χεῖρα ἐντὸς τῶν ἱματίων του καὶ ψηλαφῶν τὸ ἴδιον αὐτοῦ σῶμα, πρῶτον μὲν νομίζει τοῦτο μικρόν τι, ἔπειτα ὁμῶς διεγείρονται εἰς αὐτὸν ἄλλα καὶ ἄλλα . . . καὶ ἐκεῖνος ὅστις πρότερον ἐφύλαττε τὴν ἀσφάλειαν τοῦ νοὸς αὐτοῦ, ἤδη ἀναίγει ἐναντίον αὐτοῦ μεγάλας καὶ κακὰς εἰσόδους· διότι οἱ λογισμοί, ἵνα εἴπω ὡς ἐν παραδείγματι, ὁμοιάζουσιν ὡς τὰ ὕδωρ, καὶ ὅσον περιμαζεύονται ἀφ' ὅλα τὰ μέρη, τρέχουσιν μετ' εὐταξίας· ἐὰν ὁμῶς ἐκκλίνωσι τῆς εὐθείας ὁδοῦ, προσξενούσι πολὺν ἀφανισμόν καὶ ἐρήμωσιν εἰς τὴν ψυχὴν· ἐπειδὴ ὁ ἐχθρὸς ἵσταται, καὶ παρατηρεῖ, καὶ περιμένει ἡμέραν καὶ νύκτα, καὶ περισκοπεῖ, ποῖον αἰσθητήριον ἤθελεν ἀνοίγει, ἵνα εἰσέλθῃ δι' αὐτοῦ εἰς τὴν ψυχὴν· καὶ ἐὰν προκύψῃ παρ' ἡμῶν μικρὰ ἀμέλεια εἰς τι τῶν προλεχθέντων, τότε καὶ αὐτὸς ὁ δόλιος καὶ ἀναιδὴς ρίπτει καθ' ἡμῶν τὰ ἑαυτοῦ βέλη· καὶ ποτὲ μὲν αὐτὴ ἡ φύσις ἀγαπᾷ τὴν ἀνάπαυσιν καὶ τὴν παύρησίαν, καὶ τὸν γέλωτα, καὶ τὸν μετεωρισμόν, καὶ τὴν ἀμέλειαν εἰς τὰ πνευματικά, καὶ γίνεται εἰς ἡμᾶς πηγὴ τῶν παθῶν, καὶ πρόξενος πολλῆς ταραχῆς, ποτὲ δὲ αὐτὸς ὁ ἐχθρὸς ὑποβάλλει τὰ τοιαῦτα εἰς τὴν ψυχὴν. Ἡμεῖς δὲ τοῦ λοιποῦ ἀντὶ τῶν μεγάλων ἀγώνων ἅς ἀναλάβωμεν τοὺς μικροὺς κόπους, τοὺς ὁποίους καταφρονοῦμεν· διότι ἐὰν αὐτοί, ὡς προεῖπον,

οἱ παρ' ἡμῶν καταφρονούμενοι μικροὶ κόποι ἀποδιώκουσιν ἀφ' ἡμῶν τόσους μεγάλους ἀγῶνας καὶ κόπους καὶ πολέμους καὶ μεγάλας πληγὰς, τίς δὲν θέλει σπεύσει διὰ τῶν μικρῶν τούτων κόπων νὰ εὕρῃ εἰς τὴν ἀρχὴν τὴν γλυκεῖαν ἀνάπαυσιν;

Ὡ σοφία καὶ φρόνησις, πόσον ὑπάρχεις θαυμαστή, καὶ πῶς μακρόθεν προβλέπεις πάντα μακάριος ὅστις σ' εὕρει· καθότι ἐλευθεροῦται ἐκ τῆς ἀμελείας. Ὅστις ἐμπορεύεται διὰ μικρὰς πραγματείας, ἤγουν διὰ μικρὰς περιποιήσεως τὴν θεραπείαν τῶν μεγάλων παθῶν, καλῶς πράττει· ἐπειδὴ πατέ τις ἐκ τῶν φιλοσόφων κινήθεις μετὰ χαυνότητος εἰς τὸ ἔργον αὐτοῦ, καὶ γνωρίσας τοῦτο, εὐθύς διώρθωσεν ἑαυτὸν μετὰ ταχύτητος· ἄλλος δέ τις ἰδὼν αὐτόν, ἐγέλασε διὰ τὸν τρόπον του τοῦτον· ἀλλ' ὁ φιλόσοφος δὲν ἐφοβήθη, ἀπεκρίθη, δι' ἄλλο τι, ἀλλὰ φοβοῦμαι τὴν καταφύνησιν· διότι πολλάκις ἡ μικρὰ καταφρόνησις προξενεῖ μεγάλους κινδύνους· τοῦτο δὲ ἔπερ ἔπραξα ἐκτὸς τῆς συνηθείας καὶ τῆς τάξεως, καὶ διώρθωσα πάραυτα ἑμαυτόν, ἔδειξα διὰ τούτου, ὅτι εἰμι προσεκτικός, καὶ δὲν καταφρονῶ οὐδὲ ἐκεῖνο, τὸ ὅποῖον δὲν εἶναι ἄξιον φόβου. Ἀληθῶς τοῦτο ὑπάρχει φιλοσοφία, τὸ νὰ ἦναι τις πάντοτε ἔξυπνος καὶ προσεκτικός καὶ εἰς αὐτὰ τὰ ἐλάχιστα καὶ μικρά, τὰ ὅποια συμβαίνουσιν εἰς αὐτόν· διότι θησαυρίζει μεγάλας ἀναπαύσεις εἰς ἑαυτόν· καὶ δὲν κοιμᾶται, ἵνα μὴ συμβῇ τι ἐναντίον εἰς αὐτόν, ἀλλὰ κρύπτει τὰς αἰτίας τοῦ πολέμου πρὸ καιροῦ, καὶ ὑπομένει τὴν μικρὰν καὶ ὀλίγην λύπην ἐκ τῶν ἐλαχίστων πραγμάτων, καὶ οὕτω διὰ τῆς μικρᾶς λύπης ἀποφεύγει τὴν μεγάλην.

Οἱ δὲ μωροὶ καὶ ἀνόητοι προτιμῶσι μᾶλλον τὴν ἐνταῦθα μικρὰν ἀνάπαυσιν, παρὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, μὴ γνωρίζοντες, ὅτι κάλλιον εἶναι νὰ ὑποφέρῃ τις παιδεύσεις εἰς τὸν ἀγῶνα, παρὰ ν' ἀναπαυθῇ εἰς στρωμνὴν βασιλικήν, καὶ νὰ κατακριθῇ ὡς ῥάθυμος· διότι οἱ σοφοὶ καὶ φρόνιμοι ἐπιθυμοῦσι

μᾶλλον τὸν θάνατον, παρὰ νὰ κατηγορηθῶσιν, ὅτι ἄνευ προσο-
χῆς ἐξετέλεσάν τι ἔργον· διὰ τοῦτο λέγει καὶ ὁ σοφός, γε-
νοῦ προσεκτικὸς καὶ ἐξυπνος, ἵνα φυλάξης τὴν ζωὴν σου·
ἐπειδὴ ὁ ὕπνος ἔχει συγγένειαν μετὰ τῆς διανοίας, καὶ ὑπάρ-
χει εἰκὼν τοῦ ἀληθινοῦ θανάτου. Λέγει δὲ καὶ ὁ θεοφόρος μέ-
γας Βασίλειος, ὅστις εἰς τὰ μικρὰ αὐτοῦ ἔργα εἶναι ἀμελής,
μὴ πιστεύσης, ὅτι αὐτὸς θέλει διαπρέψει εἰς τὰ πολλὰ καὶ
μεγάλα.

Μὴ ὀκνῆς καὶ ἀμελής εἰς ἐκεῖνα, διὰ τῶν ὁποίων μέλλεις
νὰ ζήσης· διότι σημεῖον τῆς ἀμελείας εἶναι ἡ μικροψυχία,
μήτηρ δὲ τῶν δύο τούτων εἶναι ἡ καταφρόνησις. Δειλὸς ἄνθρω-
πος σημαίνει, ὅτι νοσεῖ ἐκ δύο ἀσθενειῶν, τῆς φιλοσωματίας,
λέγω, καὶ τῆς ὀλιγοπιστίας· ἡ δὲ φιλοσωματία εἶναι σημεῖον
τῆς ἀπιστίας· ὁ δὲ νικῶν καὶ τὰ δύο ταῦτα, βεβαιούται, ὅτι
ὀλοφύχως πιστεύει εἰς τὸν Θεόν, καὶ περιμένει τὰ μέλλοντα
ἀγαθά.

Ἐάν τις ἄνευ κινδύνων καὶ ἀγώνων καὶ πειρασμῶν ἐπλη-
σάσεν εἰς τὸν Θεόν, μιμοῦ καὶ σὺ τοῦτον. Ἡ καταφρονησις
τῶν κινδύνων καὶ ἡ γενναιότης τῆς καρδίας προέρχονται ἐξ
ἐνὸς τούτων τῶν δύο, ἢ ἐκ τῆς σκληροκαρδίας, ἢ ἐκ τῆς πρὸς
Θεὸν πολλῆς πίστεως· καὶ εἰς μὲν τὴν σκληροκαρδίαν ἀκολου-
θεῖ ἡ ὑπερηφάνεια, εἰς δὲ τὴν πίστιν ἡ ταπεινοφροσύνη τῆς
καρδίας. Δὲν δύναται τις ν' ἀποκτήσῃ τὴν πρὸς τὸν Θεὸν ἐλ-
πίδα, ἐὰν πρότερον ἰδιαιτέρως δὲν τελειώσῃ τὸ θέλημα αὐτοῦ·
διότι ἡ πρὸς Θεὸν ἐλπίς, καὶ ἡ γενναιότης τῆς καρδίας γεν-
νῶνται ἐκ τῆς μαρτυρίας τῆς συνειδήσεως, καὶ ἐκ τῆς ἀλη-
θοῦς μαρτυρίας τῆς συνειδήσεως ἔχομεν τὴν πρὸς τὸν Θεόν
πεποιθήσιν· καὶ ἡ μαρτυρία τῆς συνειδήσεως συνίσταται εἰς τὸ
νὰ μὴ κατακρίνηται τις ὑπ' αὐτῆς, ὅτι ἡμέλησεν ἐκεῖνο, τὸ
ὅποιον εἶχε χρέος νὰ φυλάξῃ κατὰ τὴν δύναμιν αὐτοῦ· ἐὰν ἡ
καρδία ἡμῶν δὲν κατακρίνη ἡμᾶς, ἔχομεν παρρησίαν πρὸς τὸν
Θεόν. Λοιπὸν ἡ πρὸς τὸν Θεὸν παρρησία ἀποκτᾶται διὰ τῆς

κατορθώσεως τῶν ἀρετῶν, καὶ ἐκ τῆς καλῆς συνειδήσεως. Σκληρὸν βέβαια εἶναι τὸ νὰ δουλεύη τις τὸ ἑαυτοῦ σῶμα· ὅστις ὁμως ἡσθάνθη ὀλίγον τὴν πρὸς τὸν Θεὸν ἐλπίδα, οὗτος πλεον δὲν θέλει καταπεισθῇ ὑπὸ ἀνάγκης τινός, ἵνα δουλεύῃ τοῦτον τὸν σκληρὸν δεσπότην.

Τὸ νὰ σιωπᾷ τις πάντοτε, καὶ τὸ νὰ κάθηται καὶ φυλάττῃ τὴν ἡσυχίαν, προέρχεται ἐκ τούτων τῶν τριῶν αἰτιῶν, ἡ διὰ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων πράττει τοῦτο, ἡ ἐκ τῆς θερμότητος τοῦ ζήλου τῆς ἀρετῆς, ἡ ὅτι ἔχει θείαν τινὰ ἐργασίαν εἰς τὴν καρδίαν του, καὶ ὁ νοῦς αὐτοῦ ἔλκεται ἐκ ταύτης· ὅστις λοιπὸν δὲν κινεῖται ἐκ τῶν τελευταίων δύο αἰτιῶν, αὐτὸς ἐξάπαντος νοσεῖ τὴν πρώτην ἀσθένειαν τῆς ἀνθρωπίνης δόξης. Ἀρετὴ εἶναι οὐχὶ ἡ φανέρωσις τῶν πολλῶν καὶ διαφόρων πράξεων, τῶν γενομένων διὰ τοῦ σώματος, ἀλλ' ἡ ἐργασία τῆς σοφωτάτης καρδίας διὰ τῆς πρὸς Θεὸν ἐλπίδος· διότι ὁ ὀρθὸς σκοπὸς ἐνώνει αὐτὴν μετὰ τῶν θεαρέστων ἐργων· ἐπειδὴ ἡ μένδιάνοια δύναται καὶ ἄνευ σωματικῶν πράξεων νὰ ἐκτελέσῃ τὸ καλόν· τὸ σῶμα ὁμως ἄνευ τῆς σοφίας τῆς καρδίας, ἂν καὶ κοπιᾷ δὲν δύναται νὰ ὠφεληθῇ· ἀλλ' ὁ ἐνάρετος ἄνθρωπος, ὅταν εὖρῃ περιστάσιν τινὰ ἀγοθοεργίας, δὲν ὑποφέρει νὰ μὴ δείξῃ τὴν ἀγάπην του πρὸς τὸν Θεὸν διὰ τοῦ σκοποῦ τῆς ἑαυτοῦ ἐργασίας· καὶ ἡ μὲν πρώτη τάξις τῆς διανοίας εὐοδοῦται πάντοτε, ἡ δευτέρα ὁμως τάξις τοῦ σώματος πολλάκις μὲν εὐοδοῦται, ἐνίοτε ὁμως οὐχί. Καὶ μὴ νομίσης, ὅτι τοῦτο τὸ πρᾶγμα εἶναι μικρόν, τὸ ν' ἀπομακρυνηταί τις πάντοτε ἐκ τῶν αἰτιῶν τῶν παθῶν. Τῷ δὲ Θεῷ ἡμῶν εἴη δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

Λ Ο Γ Ο Σ ΚΖ'.

Περὶ τῆς κινήσεως τοῦ σώματος.

Η ΑΝΕΥ σφοδρῶν λογισμῶν τῆς ἀτόπου ἡδονῆς γινομένη κίνησις τῶν κάτω μελῶν τοῦ σώματος, ἥτις κινεῖται μετὰ πυρώσεως, καὶ ἔλκει τὴν ψυχὴν ἄκουσαν εἰς ταλαιπωρίαν, προσέρχεται ἀδιστάκτως ἐκ τοῦ ἐμπλησμοῦ τῆς κοιλίας· ἀλλ' εἰάν ἡ μὲν κοιλία εὐρίσκηται εἰς εὐταξίαν ὡς πρὸς τὴν διαίταν τῶν τροφῶν, τὰ δὲ κάτω μέλη ἀπροαιρέτως κινῶνται ὁπωσοῦν, γινώριζε ὅτι τὸ πάθος ἀναβρῦει ἐντὸς τοῦ σώματός σου, καὶ ὅπλον ἰσχυρὸν καὶ ἀνίκητον ἔχε εἰς τοῦτον τὸν ἀγῶνα τὴν ἀποχὴν τῆς θεωρίας τῶν γυναικῶν· διότι ὁ ἐχθρὸς δὲν δύναται νὰ ἐνεργήσῃ εἰς ἡμᾶς ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα αὐτὴ ἡ φύσις διὰ τῆς δυνάμεως αὐτῆς ἤμπορεῖ νὰ πράξῃ· ἐπειδὴ μὴ νομίζῃς ὅτι λησμονεῖ ἡ φύσις ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ἐσπάρησαν εἰς αὐτὴν πρὸς φυσικὴν τεκνογονίαν, καὶ πρὸς δοκιμασίαν τῶν ἀγωνιζομένων, ἀλλ' ἡ ἀποχὴ τῶν πραγμάτων νεκροὶ τὴν ἐπιθυμίαν τοῦ σώματος καὶ προξενεῖ λησμονησίαν καὶ ἀφανισμόν εἰς τοῦτο.

Ἄλλοι εἶναι οἱ λογισμοὶ τῶν μακρὰν εὐρίσκομένων πραγμάτων, οἵτινες ἀπλῶς διέρχονται διὰ τῆς διανοίας, καὶ προξενοῦσι ἀφ' ἑαυτῶν ὀλίγην καὶ ἀμυδρὰν κίνησιν, καὶ ἄλλοι, οἱ διὰ τῆς θεωρίας τῆς ὕλης βυθίζουσι τὴν διάνοιαν χωρὶς νὰ λησμονῶνται, καὶ ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ τῆς ὕλης κινοῦσι τὰ πάθη, καὶ τρέφουσι τὸν ἄνθρωπον, καθὼς τὸ ἐλαιον τρέφει τὸ φῶς τοῦ λύχνου, καὶ ἐξάπτουσι τὸ πάθος ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον ἤδη εἶχε σβεσθῇ καὶ νεκρωθῇ, καὶ ταράττουσι τὴν θάλασσαν τοῦ σώματος διὰ τῆς κινήσεως τοῦ ἀνέμου τῆς διανοίας. Ἡ δὲ φυσικὴ κίνησις, ἡ ἐμφύτως εἰς ἡμᾶς ἐνυπάρχουσα διὰ μόνην τὴν τεκνογονίαν, δὲν δύναται· ἄνευ ἐξωτερικῆς ἀφορμῆς

νά ταραξῇ τὴν προαίρεσιν ἐκ τῆς καθαρότητος, καὶ νά ἐνοχλήσῃ τὴν σωφροσύνην· διότι ὁ Θεὸς δὲν ἔδωκε δύναμιν εἰς τὴν φύσιν νά νικήσῃ τὴν πρὸς αὐτὸν καλὴν προαίρεσιν· ἀλλ' ὅταν κινηθῇ τις ἢ ἐκ τοῦ θυμοῦ, ἢ ἐκ τῆς ἐπιθυμίας, δὲν βιάζει αὐτὸν ἡ φυσικὴ δύναμις νά ἐξέλθῃ τῶν ὄρων τῆς φύσεως, καὶ νά παραμελήσῃ τὰ ἑαυτοῦ χρέη, ἀλλ' ἡ προσθήκη, τὴν ὁποίαν κάμνομεν εἰς τὴν φύσιν διὰ τῶν ἀφορμῶν τοῦ ἡμετέρου θελήματος· καθότι ὁ Θεὸς πάντα ὅσα ἐποίησε, καλῶς καὶ ἐμμέτρως ἐποίησε, καὶ ἐφ' ὅσον φυλάττεται ὀρθῶς τὸ μέτρον τῆς ἀναλογίας τῶν φυσικῶν ἐνεργειῶν, αἱ φυσικαὶ κινήσεις δὲν δύνανται νά βιάσωσιν ἡμᾶς, ἵνα ἐξέλθωμεν τῆς εὐθείας ὁδοῦ, παρὰ μόνον τὸ σῶμα κινεῖται μὲ εὐτακτα κινήματα, ὥστε νά γνωρίζωμεν, ὅτι ἐνυπάρχει εἰς ἡμᾶς τὸ πάθος φυσικόν, καὶ ὅχι εἰς τὸ νά γαργαλίσῃ καὶ ἐνοχλήσῃ ἡμᾶς τόσον, ὥστε νά ἐμποδίσῃ τὸν δρόμον τῆς σωφροσύνης· οὔτε πάλιν εἰς τὸ νά σκοτίσῃ τὸν νοῦν ἐκ τοῦ θυμοῦ, καὶ νά κινήσῃ τινὰ εἰς ὀργήν· ἐὰν ὁμως ἡμεῖς συναρπαχθῶμεν ποτε ἐκ τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων, (διὰ τῶν ὁποίων καὶ ὁ νοῦς συνηθίζει νά λαμβάνῃ ὁρμὴν παρὰ φύσιν), δηλ. ἢ ἐκ τῶν φαγητῶν, ἢ ἐκ τῶν περισσῶν ποτῶν, ἢ ἐκ τῆς διαρκοῦς συναναστροφῆς τῶν γυναικῶν, ἢ νά καταγινώμεθα εἰς τὴν θεωρίαν αὐτῶν, καὶ εἰς τὰς περὶ αὐτῶν ὁμιλίας, ἐκ τῶν ὁποίων ἀνάπτει ἡ φλόξ τῆς ἐπιθυμίας, καὶ σκιρτᾷ εἰς τὸ σῶμα, καὶ ἢ ἐκ τοῦ πλήθους τοῦ χυμοῦ, ἢ ἐκ τῶν διαφόρων ὁράσεων τῶν πραγμάτων, μεταβάλλομεν διὰ τούτων εἰς ἀγριότητα τὴν φυσικὴν ἡμερότητα.

Ἐνίοτε ὁμως συμβαίνει ἡ κίνησις τούτων καὶ ἐκ θείας παραχωρήσεως διὰ τὴν ὑψηλοφροσύνην ἡμῶν, ἀλλ' αὕτη ἡ κίνησις δὲν εἶναι ὡς ἐκείνη ἡ τῆς φύσεως· διότι τὰς κινήσεις ἐκείνας ὀνομάζομεν πολέμους, οἵτινες εἶναι κοινοὶ εἰς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους· τὸν δὲν πόλεμον, τὸν ἐκ τῆς θείας παραχωρήσεως προερχόμενον, γνωρίζομεν, ὅταν ἐπασχολώμεθα εἰς

τὸ ἔργον τῆς προσευχῆς, καὶ εἰς πολλοὺς ἄλλους ἀσκητικὸς κόπους, καὶ εἰς διάστημα πολλῶν ετῶν, καὶ νομίζομεν, ὅτι κατωρθώσαμεν μέγα τι, ὅποτε παραχωρούμεθα νὰ πειρασθῶμεν, ὅπως μάθωμεν τὴν ταπείνωσιν. Ὅσοι δὲ ἄλλοι πόλεμοι συμβαίνουσιν εἰς ἡμᾶς ὑπὲρ τὴν δύναμιν ἡμῶν, προέρχονται ἐκ τῆς ἡμετέρας ἀμελείας· διότι ὅταν ἡ φύσις, νικωμένη ὑπὸ τῆς γαστριμαργίας, δέχεται πολλῶν εἰδῶν τροφάς, δὲν πείθεται πλέον νὰ φυλάξῃ τὴν τάξιν τῆς διαπλάσεως αὐτῆς· καθότι ὅστις ἀποβάλλει ἐκουσίως τὰς θλίψεις καὶ στενοχωρίας, καὶ περιφέρεται τῇδε κάκεισε, αὐτὸς βιάζεται ν' ἀγαπᾷ τὰς ἁμαρτίας· ἐπειδὴ ἄνευ τούτων δὲν δυνάμεθα ν' ἀποχωρισθῶμεν ἐκ τῶν κολακευμάτων τοῦ φρονήματος· καθότι ὅσον αὐξάνουσιν οἱ κόποι καὶ οἱ ἀγῶνες, οὗτοι οἱ πόλεμοι ἐλαττοῦνται· ἐπειδὴ αἱ θλίψεις καὶ αἱ στενοχωρίαι θανατώνουσι τὰ πάθη, ἢ ἀνάπαυσις ὅμως αὐξάνει καὶ τρέφει αὐτά.

Γνωρίζομεν ἀκριβῶς, ὅτι ὁ μὲν Θεὸς καὶ οἱ ἅγιοι ἄγγελοι χαίρουσιν εἰς τὰς θλίψεις καὶ στενοχωρίας τοῦ ἀνθρώπου, ὁ δὲ διάβολος καὶ οἱ ἐργάται αὐτοῦ εἰς τὰς ἀναπαύσεις τούτου. Ὅταν αἱ ἐντολαὶ τοῦ Θεοῦ τελειοῦνται διὰ τῶν θλίψεων καὶ στενοχωριῶν, ἡμεῖς ὅμως καταφρονοῦμεν αὐτάς, ἔπεται ὅτι καταφρονοῦμεν αὐτὸν τὸν Θεόν, ὅστις ἔδωκε τὰς ἐντολάς κατὰ τῶν παθῶν, τὰ ὅποια γεννῶνται ἐκ τῆς ἀναπαύσεως, καὶ καταργοῦμεν τὴν αἰτίαν τῆς ἀρετῆς, ἣτις εἶναι ἡ στενοχωρία καὶ ἡ θλίψις· καὶ ὅσον περισσότερον ἀγαπῶμεν τὴν ἀνάπαυσιν, τόσον περισσότερον δίδομεν χώραν εἰς τὰ πάθη· διότι ὅταν στενοχωρῇται τὸ σῶμα, οἱ λογισμοὶ δὲν δύνανται νὰ περιπλανῶνται εἰς τὰ μάταια πράγματα, καὶ ὅστις ὑπομένει εὐχαρίστως τοὺς κόπους καὶ τὰς θλίψεις, εὐκόλως δύναται νὰ χαλινώσῃ καὶ τοὺς λογισμοὺς· διότι οἱ λογισμοὶ μόνον διὰ τῶν ἀσκητικῶν πόνων παύουσιν. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἐνθυμηθῇ τὰς πρώτας αὐτοῦ ἁμαρτίας, καὶ παιδεύσῃ ἑαυτόν, τότε καὶ ὁ Θεὸς προγοεῖ, ὅπως ἀναπαύσῃ αὐτόν.

διότι χαίρει ὁ Θεός, ὅταν ἴδῃ, ὅτι αὐτὸς ὁ ἴδιος ἔδωκεν εἰς ἑαυτὸν τὸ ἐπιτίμιον τοῦ κανόνος διὰ τὴν παράβασιν τῶν θεῶν αὐτοῦ ἐντολῶν, ὅπερ ὑπάρχει σημεῖον τῆς μετάνοιας· καὶ ὅσον περισσότερον βιάζει ἑαυτὸν εἰς τοὺς κόπους τῆς ἀρετῆς, τόσον καὶ ὁ Θεὸς αὐξάνει τὴν τιμὴν αὐτοῦ. Πᾶσα χαρὰ μὴ προερχομένη ἐκ τῆς ἀρετῆς, ἢ τοιαύτη χαρὰ διεγείρει κινήματα κακῶν ἐπιθυμιῶν εἰς τὸν ἔχοντα αὐτήν. Γινώριζε δέ, ὅτι εἵπομεν τοῦτο διὰ πᾶσαν ἐμπαθῆ ἐπιθυμίαν, καὶ ὅχι διὰ τὴν φυσικὴν ἐπιθυμίαν. Ὑπὲρ δὲ Θεῶ τῶν ἐν εἰρήρᾳ εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΚΗ'.

Περὶ ἀγρυπνίας τῶν νυκτῶν, καὶ περὶ διαφορῶν τρόπων αὐτῆς τῆς ἐργασίας.

ΟΤΑΝ, συνεργῶντός σοι τοῦ Θεοῦ, θέλῃς νὰ ποιήσῃς τὴν ἐργασίαν τῆς ἀγρυπνίας σου, ποιήσον ὡς σοὶ λέγω. Γονάτισον κατὰ τὴν συνήθειαν, καὶ ἀνάστα· καὶ μὴ ἀρχίσῃς εὐθὺς τὴν ἐργασίαν σου, ἀλλ' ἀφοῦ προσευχηθῇς πρῶτον ἰδιαιτέρως, καὶ τελειώσῃς τὴν προσευχήν, καὶ σφραγίσῃς τὴν καρδίαν καὶ τὰ μέλη σου διὰ τοῦ ζωοποιοῦ τύπου τοῦ σταυροῦ, στήθι ὀλίγην ὥραν σιωπῶν, ἕως ὅτου ν' ἀναπαυθῶσιν αἱ αἰσθήσεις σου, καὶ γαληνιάσωσιν οἱ λογισμοί σου· μετὰ δὲ τοῦτο ὕψωσον τὴν ἐσωτερικὴν σου θεωρίαν πρὸς τὸν Κύριον, καὶ κατάπεισον αὐτὸν μετὰ λυπηρᾶς καρδίας, ὅπως ἐνδυναμώσῃ τὴν ἀσθενειάν σου, καὶ γίνωσιν ἥτε στιχολογία καὶ αἱ ἐννοιαὶ τῆς καρδίας σου εὐάρεστοι τῷ ἀγίῳ αὐτοῦ θελήματι· καὶ εἰπὲ ἡσυχῶς ἀπὸ καρδίας οὕτω.

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός μου, ὁ ἐπισκεπτόμενος τὴν

κτίσιν σου, σοὶ εἶναι γνωστὰ τὰ πάθη καὶ ἡ ἀσθένεια τῆς φύσεως ἡμῶν, καὶ ἡ δύναμις τοῦ ἀντιπάλου, σὺ αὐτὸς σκέπασόν με ἐκ τῆς κακίας αὐτοῦ· διότι ἡ δύναμις αὐτοῦ ὑπάρχει κραταιά, καὶ ἡ φύσις ἡμῶν ταλαίπωρος, καὶ ἡ δύναμις ἀσθενής· σὺ λοιπόν, ἀγαθέ, ὅστις γνωρίζεις τὴν ἡμετέραν ἀσθένειαν, καὶ ἀφαιρεῖς τὴν δυσκολίαν τῆς ἀδυναμίας ἡμῶν, φύλαξόν με ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν λογισμῶν, καὶ ἐκ τοῦ κατακλισμοῦ τῶν παθῶν, καὶ παίησόν με ἄξιον ταύτης τῆς ἀγίας διακονίας, ἵνα μὴ τυχὸν διὰ τῶν παθῶν μου φθειρῶ τὴν γλυκύτητα αὐτῆς, καὶ εὔρεθῶ ἀναιδὴς καὶ τολμηρὸς ἐνώπιόν σου.

Πρέπει δὲ ν' ἀρχώμεθα τῆς πνευματικῆς ταύτης ἐργασίας μεθ' ὅλης ἡμῶν τῆς ἐλευθερίας, ἄνευ παιδαριώδους καὶ τεταραγμένου τινὸς λογισμοῦ. Ἐὰν δὲ ἴδωμεν, ὅτι δὲν ὑπάρχει πολλὴ ὥρα, καὶ ἡδὴ ἐξημερώνει, πρὶν ἔτι τελειώσωμεν, ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει ἅς ἀφήσωμεν ἐκουσίως μίαν δόξαν, ἢ καὶ δύο ἐκ τῶν συνηθεισμένων στίχων, ἵνα μὴ δώσωμεν ἀφορμὴν εἰς τὴν ταραχὴν, καὶ ἀφανίσωμεν τὴν γλυκύτητα τῆς προσευχῆς, καὶ ἐπομένως ταραξώμεν καὶ τοὺς ψαλμοὺς τῆς πρώτης ὥρας.

Ὅταν δὲ προσεύχησαι, εἰς κρυφομιλίῃσιν, ἢ μᾶλλον ψευδίστην εἰς σὲ ὁ λογισμὸς σου, λέγων σοι, ἐπιτάχυνον ὀλίγον, διότι αὐξάνει τὸ ἔργον, μὴ ἀκούσης αὐτόν· εἰδὲ καὶ σ' ἐνοχλήσῃ περισσότερον, στρέψον ὀπίσω εὐθὺς μίαν δόξαν, ἢ ὅσον θέλεις, καὶ ἕκαστον στίχον κατ' ἐννοίαν στιχολόγησον πολλάκις· εἰδὲ πάλιν σὲ ταραξῇ ὁ λογισμὸς, ἄφες τὴν στιχολογίαν, καὶ γονάτισον εἰς προσευχήν, λέγων καθ' ἑαυτόν· ἐγὼ δὲν θέλω ν' ἀριθμήσω τοὺς ψαλμοὺς τῆς προσευχῆς, ἀλλὰ νὰ φθάσω εἰς τὰς οὐρανίους μονὰς καθότι ἐγὼ εἰς πᾶσαν ὁδὸν ἀρετῆς, εἰς τὴν ὁποίαν ἤθελες με ὁδηγήσει, Κύριε, προθύμως καὶ μετὰ ταχύτητος θέλω περιπατήσαι. Ὁ Ἰσραηλιτικὸς ἐκεῖνος λαός, ὅστις ἐχώνευσε τὸν μόσχον εἰς τὴν ἔρημον, τεσσαράκοντα ἔτη περιεπάτησε, περιερχόμενος, καὶ ἀνερχόμενος καὶ κατερχόμενος τὰ ὄρη καὶ τοὺς βουνούς,

καὶ οὐδὲ μακρόθεν ἤξιώθη νὰ ἴδῃ τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας.

Ὅταν δὲ ἀγρυπνῆς, ἐὰν ὡς ἐκ τῆς πολλῆς ἐκτάσεως τῆς προσευχῆς σὲ νικήσῃ ἡ στάσις, καὶ ἀποκάμῃς ἐκ τῆς ἀτονίας, καὶ σοὶ εἴπῃ ὁ λογισμὸς, μᾶλλον δὲ ὁ κακομήχανος διάβολος σὲ κρυφομιλήσῃ διὰ τοῦ λογισμοῦ, καθὼς διὰ τοῦ ὄφους πρὸς τὴν Εὐαν, τελείωσον ταχέως τὸ ἔργον, ἐπειδὴ δὲν δύνασαι πλέον νὰ ἴστασαι· εἰπὲ πρὸς αὐτόν, ὅχι, δὲν πράττω οὕτως, ἀλλὰ κάθημαι ὀλίγον, καὶ τοῦτο ὑπάρχει συμφερώτερον τοῦ ὕπνου· καὶ ἐὰν ἡ γλῶσσά μου σιωπᾷ, καὶ δὲν λέγει ψαλμούς, ἡ καρδιά μου ὁμως εὐρίσκεται μετὰ τοῦ Θεοῦ διὰ τῆς κρυπτῆς εὐχῆς, καὶ ἡ ἐγρήγορσις εἶναι ὠφελιμωτέρα τοῦ ὕπνου. Ὅχι μόνη ἡ στάσις, οὐδὲ μόνη ἡ στιχολογία τῶν ψαλμῶν ὑπάρχει ὅλη καὶ καθ' αὐτὴ ἀγρυπνία· ἀλλ' εἶναι διάφοροι ἐργασίαι τῆς ἀγρυπνίας· καὶ πρῶτον, ἄλλος μὲν διέρχεται ὅλην τὴν νύκτα εἰς τὴν ἀνάγνωσιν τῶν ψαλμῶν· δεύτερον, ἄλλος δὲ ἀγρυπνεῖ ὅλην τὴν νύκτα διὰ τῶν κατανυκτικῶν εὐχῶν καὶ τῶν γονυκλισιῶν· τρίτον, ἄλλος δὲ διέρχεται ὅλην τὴν νύκτα μετὰ κλαυθμῶν καὶ δακρύων καὶ θρήνων διὰ τὰς ἑαυτοῦ ἁμαρτίας· (ἤκουσα περὶ τινος ἀρχαίου ἀγίου, ὅτι τεσσαράκοντα ἔτη ἡ προσευχὴ αὐτοῦ ὑπῆρχεν ὁ ἐξῆς λόγος· ἐγὼ μὲν, Κύριε, ὡς ἄνθρωπος ἡμαρτον, σὺ δὲ ὡς Θεὸς συγχώρησον· καὶ ἤκουον αὐτόν οἱ πατέρες νὰ λέγῃ τὸν στίχον τοῦτον μετὰ ψυχικῆς λύπης, καὶ πάντοτε ἐκλαιε, καὶ δὲν ἡσύχαζε· καὶ ἀντὶ προσευχῆς εἶχε μόνην ταύτην τὴν εὐχὴν νύκτα καὶ ἡμέραν)· τέταρτον, ἄλλος δὲ ἀφ' ἐσπέρας ἀναγινώσκει ψαλμοὺς καὶ εὐχάς, τὸ δὲ ὑπόλοιπον τῆς νυκτὸς διέρχεται ψάλλων τροπάρια· πέμπτον, ἄλλος δὲ ἀγρυπνεῖ, καταγινόμενος ὅλην τὴν νύκτα εἰς δοξολογίας καὶ ἀναγνώσεις· καὶ ἕκτον, ἄλλος πάλιν τίθησι νόμον εἰς ἑαυτόν νὰ ἴσταται ὀρθίος ὅλην τὴν νύκτα κατ' ἐκεῖνον τὸν καιρόν, καθ' ὃν πολεμεῖται ὑπὸ τοῦ λογισμοῦ τῆς πορνείας. Ἐγὼ δὲ Θεῷ ἡμῶν δόξα καὶ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΚΘ'.

Περὶ τῶν ὁδῶν, αἰτίνες πλησιάζουσι τὸν ἄνθρωπον εἰς τὸν Θεόν, καὶ φανεροῦνται εἰς αὐτὸν ἐκ τῶν γλυκυτάτων ἔργων τῆς νυκτερινῆς ἀγρυπνίας· καὶ ὅτι ὅσοι μετέρχονται ταύτην τὴν ἐργασίαν, τρέφονται διὰ μέλιτος εἰς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶν.

ΜΗ ΝΟΜΙΣΗΣ, ὦ ἄνθρωπε, ὅτι μεταξύ πασῶν τῶν πνευματικῶν ἐργασιῶν τοῦ μοναχοῦ ὑπάρχει ἄλλη τις μεγαλειτέρα ἀπὸ τὴν ἐργασίαν τῆς ἀγρυπνίας τῆς νυκτός· τῇ ἀληθείᾳ, ἀδελφέ, καὶ μεγάλη ὑπάρχει καὶ ἀναγκαιοτάτῃ εἰς τὸν ἐγκρατῆ. Ἐὰν ὁ μοναχὸς δὲν διασκορπίσῃ τὸν νοῦν αὐτοῦ τῇδε κάκεισε, καὶ ἐὰν δὲν ἐπασχοληθῇ εἰς τὰ σωματικά πράγματα, καὶ ἐὰν δὲν φροντίσῃ περὶ τῶν παρερχομένων ματαίων πραγμάτων τοῦ κόσμου, ἀλλὰ φυλάξῃ ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου, καὶ γυμνασθῇ εἰς τὴν ἀγρυπνίαν, τοῦ τοιοῦτου μοναχοῦ ὁ νοῦς εἰς μικρὸν διάστημα καιροῦ πετᾷ ὡς διὰ πτερύγων, καὶ ὑφοῦται πρὸς τὴν τερπνότητα τοῦ Θεοῦ, καὶ καταντᾷ ταχέως εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ· διότι ὑφοῦται διὰ τῆς ἐλαφρότητος καὶ λεπτότητος αὐτοῦ εἰς τὴν γνῶσιν ἐκείνην, ἣτις ὑπάρχει ὑπὲρ τὴν ἀνθρωπίνην ἔννοιαν. Ὅν τινα μοναχὸν εἶδεις ἐπιμένοντα μετὰ διεκρίσεως εἰς τὴν ἐργασίαν τῆς ἀγρυπνίας, τὸν τοιοῦτον μὴ νόμιζε σαρκόφορον ἄνθρωπον· καθότι τοῦτο τὸ ἔργον τῇ ἀληθείᾳ εἶναι ἴδιον τῶν ἀγγέλων· ἐπειδὴ ἀδύνατον εἶναι, ὅσοι ἔχουσι τὴν ἐργασίαν ταύτην, νὰ μὴ ἀξιωθῶσι παρὰ Θεοῦ μεγάλων χαρισμάτων διὰ τὴν προσοχὴν καὶ ἐπαγρύπνησιν τῆς καρδίας αὐτῶν, καὶ διὰ τὴν ἀμέριμον διαγωγὴν, καὶ διὰ

τὴν εἰς τὸν Θεὸν ἀφιέρωσιν τῶν ἰδίων αὐτῶν λογισμῶν. Ἡ εἰς τὴν ἐργασίαν τῆς ἀγρυπνίας ἀγωνιζομένη ψυχὴ, καὶ διαπρέπουσα εἰς αὐτήν, ἀποκτᾷ χερουβικούς ὀφθαλμούς, ἵνα βλέπῃ πάντοτε τὴν ἐπουράνιον θεωρίαν.

Ἐγὼ δὲ νομίζω, ὅτι ἀδύνατον εἶναι, ὅστις ἀνέλαβε εἰς ἑαυτὸν τοῦτον τὸν μέγαν καὶ θεῖον κόπον μετὰ γνώσεως καὶ διακρίσεως, καὶ ἠθέλησε νὰ βαστάσῃ τοῦτο τὸ βάρος, νὰ μὴ ἀγωνισθῇ εἰς τοῦτο τὸ δεδεξασμένον ἔργον, τὸ ὅπσιον προετίμησε, καὶ νὰ μὴ προφυλάξῃ ἑαυτὸν τὴν ἡμέραν ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν συντυχιῶν, καὶ ἐκ τῆς φροντίδος τῶν σωματικῶν ἔργων, ἵνα μὴ μένῃ κενὸς ἀπὸ τὴν θαυμαστὴν καρποφορίαν καὶ μεγάλην τρυφὴν, τὴν ὁποίαν περιμένει νὰ τρυγήσῃ ἐκ τῆς ἀρετῆς ταύτης. Ὅστις ὅμως παραμελεῖ τοῦτο τὸ ἔργον, (ἡγουν ὅστις τὴν μὲν νύκτα ἀγρυπνεῖ, τὴν δὲ ἡμέραν δὲν προφυλάττεται ἀπὸ τὰς ὁμιλίας καὶ τὸν περισπασμὸν τῶν σωματικῶν ἐργασιῶν), λέγω μετὰ θάρρους, ὅτι αὐτὸς δὲν γνωρίζει διὰ τί κοπιᾷ, καὶ ἀπέχει ἀπὸ τὸν ὕπνον, καὶ κακοπαθεῖ ὅλην τὴν νύκτα διὰ τῆς πολλῆς στιχολογίας, καὶ τοῦ κόπου τῆς γλώσσης, καὶ διὰ τῆς ὁλονυκτίου στάσεως, χωρὶς νὰ ἔχῃ τὸν νοῦν αὐτοῦ περιωρισμένον εἰς τὴν ψαλμωδίαν καὶ τὴν προσευχὴν, ἀλλ' ὥς ἀπὸ συνηθείας φερόμενος κοπιᾷ ἀδιακρίτως· καὶ ἐὰν ταῦτα δὲν ἔχουσιν οὕτως, ὥς εἶπον, πῶς ἤθελε στερηθῇ ἐκ τοῦ θερισμοῦ τοῦ ἀκαταπαύστου σπέρματος τοῦ κόπου αὐτοῦ τὰς μεγάλας ἐπικαρπίας; Ἐὰν δὲ ἀντὶ τῶν φροντίδων καὶ ὁμιλιῶν ἐπασχολεῖτο εἰς τὴν ἀνάγνωσιν τῶν θείων γραφῶν, ἥτις ἐνδυναμοῖ τὸν νοῦν καὶ τρέφει τὴν ψυχὴν, καὶ βοηθεῖ εἰς τὴν ἀγρυπνίαν, καὶ ὑπάρχει σύντροφος αὐτῆς, καὶ φῶς τῆς διανοίας, ἤθελεν εὑρεῖ αὐτὴν ὁδηγὸν τῆς εὐθείας ὁδοῦ, καὶ σπορέα τῆς ὕλης τῆς θεωρίας εἰς τὴν προσευχὴν, καὶ ἐπὶ πλεον νὰ δεσμεύῃ τὰς ἐνθυμήσεις, ἵνα μὴ περιπλανῶνται ἔξω, καὶ βόσκωσιν εἰς τὰ μάταια πράγματα, καὶ νὰ σπείρῃ τὴν ἐνθύμησιν τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν ψυχὴν, καὶ τὰς διαφορὰς

πολιτείας τῶν ἀγίων, οἵτινες εὐηρέστησαν τῷ Θεῷ, καὶ νὰ κάμῃ τὸν νοῦν αὐτοῦ ν' ἀποκτήσῃ λεπτότητα καὶ σοφίαν, καὶ ἐνὶ λόγῳ ἤθελεν εὑρεῖ ὥριμον τὸν καρπὸν τῶν τοιούτων ἐργασιῶν.

Διὰ τί, ὦ ἄνθρωπε, τόσον ἀδικρίτως κυβερνᾷς τὰ κατὰ σέ; διότι ὅλην μὲν τὴν νύκτα ἀγρυπνεῖς, καὶ καταπονεῖς σεαυτὸν εἰς ψαλμωδίας καὶ ὕμνωδίας καὶ δεήσεις, μέγα δὲ καὶ βαρὺ σοὶ φαίνεται τὸ νὰ προφυλάττῃς ἑαυτὸν ἐκ τῶν συναναστροφῶν καὶ ὁμιλιῶν τῶν φίλων σου, ἵνα διὰ μικρᾶς ἐπιμελείας τῆς ἡμέρας ἀξιωθῇς τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ πρὸς ἀμοιβὴν τῆς κακοπαθείας σου; Τίνος χάριν καταπονεῖς σεαυτόν; καὶ τὴν μὲν νύκτα συνάγεις, τὴν δὲ ἡμέραν σκορπίζεις τὸν κόπον σου, καὶ εὐρίσκεσαι κενὸς καὶ ἄκαρπος, καὶ διασκορπίζεις τὴν προσευχὴν καὶ τὴν νῆψιν καὶ τὴν θερμὴν τῆς καρδίας σου, τὴν ὁποίαν ἀπέκτησες, καὶ χάνεις τὸν κόπον σου ματαίως διὰ τῆς ταραχῆς καὶ ὁμιλίας τῶν ἀνθρώπων, καὶ διὰ τῆς φροντίδος καὶ τοῦ περισπασμοῦ τῶν ματαίων πραγμάτων ἄνευ τινὸς εὐλόγου αἰτίας; Ἐὰν δὲ ἐποίησ, ὥστε ἡ ἐργασία τῆς ἡμέρας νὰ ᾔναι σύμφωνος τῇ μελέτῃ τῆς νυκτός, καὶ τῇ θερμῇ τῆς καρδιακῆς σου ὁμιλίᾳ, καὶ δὲν ἐτίθεις φραγμὸν μεταξὺ αὐτῶν, τῇ ἀληθείᾳ εἰς διάστημα ὀλίγου χρόνου ἤθελες εὑρεθῇ εἰς τὰς ἀγκάλας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ· ἀλλ' ἐκ τούτου δῆλον, ὅτι πολιτεύεσαι ἄνευ διακρίσεως, καὶ δὲν γνωρίζεις, διὰ ποίαν αἰτίαν πρέπει οἱ μοναχοὶ νὰ ᾔναι ἀγρυπνοί. Σὺ μὲν νομίζεις, ὅτι μόνον διὰ τὸν σωματικὸν κόπον προσδιωρίσθῃ ἡ ἀγρυπνία, καὶ ὅχι δι' ἄλλο τι, τὸ ὁποῖον νὰ γενῶνται ἐξ αὐτῆς· ὅστις ὅμως κατηξιώθῃ ὑπὸ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ νὰ μάθῃ, τίνος ἐλπίδος ἕνεκα ἀνθίστανται οἱ ἀγωνισταὶ καὶ πολεμοῦσι κατὰ τοῦ ὕπνου, καὶ βιάζουσι τὴν ἰδίαν αὐτῶν φύσιν εἰς ἀγρυπνίαν, καὶ διὰ τῆς προσοχῆς καὶ τῶν θείων ἐννοιῶν προσφέρουσι τὰς δεήσεις αὐτῶν καθ' ἐκάστην νύκτα, ἐκεῖνος γνωρίζει τὴν δύναμιν, ἣτις προέρχεται ἐκ τῆς προφυλάξεως

τῆς ἡμέρας, καὶ πόσῃ βοήθειαν δίδει ἡ προφύλαξις αὐτῇ εἰς τὸν νοῦν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῆς νυκτός, καὶ πόσῃ ἐξουσίαν λαμβάνει κατὰ τῶν πονηρῶν λογισμῶν, καὶ πόσῃ καθαρότητα διακρίνει εἰς ἑαυτόν, καὶ πῶς τὸ πλῆθος τῶν ἀρετῶν ἀνευ βίας καὶ πολέμου χαρίζεται εἰς αὐτόν, καὶ ποιεῖ νὰ ἐννοήσῃ ἐλευθέρως τὴν εὐγένειαν τῶν λογισμῶν. Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι, εἰὰν τὸ σῶμα ἔνεκα τῆς ἀσθενείας αὐτοῦ δὲν δύναται νὰ νηστεύσῃ, ἡμπορεῖ ὁ νοῦς καὶ διὰ μόνῃς τῆς ἀγρυπνίας ν' ἀποκτήσῃ τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς, καὶ νὰ δώσῃ νόησιν εἰς τὴν καρδίαν νὰ μάθῃ ἀκριβῶς τῆς πνευματικῆς δύναμιν, εἰὰν μόνον δὲν σκοτισθῇ ἀπὸ τὰς ὁμιλίας καὶ τὰς φροντίδας τῆς ἡμέρας. Ἐὰν ὁμῶς συμβῇ εἰς σέ, (ὅπερ μὴ γένοιτο), λογισμὸς χαυνότητος καὶ σὲ καταβάλλῃ ἢ ἀμέλεια κατὰ δοκιμὴν Θεοῦ, ὅστις συνήθως παραχωρεῖ, ἵνα λάβῃς ἀλλοιώσιν εἰς τὰ τοιαῦτα, εἴτε ἀπὸ θερμότητος, εἴτε ἀπὸ ψυχρότητος, ἢ ἀπὸ ἄλλῃν τινὰ αἰτίαν, ἢ ἀπὸ ἀσθενείαν σώματος, ἢ διότι δὲν δύνασαι νὰ ὑπομένης πλέον τὸν κόπον τῆς πολλῆς ψαλμωδίας καὶ τῆς ὁλοψύχου εὐχῆς, καὶ τῶν πολλῶν γονυκλισιῶν, τὰς ὁποίας συνήθως πάντοτε ἐπραττες, σὲ παρακαλῶ ἐν ἀγάπῃ, εἰὰν ἀφήσῃς τὰς ἀνωτέρω ἐργασίας, διότι δὲν δύνασαι πλέον νὰ ἐκτελῇς αὐτάς, κἂν καθήμενος ἀγρύπνησεν, καὶ προσεύχου διὰ τῆς καρδίας σου, καὶ ἐν πάσῃ μηχανῇ διέλθε τὴν νύκτα ἀγρυπνος, καθήμενος καὶ συλλογιζόμενος καλὰς καὶ θείας ἐννοίας, καὶ μὴ σκληρύνῃς τὴν καρδίαν σου, καὶ σκοτίσῃς τὸν νοῦν σου διὰ τοῦ ὕπνου· καὶ διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ πάλιν θέλει σοὶ ἐπέλθῃ ἡ πρώτη ἐκείνη θερμότης καὶ εὐλαβρότης καὶ δύναμις, καὶ σκηρτήσας θέλεις χαρῇ εὐχαριστῶν τὸν Θεόν· διότι ἡ ψυχρότης καὶ τὸ τοιοῦτον βάρος πρὸς δοκιμὴν παραχωροῦνται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς τὸν ἄνθρωπον· καὶ εἰὰν διεγείρῃ ἑαυτὸν ὁ ἄνθρωπος μετὰ θερμότητος, καὶ βιαζόμενος ὀλίγον, ἐκτινάξῃ αὐτὰ ἀφ' ἑαυτοῦ, τότε πλησιάζει εἰς αὐτὸν ἡ θεία χάρις ὡς καὶ πρότερον, καὶ ἐρχέται εἰς αὐτόν

ἄλλη δύναμις, ἔχουσα πᾶν ἀγαθὸν εἰς ἑαυτὴν κεκρυμμένον, ὡς καὶ τὰ εἶδη τῆς βοιθείας. Θέλει δὲ θαυμάσει μετὰ ἐκπλήξεως ὁ ἄνθρωπος, ἐνθυμούμενος τὸ πρῶτον βάρος, καὶ αἰσθανόμενος τὴν ἤδη ἐπελθοῦσαν εἰς αὐτὸν ἐλαφρότητα καὶ δύναμιν καὶ διαφορὰν τῶν ἐννοιῶν, καὶ πῶς ἔλαβε τοιαύτην ἀλλοιώσιν, καὶ τότε σοφίζεται καὶ μηχανᾶται, ἵνα, ὅταν ἐπέλθῃ εἰς αὐτὸν πάλιν τὸ τοιοῦτον βάρος, γνωρίσῃ αὐτὸ ἐκ τῆς πρώτης αὐτοῦ δοκιμῆς· διότι ἐὰν εἰς τὴν ἀρχὴν δὲν ἀγωνισθῇ ὁ ἄνθρωπος, δὲν δύναται ν' ἀποκτήσῃ ταύτην τὴν δοκιμὴν. Βλέπεις πόσον σοφίζεται καὶ μηχανᾶται ὁ ἄνθρωπος, ὅταν ἐξυπνήσῃ ὀλίγον τὸν ἑαυτὸν του, καὶ ὑπομείνει ἐν καιρῷ τοῦ πολέμου; ἐκτὸς μόνον ἐὰν ἀσθενήσῃ καὶ ἀτονήσῃ ἡ φύσις τοῦ σώματος· ἀλλ' ἡ τοιαύτη ἀτονία δὲν εἶναι πόλεμος, ἀλλ' ἀνάγκη τῆς ἀσθενείας, καὶ τότε δὲν συμφέρει νὰ πολεμήσῃ τις τὴν φύσιν, εἰς δὲ τὰ λοιπὰ καλὸν εἶναι ν' ἀναγκάσῃ τις ἑαυτὸν καθ' ὅλα ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα ὠφελοῦσιν εἰς αὐτόν.

Ἡ μετὰ ἀναγνώσεως γινομένη παντοτείνῃ ἡσυχία, καὶ ἡ συμμετρία τοῦ φαγητοῦ καὶ ἡ ἀγρυπνία ταχέως ἐξυπνίζουσι τὴν διάνοιαν εἰς ἐκπληξιν τῶν θείων πραγμάτων· ἐκτὸς ἐὰν συμβῇ αἰτία τις, ἡ ὁποία δυνατὸν νὰ χαλάσῃ τὴν ἡσυχίαν. Αἱ ἐννοιαὶ, αἵτινες αὐτομάτως κινοῦνται εἰς τοὺς ἡσυχαστάς, κάμνουν τοὺς δύο ὀφθαλμοὺς ὡς κολυμβήθραν ἐκ τῶν τρεχόντων δακρύων, τῶν ὁποίων τὸ πλῆθος πλένει τὰς παρειὰς αὐτῶν.

Ὅταν διὰ τῆς ἐγκρατείας, καὶ τῆς ἀγρυπνίας, καὶ τῆς προσοχῆς τῆς καρδίας καὶ τῆς ἡσυχίας δαμασθῇ τὸ σῶμά σου, ἀλλ' αἰσθάνεσαι εἰς αὐτὸ τὴν ὀξύτητα τῆς πορνείας, γινομένην ἐκτὸς τῆς φυσικῆς κινήσεως, τότε γνώριζε, ὅτι ἐπειράχθης ἐκ τῶν λογισμῶν τῆς ὑπερηφανείας, καὶ ἔνωσον εἰς τὴν τροφὴν σου τὴν σποδὸν τῶν δακρύων, καὶ προσκόλλησον τὴν κοιλίαν σου εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐρεύνησον τοὺς λογισμοὺς σου, καὶ μάθε τὴν μεταβολὴν τῆς φύσεώς σου,

καὶ τὰς παρὰ φύσιν πράξεις σου, καὶ ἴσως σ' ἐλεήσει ὁ Θεός, καὶ σοὶ ἐξαποστείλει φῶς, ὅπως μάθῃς τὴν ταπείνωσιν, ἵνα μὴ αὐξηθῇ ἡ κακία σου. Ἄς μὴ παύσωμεν λοιπὸν ἀγωνιζόμενοι καὶ σπουδάζοντες, ἕως ὅτου νὰ ἴδωμεν εἰς ἑαυτοὺς τελείαν τὴν μετάνειαν, καὶ εὐρωμεν τὴν ταπείνωσιν, καὶ ἀναπαυθῇ ἡ καρδία ἡμῶν ἐν τῷ Θεῷ· ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Λ Ο Γ Ο Σ Α'.

Περὶ εὐχαριστίας εἰς τὸν Θεόν· ἐν ᾧ ὑπάρχουσι
καὶ κεφαλαιώδεις κατηχήσεις.

Η ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ τοῦ λαμβάνοντος ἐρεθίζει τὴν φιλοτιμίαν τοῦ δίδοντος εἰς τὸ νὰ δώσῃ καὶ ἄλλα δωρήματα μεγαλείτερα καὶ περισσότερα τῶν πρώτων. Ὅστις δὲν εὐχαριστεῖ εἰς τὰ ὀλίγα καὶ μικρά, αὐτὸς ὑπάρχει ἀχάριστος καὶ εἰς τὰ πολλὰ καὶ μεγάλα καὶ ψεύστης καὶ ἄδικος. Ὅστις ἀσθενεῖ, καὶ γνωρίζει τὸ εἶδος τῆς ἀσθενείας του, ὀφείλει νὰ ζητῇ τὴν θεραπείαν. Ὅστις ὁμολογεῖ τὸν πόνον του, πλησιάζει εἰς τὴν θεραπείαν αὐτοῦ, καὶ εὐκόλως εὐρίσκει αὐτήν. Οἱ πόνοι τῆς σκληρᾶς καρδίας αὐξάνουσι, καὶ ὁ ἄρρωστος, ὅστις ἀντιστέκεται εἰς τὸν ἱατρὸν, παιδεύεται περισσότερον. Δὲν ὑπάρχει ἁμαρτία ἀσυγχώρητος, παρὰ ἡ ἀμετανόητος· οὐδὲ δώρημα μένει ἄνευ προσθήκης, παρὰ τὸ στερούμενον εὐχαριστίας. Οἱ τρόποι τοῦ ἀνοήτου φαίνονται ὡς μηδὲν εἰς τὰ ὅμματα αὐτοῦ.

Ἐνθυμοῦ πάντοτε τοὺς ὑπερέχοντάς σε κατὰ τὴν ἀρετὴν, ἵνα ἴδῃς διὰ παντὸς σεαυτὸν στερούμενον τοῦ μέτρου αὐτῶν. Συλλογίζου πάντοτε τὰς μεγάλας καὶ δυνατὰς θλίψεις τῶν

τεθλιμμένων καὶ ταλαιπωρουμένων, ἵνα δώσῃς τὴν πρέπουσαν εὐχαριστίαν εἰς τὸν Θεὸν διὰ τὰς μικρὰς καὶ εὐτελεῖς σου στενοχωρίας, καὶ δυνηθῇς νὰ ὑπομένης αὐτὰς μετὰ χαρᾶς. Ὅταν σὲ νικᾷ ὁ ἐχθρὸς σου διὰ τῆς χαυνώσεως καὶ ὀκνηρίας, ἐπειδὴ εὐρίσκεσαι δεδεμένος καὶ κυριευμένος ὑπ' αὐτοῦ εἰς ἐπιπονωτέραν ταλαιπωρίαν, καὶ εἰς τὸ μοχθηρὸν ἔργον τῆς ἁμαρτίας, τότε συλλογίζου τὸν πρότερον καιρὸν τῆς σπουδῆς τοῦ ἀγῶνός σου, καὶ πῶς τότε ἐφρόντιζες καὶ δι' αὐτὰ τὰ λεπτότερα καὶ μικρότερα ἁμαρτήματα· συλλογίζου καὶ τὸν ἀγῶνα, τὸν ὅποιον ἐδείκνυες, καὶ πῶς ἐκίνεις σεαυτὸν μετὰ ζήλου κατὰ τῶν ἐχθρῶν σου, οἵτινες προσεπάθουν νὰ ἐμποδίσωσι τὴν ὁδοιπορίαν σου· συλλογίζου δὲ καὶ τοὺς στεναγμούς, τοὺς ὁποίους ἐστέναζες διὰ τὰς ἁμαρτίας σου, καὶ πῶς εἰς ὅλα αὐτὰ ἐλάμβανες τὸν στέφανον τῆς νίκης· καθότι διὰ τῶν τοιούτων ἐνθυμήσεων ἐξυπνίζεται ἡ ψυχὴ σου ὡς ἀπὸ βαθέως ὕπνου, καὶ ἐνδύεται τὴν φλόγα τοῦ ζήλου, καὶ ἀνίσταται ἐκ τοῦ καταποντισμοῦ αὐτῆς, καὶ ὑψοῦται καὶ στρέφεται εἰς τὴν ἀρχαίαν αὐτῆς ἀξίαν καὶ τάξιν διὰ θερμοῦ ἀγῶνος κατὰ τοῦ διαβόλου καὶ τῆς ἁμαρτίας.

Ἐνθυμοῦ τὰς πτώσεις τῶν δυνατῶν, καὶ ταπεινώθητι εἰς τὰς ἀρετάς σου· ἐνθυμοῦ τὰ σκληρὰ ἁμαρτήματα, εἰς τὰ ὁποῖα ἔπεσαν πολλοὶ ἐκ τῶν παλαιῶν καὶ μετενόησαν, καὶ τὸ ὕψος τῆς τιμῆς, τὴν ὁποίαν μετὰ ταῦτα ἤξιώθησαν, καὶ θέλεις λάβει θάρρος εἰς τὴν μετάνοιάν σου. Εἰρήνευσον μετὰ σοῦ, καὶ ἔσται σοι εἰρηνικὸς ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ. Σπούδασον νὰ εἰσέλθῃς ἐντὸς τοῦ ταμείου τῆς καρδίας σου, καὶ θέλεις εἶδῃ τὸ ταμεῖον τὸ οὐράνιον· διότι ἐν εἶναι καὶ τὰ δύο, καὶ διὰ μιᾶς εἰσόδου συγχρόνως βλέπονται· ἐπειδὴ ἡ κλίμαξ ἐκείνης τῆς βασιλείας εἶναι ἐντός σου κεκρυμμένη. Ἀναλογίζου διὰ ἐνδομύχου μελέτης καὶ βαθείας θεωρίας τὰς ἁμαρτίας σου, καὶ θέλεις εὖρει ἀναβάσεις εἰς τὴν καρδίαν σου, διὰ τῶν ὁποίων θέλεις δυνηθῇ ν' ἀναβῇς εἰς τὴν οὐράνιον βασιλείαν.

Ἡ θεία γραφή δὲν ἐφανέρωσεν εἰς ἡμᾶς, ὅποια εἶναι τὰ πράγματα τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, αἰσθανόμεθα ὁμως ἐντεῦθεν τὴν τρυφήν αὐτῶν πρὶν τῆς ἀλλοιώσεως τῆς φύσεως καὶ τῆς ἐκ τούτου τοῦ κόσμου ἐξόδου· διότι εὐκόλως ἐδίδαξεν εἰς ἡμᾶς τοῦτο διὰ ὀνομάτων ἐπιθυμητῶν καὶ ἐνδόξων, ἵνα ἐρεθίσῃ ἡμᾶς εἰς τὸν πόθον τούτου, λέγουσα, «ἂ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε, καὶ οὐς οὐκ ἤκουσε καὶ τὰ ἐξῆς,» καὶ διὰ τούτου τοῦ μέσου ἐφανέρωσεν εἰς ἡμᾶς, ὅτι τὰ μέλλοντα ἀγαθὰ ὑπάρχουσιν ἀκατάληπτα, καὶ δὲν ἔχουσιν ὁμοιότητα μετὰ τὸ πρᾶγμα τούτου τοῦ κόσμου.

Ἡ πνευματικὴ τρυφή δὲν εἶναι ὁμοία τῇ τρυφῇ καὶ τῇ δούτῃ τῶν ἡδέων πραγμάτων τούτου τοῦ κόσμου· διότι ἐὰν τοῦτο δὲν ἔχῃ οὕτω, λοιπὸν τό, ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἐν τῷ ἡμῶν ἐστι, καὶ τό, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, φανεροῦσιν, ὅτι πρέπει ἡμεῖς ν' ἀποκτήσωμεν ὕλην αἰσθητῶν πραγμάτων εἰς τὴν ἡμετέραν καρδίαν δι' ἀρραβῶνα τῆς τρυφῆς τῆς οὐρανίου βασιλείας· καὶ ὁμως δὲν ἔχει οὕτω· διότι εἶναι ἀνάγκη, ὥστε τὸ κτῆμα νὰ ᾔῃαι ὁμοιον μετὰ τὸν ἀρραβῶνα, καὶ τὸ ὅλον ὁμοιον μετὰ τὸ μέρος, καὶ τὸ βλεπόμενον εἰς τὸν καθρέπτην νὰ ᾔῃαι ὁμοιον μετὰ τὸ ἐξωθεν τοῦ καθρέπτου ἀληθινὸν σχῆμα. Ἐὰν δὲ αὕτη ἡ ἐντὸς ἡμῶν εὐρισχομένη βασιλεία τῶν οὐρανῶν δὲν δεικνύῃ τὸ ὅλον, ἀλλ' ὁμως βεβαίως δηλοῖ κτῆμα παρόμοιον· καὶ ἐὰν αὕτη ἡ αἴσθησις τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν ὑπάρχει νοερά ἐνέργεια τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ὥς μαρτυροῦσιν οἱ θεῖοι πατέρες, οἱ ἐρμηνεύσαντες τὰς γραφάς, αὕτη λοιπὸν εἶναι μέρος ἐκείνου τοῦ ὅλου.

Φιλάρετος εἶναι ὃχι ἐκεῖνος, ὅστις πράττει τὸ καλὸν δι' ἀγώνων, ἀλλ' ὅστις δέχεται μετὰ χαρᾶς τὰ ἐπακολουθοῦντα εἰς τὴν ἀρετὴν κακὰ. Δὲν εἶναι μέγα τι, τὸ νὰ ὑπομένῃ τις τὰς θλήψεις τῆς ἀρετῆς, ἀλλὰ τὸ νὰ μὴ ἀπορῇ καὶ στενοχωρῇται ὁ νοῦς εἰς τὴν ἐκλογὴν τοῦ καλοῦ αὐτοῦ θελήματος διὰ τῆς κολακείας τοῦ γαργαλισμοῦ. Πᾶσα μετάνοια, γινο-

μένη ἄνευ τῆς προαιρέσεως, οὔτε χαρὰν περιέχει, οὔτε λογίζεται ἀξία ἀνταμοιβῆς.

Σκέπασον τὸν πταίοντα, ὅταν δὲν ἔχῃς ἐκ τούτου ζημίαν διότι διὰ τοῦ τοιούτου σου τρόπου εἰς ἐκείνον μὲν δίδεις θάρρος, σὲ δὲ βαστάζει τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ἐνθάρρυνον διὰ τοῦ λόγου τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τοὺς λυπημένους κατὰ τὴν καρδίαν, καὶ ὅσον σοι δυνατόν, ἐλέησον αὐτοὺς διὰ τῆς χειρὸς σου, καὶ θέλει σ' ἐνθαρρύνει, καὶ σ' ἐλεεῖ ἡ δεξιὰ ἐκείνου, ὅστις διατηρεῖ τὰ πάντα. Γίνου κοινωνὸς τῆς λύπης τῶν ἄλλων διὰ τῆς ἐμπόνου προσευχῆς καὶ προσοχῆς τῆς καρδίας σου, καὶ θέλει ἀνοιγῇ ἐμπροσθεν τῶν αἰτημάτων σου ἡ πηγὴ τοῦ Θεοῦ ἐλέους. Μετὰ κόπου καὶ πόνου παρακάλεσον πάντοτε τὸν Θεόν, ἔχων ἐν τῇ καρδίᾳ ἀγαθοὺς λογισμοὺς πλήρεις κατανύξεως, καὶ ὁ Θεὸς θέλει φυλάξει τὴν διάνοιάν σου, ἐκ τῶν ἀκαθάρτων καὶ ῥυπαρῶν λογισμῶν, ἵνα μὴ ἐνυδρισθῇ εἰς σὲ ἡ ὁδὸς αὐτοῦ. Καταγίνου πάντοτε εἰς τὴν ἀνάγνωσιν καὶ μελέτην τῶν θείων γραφῶν, ἐννοῶν ἀκριβῶς τὰ περιεχόμενα ἐν αὐταῖς, ἵνα μὴ διὰ τῆς ἀργίας τοῦ νοὸς μολυνθῇ ἡ ἐσωτερικὴ σου ὄρασις ἐκ τῶν ἀκολάστων ξένων λογισμῶν. Μὴ θέλε νὰ συλλογίζῃσαι πορνικούς λογισμούς, μήτε νὰ βλέπῃς εἰς πρόσωπα, τὰ ὅποια σὲ πειράζουσι, νομίζων ὅτι δὲν νικᾶσαι ὑπ' αὐτῶν· διότι οἱ σοφοὶ τῶν Ἑλλήνων διὰ τοῦ τοιούτου λογισμοῦ ἐσκοτίσθησαν καὶ ἐμωράνθησαν. Μὴ θησαύριζε εἰς τὸν κόλπον σου τὴν φλόγα τῶν κακῶν ἐνθυμήσεων ἄνευ δυνατωτέρων στενοχωριῶν τοῦ σώματός σου.

Δύσκολον εἶναι ἄνευ γυμνασίας νὰ δεσμευθῇ ἡ νεότης ὑπὸ τὸν ζυγὸν τῆς καθαριότητος. Ἡ ἀρχὴ τοῦ σκοτασμοῦ τοῦ νοὸς ἐν πρώτοις ἀρχεται ἐκ τῆς ὀκνηρίας, ἣτις δεικνύεται εἰς τὴν πνευματικὴν ἐργασίαν καὶ εἰς τὴν προσευχήν· διότι ἄλλῃ ὁδὸς πλάνης δὲν ὑπάρχει εἰς τὴν ψυχὴν, εἰμὴ τὸ νὰ ἐκπέσῃ πρῶτον ἐκ τῆς πνευματικῆς ἐργασίας καὶ τῆς προσευχῆς· ἐπειδὴ ὅταν ἡ ψυχὴ στερηθῇ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, εὐκό-

λως πίπτει εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἐχθρῶν αὐτῆς. Καὶ πάλιν, ὅταν ἡ ψυχὴ ἀμεριμνή διὰ τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς, εὐκόλως ἐλκεται εἰς τὰ ἐναντία τούτων· διότι ὅθεν ἤθελε γίνεαι ἡ μεταβάσις, εἶναι ἀρχὴ τοῦ ἐναντίου μέρους, ἐκτὸς ἐὰν πράξῃ τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς, χωρὶς ποσῶς νὰ φροντίζῃ διὰ τὰ μάταια πράγματα. Δεῖξον τὴν ἀσθενείαν σου πάντοτε ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ, καὶ δὲν θέλεις πειραχθῇ ποσῶς ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν σου, ὁπόταν μονωθῇς ἀπὸ τὴν βοήθειαν τοῦ φυλάττοντός σε.

Ἡ πράξις τοῦ σταυροῦ ὑπάρχει διπλῇ, καὶ τοῦτο διὰ τὸ διπλοῦν τῆς φύσεως ἡμῶν, ἥτις διαιρεῖται εἰς δύο, εἰς σῶμα καὶ ψυχὴν· καὶ ἡ μὲν μία συνίσταται εἰς τὸ νὰ ὑπομένῃ τὰς θλίψεις τῆς σαρκός, αἵτινες προκύπτουσι διὰ τῆς ἐνεργείας τοῦ θυμικοῦ μέρους τῆς ψυχῆς, καὶ ὀνομάζεται κυρίως πρᾶξις· ἡ δὲ ἄλλη συνίσταται εἰς τὴν λεπτὴν καὶ νοερὰν ἐργασίαν τοῦ νοός, καὶ εἰς τὴν παντοτεινὴν μελέτην τοῦ Θεοῦ, καὶ εἰς τὴν ἀδιάλειπτον προσευχὴν, ἥτις ἐκτελεῖται διὰ τοῦ ἐπιθυμητικοῦ μέρους τῆς ψυχῆς, καὶ καλεῖται θεωρία· καὶ ἡ μὲν πρώτη, ἡγουν ἡ πρᾶξις, διὰ τῆς δυνάμεως τοῦ ζήλου καθαρίζει τὸ παθητικὸν μέρος τῆς ψυχῆς· ἡ δὲ δευτέρα, ἡγουν ἡ θεωρία, καθαρίζει τὴν ἐνέργειαν τῆς ἀγάπης τῆς ψυχῆς, ἥτις εἶναι φυσικὴ ἐπιθυμία, διυλίζουσα τὸ νοητὸν μέρος τῆς ψυχῆς. Ἐκαστος λοιπόν, πρὶν ἢ γυμνασθῇ καλῶς εἰς τὸ πρῶτον μέρος, ἡγουν εἰς τὴν πρᾶξιν, ἐὰν θελήσῃ νὰ μεταβῇ εἰς τὸ δεύτερον. ἡγουν εἰς τὴν θεωρίαν, κινούμενος ὑπὸ ἔρωτος διὰ τὴν ἡδονὴν αὐτῆς, ἵνα μὴ εἴπω, κινούμενος ὑπὸ ὀκνηρίας, εἰς αὐτὸν ἐπέρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ· ἐπειδὴ πρὶν ἔτι νεκρώσῃ τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, ἡγουν πρὶν ἔτι ἰατρεύσῃ τὴν ἀσθενείαν τῶν λογισμῶν αὐτοῦ διὰ τῆς ὑπομονῆς τῆς ἀτιμίας τοῦ σταυροῦ, ἐτόλμησε νὰ φαντασθῇ διὰ τοῦ νοός αὐτοῦ τὴν δόξαν τοῦ σταυροῦ· καὶ τοῦτο εἶναι, ὅπερ ἔλεγον οἱ ἀρχαῖοι πατέρες, ὅτι πρὶν ἢ θεραπευθῇ ἡ ἀσθένεια τῶν αἰσθητηρίων, ἐὰν θελήσῃ ὁ νοῦς ν' ἀναβῇ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ, ἔρχεται εἰς αὐτὸν ἡ

ὀργή τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀνάδασις, ἡ ἐπιφέρουσα τὴν ὀργὴν τοῦ Θεοῦ, δὲν ὑπάρχει εἰς τὸ πρῶτον μέρος τῆς ὑπομονῆς τῶν θλίψεων, ἥτις εἶναι σταύρωσις τῆς σαρκός· ἀλλ' εἰς τὸ ν' ἀνέλθῃ τις εἰς τὴν θεωρίαν, ἥτις εἶναι τὸ δεύτερον μέρος, τὸ ὁποῖον γίνεται μετὰ τὴν θεωρίαν τῆς ψυχῆς. Οὕτινας ὁ νοῦς ὑπάρχει μεμολυσμένος ὑπὸ τῶν παθῶν τῆς ἀτιμίας, καὶ τρέχει νὰ φαντασθῇ διὰ τῆς διανοίας τὰς θείας ἐννοίας, ἐπιστομίζεται δι' ἐπιτιμίου· καθότι δὲν ἐκαθάρισε πρῶτον τὴν διάνοιαν αὐτοῦ διὰ τῶν θλίψεων, οὔτε ὑπέταξε τὰς ἐπιθυμίας τῆς σαρκός, ἀλλ' ἔδραμε νὰ περιπατήσῃ μίαν ὁδόν, ἥτις εἶναι πλήρης γνόφου, καὶ αὐτὸς ἐνῶ εἰσέτι ὑπάρχει τυφλὸς κατὰ τοὺς νοεροὺς ὀφθαλμούς· διότι καὶ αὐτοὶ οἱ ὑγιαίνοντες ἔτι κατὰ τὴν ἐσωτερικὴν ὁρασιν, εὐρίσκονται εἰς κίνδυνον νύκτα καὶ ἡμέραν, καὶ τοι εἶναι πεπληρωμένοι θείου φωτός, καὶ ἀπέκτησαν ὁδηγούς τῆς χάριτος, καὶ ἔχουσι τοὺς ὀφθαλμούς αὐτῶν πεπληρωμένους δακρύων, καὶ νύκτωρ καὶ μεθ' ἡμέραν διάγουσι τὴν ζωὴν αὐτῶν μετὰ προσευχῆς καὶ κλαυθμοῦ διὰ τὸν φόβον τῆς ὁδοιπορίας, καὶ διὰ τοὺς θυντατοὺς κρημνοὺς, τοὺς ὁποίους ἀπαντῶσι, καὶ διὰ τὰ ψευδῆ σχήματα τῆς πλάνης, τὰ δεικνυόμενα ὡς ἀληθῆ, καὶ ὄντα μεμιγμένα μετὰ τῶν σχημάτων τῆς ἀληθείας.

Τὰ χαρίσματα τοῦ Θεοῦ ἔρχονται ἀφ' ἑαυτῶν, ὡς λέγουσιν οἱ πατέρες, χωρὶς αὐτὸ νὰ αἰσθανθῇς· ναί, ἔρχονται ἀφ' ἑαυτῶν, ἀλλ' ἐὰν ὁ τόπος ᾗναι καθαρός, καὶ ὄχι ῥυπαρός. Ἐὰν ἡ κόρη τοῦ ὀφθαλμοῦ τῆς ψυχῆς σου δὲν ᾗναι καθαρὰ, μὴ τολμήσῃς νὰ ἴδῃς εἰς τὴν σφαῖραν τοῦ νοητοῦ ἡλίου, ἵνα μὴ στερηθῇς καὶ αὐτὸ τὸ ὀλίγον φῶς, ὅπερ εἶναι ἡ ἀπλή πίστις, καὶ ἡ ταπεινότης, καὶ ἡ καρδιακὴ ἐξομολόγησις καὶ τὰ ὀλίγα ἔργα, τὰ ὁποῖα πράττεις κατὰ τὴν δυνάμιν σου, καὶ ἐπομένως ριφθῇς εἰς σκοτεινὴν τινα τόπον, ὅπερ ὑπάρχει τὸ ἐξώτερον σκότος, τὸ ἐξωθεν τοῦ Θεοῦ, τὸ φέρον τύπον τοῦ Ἄδου, καθὼς ὁ θελήσας νὰ εἰσέλθῃ ἀναισχύντως μετὰ ῥυπαρῶν ἱματίων εἰς τὸν γάμον.

Ἐκ τῶν κόπων καὶ ἐκ τῆς προφυλάξεως τῶν κακῶν ἔργων προκύπτει ἡ καθαρότης τῶν λογισμῶν, καὶ ἐκ τῆς καθαρότητος τῶν λογισμῶν προκύπτει τὸ φῶς τοῦ φρονήματος, καὶ ἐντεθ-
θεν ὁ νοὺς ὁδηγεῖται ὑπὸ τῆς θείας χάριτος εἰς ἐκεῖνο, εἰς τὸ ὅποιον αἱ αἰσθήσεις δὲν ἔχουσι καμμίαν ἐξουσίαν, οὔτε διδάσκου-
σιν αὐτό, οὔτε διδάσκονται.

Φαντάσου μοι διὰ τοῦ νοός σου τὴν μὲν πρακτικὴν ἀρετὴν εἶναι σῶμα, τὴν δὲ θεωρίαν ψυχὴν, τὰ δὲ δύο εἶναι εἰς τέλειος ἄνθρωπος, ἡνωμένος διὰ πνεύματος ἐκ δύο μερῶν, αἰσθητῶν καὶ νοητῶν· καὶ καθὼς εἶναι ἀδύνατον νὰ ὑπάρξῃ ἡ ψυχὴ χω-
ρὶς τῆς τελείας διαπλάσεως τοῦ σώματος καὶ τῶν μελῶν αὐτοῦ, οὕτω ἀδύνατον εἶναι ν' ἀνέλθῃ ἡ ψυχὴ εἰς τὴν θεω-
ρίαν, ἥτις εἶναι πνεῦμα τῆς ἀποκαλύψεως, καὶ εἰκονίζεται εἰς τὴν μήτραν τῆς κοιλίας, τὴν δεξαμένην τὴν ὕλην τοῦ πνευματικοῦ σπέρματος, χωρὶς τῆς τελειώσεως τοῦ ἔργου τῆς ἀρετῆς, ὅπερ ἐστὶν οἶκος τῆς διαγνώσεως τῆς δεχομένης τὰς ἀποκαλύψεις.

Ἡ θεωρία εἶναι αἰσθήσεις τῶν θείων μυστηρίων, τῶν κε-
χυρμένων εἰς τὰ πράγματα καὶ εἰς τὰς αἰτίας. Ὅταν λοι-
πὸν ἀκούσης εἰς τὴν θεωρίαν νὰ λέγῃ κατάληψαι, καὶ ἀπομά-
χρυνσιν κόσμου, ἡ καθαρότητα κόσμου, πρέπει ἐν πρώτοις νὰ μάθῃς καὶ νὰ γνωρίσης καλῶς, ὅχι ὡς ἀμαθής, ἀλλ' ὡς σο-
φὸς διὰ νοητῶν ἐννοιῶν, τὸ τί πρᾶγμα εἶναι ἡ ἐνομασία τοῦ κόσμου, καὶ ἐκ πάσων διαφορῶν συνίσταται τοῦτο τὸ ὄνομα, καὶ τότε θέλεις δυνήθῃ νὰ γνωρίσης τὴν ψυχὴν σου κατὰ πό-
σον ἀπέχει ἐκ τοῦ κόσμου, καὶ κατὰ πόσον ὑπάρχει ἡνωμένη μετ' αὐτοῦ.

Κόσμος εἶναι ὄνομα περιεκτικόν, τὸ ὅποιον ἐφαρμόζεται εἰς τὰ πάθη, ὅπερ προεῖπομεν· διότι ἐὰν πρῶτον δὲν γνωρίσῃ ὁ ἄνθρωπος, τί εἶναι κόσμος, οὐδὲ δύναται νὰ γνωρίσῃ, πόσα τῶν μελῶν αὐτοῦ ἀπέχουσιν ἐκ τοῦ κόσμου, καὶ πόσα εἶναι δεδεμένα μετ' αὐτοῦ. Ὑπάρχουσι πολλοὶ ἄνθρωποι, οἵτινες

κατὰ δύο, ἢ τρία μέλη ἀπεμακρύνθησαν τοῦ κόσμου, καὶ ἐνόμισαν, ὅτι εἶναι ξένοι τοῦ κόσμου διὰ τῆς πολιτείας αὐτῶν. ἐπειδὴ δὲν ἐνόησαν, οὔτε ἐγνώρισαν καλῶς, ὅτι κατὰ δύο μόνον μέλη ἀπέθανον τῷ κόσμῳ, τὰ δὲ λοιπὰ αὐτῶν μέλη ζῶσιν ἐντὸς αὐτῶν ὡς πρὸς τὸν κόσμον· ἀλλ' οὔτε τὰ πάθη αὐτῶν ἐδυνήθησαν νὰ αἰσθανθῶσι· καὶ ἐπειδὴ δὲν ἡσθάνθησαν αὐτά, οὐδὲ περὶ τῆς θεραπείας αὐτῶν ἐφρόντισαν.

Ὁ κόσμος λέγεται ἐκ τῆς ἐξετάσεως τῆς θεωρίας καὶ σύστασις, τὸ ὁποῖον ὄνομα ἐφαρμόζεται εἰς ἕν ἕκαστον τῶν παθῶν. Ὅταν λοιπὸν θέλωμεν νὰ ὀνομάσωμεν ὀλικῶς τὰ πάθη, ὀνομάζομεν αὐτὰ κόσμον· ὅταν ὁμῶς θέλωμεν νὰ διαίρεσωμεν αὐτά, καὶ νὰ ὀνομάσωμεν ἕν ἕκαστον ἰδιαιτέρως, ὀνομάζομεν αὐτὰ πάθη, τὰ ὅποια εἶναι μέρη τοῦ κόσμου· καὶ ὅπου παύουσι τὰ πάθη, ἐκεῖ ἔπαυσε καὶ ὁ κόσμος ἐκ τῆς διαδοχῆς αὐτοῦ. Τὰ δὲ πάθη εἰσὶ ταῦτα· ὁ πόθος τοῦ πλούτου, ἡ γοῦν τὸ νὰ συνάγῃ τις γῆινα πράγματα· ἡ τρυφὴ τοῦ σώματος, ἐξ ἧς προέρχεται τὸ πάθος τοῦ γάμου, καὶ ἐπομένως τὸ τῆς πορνείας καὶ πάσης ἄλλης ἀκαθαρσίας· ὁ πόθος τῆς τιμῆς, ἐκ τῆς ὁποίας προκύπτει ὁ φθόνος· ἡ προτίμησις καὶ πᾶσα φιλαρχία· ἡ ἑπαρσις τῆς εὐπρεπείας τῆς ἐξουσίας· ὁ στολισμὸς καὶ ἡ κενοδοξία· ἡ ἀνθρωπίνη δόξα, ἥτις ὑπάρχει αἰτία τῆς μνησικακίας· ὁ φόβος τοῦ σώματος, ἵνα μὴ δυστυχῇ καὶ πάσχῃ· καὶ τὰ λοιπά. Καὶ ὅπου παύει ἡ ἐνέργεια τούτων τῶν παθῶν, ἐκεῖ ἀπέθανεν ὁ κόσμος, καθὼς εἶπέ τις διὰ τοὺς ἁγίους, ὅτι ὅταν ἔζων, ἦσαν ἀποθαμένοι· διότι ζῶντες ἐν σώματι, δὲν ἔζων σαρκικῶς. Καὶ σὺ λοιπὸν βλέπε ποῖα τῶν παθῶν ζῶσιν εἰς σέ, καὶ τότε θέλεις γνωρίσει, ποῖα μέρη τοῦ κόσμου ζῶσιν εἰς σέ, καὶ ποῖα ἀπέθανον. Ὅταν μάθης, τί εἶναι ὁ κόσμος, ἐκ τῆς διαφορᾶς τούτων μαθάνεις καὶ διὰ τίνων παθῶν ὑπάρχεις δεδεμένος μετὰ τοῦ κόσμου, καὶ διὰ τίνων ἀπέθανες τῷ κόσμῳ· καὶ ἵνα συντόμως εἶπω, ὁ κόσμος εἶναι ἡ σαρκικὴ διαγωγὴ καὶ τὸ φρόνημα τῆς σαρκός. Ὅταν τι

ἀπαλλαγῇ ἐκ τούτων, τότε γνωρίζεται ὅτι ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ κόσμου· καὶ ἡ ἀποξένωσίς τινος ἐκ τοῦ κόσμου ἐκ τούτων τῶν δύο γνωρίζεται, ἐκ τῆς καλῆς αὐτοῦ διαγωγῆς, καὶ ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶν νοημάτων τοῦ νοὸς αὐτοῦ. Ἐξ ἐκείνων λοιπόν, τὰ ὅποια βλαστάνουσιν εἰς τὴν διάνοιάν σου περὶ τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου, ἕνεκα τῶν ὁποίων διασκεδάζεται ὁ λογισμός σου εἰς τὰ νοήματα αὐτῶν, φθάνεις τὸ μέτρον τῆς διαγωγῆς σου· δηλαδή εἰς ποῖα ἔχει ἀγάπην ἡ φύσις σου ἄνευ κόπου, καὶ ποῖα εἶναι βλαστήματα παντοτεινά, καὶ ποῖα εἶναι τὰ κινούμενα ἐκ συμπτώσεώς τινος· καὶ ἐὰν ἡ διάνοιά σου ἔλαβε παντελῶς αἰσθησιν τῶν νοερῶν νοημάτων, ἢ ἐὰν κινῆται ὕλικῶς, καὶ ἐὰν αὐτὰ τὰ ὕλικά ᾖναι ἐμπαθῇ· διότι αἱ σφραγίδες τῆς σωματώσεως τῶν ἔργων, διὰ τῶν ὁποίων φαντάζεται ἡ διάνοια ἄκουσα ὅλα ἐκεῖνα, τὰ ὅποια ἐργάζεται, εἰσὶν αἱ ἀρεταί· καὶ ἐκ τούτων λαμβάνει αἰτίαν τῆς θερμῆς χωρὶς τῆς ἀσθενείας τῶν παθῶν καὶ τοῦ περιορισμοῦ τῶν λογισμῶν πρὸς καλὸν σκοπόν, ἵνα ἀγωνίζηται σωματικῶς πρὸς ἰδίαν γυμνασίαν, ἐὰν δὲν ἐργάζεται αὐτὰ ἐμπαθῶς. Καὶ βλέπε, ἐὰν δὲν ἀσθενῇ ἡ διάνοια εἰς τὴν ἀπάντησιν τῶν σφραγίδων τῶν κρυπτῶν λογισμῶν διὰ τὴν κατὰ Θεὸν μεγαλειτέραν φλόγα, ἣτις συνηθίζει νὰ κόπῃ τὰς ματαίας ἐνθυμήσεις.

Ἀντὶ δὲ πολλῶν βιβλίων ἀρκοῦσιν εἰς τὸν ἄνθρωπον ταῦτα τὰ ὀλίγα σημεῖα τοῦ κεφαλαίου τούτου, ἵνα φωτίσωσιν αὐτόν, ἐὰν ἡσυχάζῃ, καὶ εὐρίσκηται ἀπομεμακρυσμένος ἐκ τοῦ κόσμου. Τόσον δυνατὸς ὑπάρχει εἰς τὸν ἄνθρωπον ὁ σωματικὸς φόβος, ὥστε πολλάκις μένει ἕνεκα τούτου ἀπρακτος καὶ ἀνενέργητος εἰς τὰ ἐνδοξα καὶ πολύτιμα πράγματα· καὶ ὅταν ὁ φόβος τῆς ψυχῆς φανῇ ἐμπροσθεν τοῦ φόβου τοῦ σώματος, τότε ὁ φόβος τοῦ σώματος ἐξασθενεῖ ἐνώπιον τοῦ φόβου τῆς ψυχῆς, ὡς τὸ κηρίον ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς φλογός. Τῷ δὲ Θεῷ ἡμῶν εἴη δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Λ Ο Γ Ο Σ Λ Α'.

Περὶ διαφορᾶς τῆς διακρίσεως, τῆς γινομένης ἐν
τῇ ἡσυχίᾳ· καὶ περὶ τῆς ἐξουσίας τοῦ νοός·
καὶ τὶς ὁ ὅρος τῆς προσευχῆς.

ΔΟΞΑ τῷ ἀγίῳ Θεῷ, ὅστις ἔχυσε πλουσίως τὰς δωρεὰς
αὐτοῦ εἰς τοὺς ἀνθρώπους· διότι ἐνῷ οὗτοι ὑπάρχωσι σαρκι-
κοί, ἔκαμεν αὐτοὺς νὰ ὑπερτερῶσι κατὰ τὴν τάξιν τῶν ἀσω-
μάτων ἀγίων φύσεων, καὶ κατηξίωσε τὴν φύσιν τῶν χοϊκῶν
νὰ ὁμιλήσῃ περὶ τῶν μεγάλων θείων αὐτοῦ μυστηρίων, καὶ
μάλιστα ὡς ἡμᾶς τοὺς ἁμαρτωλοὺς, οἱ ὅποιοι δὲν εἴμεθα ἄξιοι
μητε καὶ ν' ἀκούσωμεν τοὺς τοιούτους λόγους· ἀλλὰ διὰ τῆς
χάριτος αὐτοῦ ἀφῆρεσε τὴν πόρωσιν τῆς καρδίας ἡμῶν, ὅπως
κατανοήσωμεν ταῦτα τὰ μυστήρια ἐκ τε τῆς θεωρίας τῶν ἀ-
γίων γραφῶν καὶ τῆς διδασκαλίας τῶν μεγάλων θείων πα-
τέρων· διότι δὲν ἠξιώθην ἐξ ἰδίων ἀγώνων νὰ ἔχω πείραν ἐνὸς
ἐκ τῶν χιλίων, ἅπερ ἔγραψα διὰ τῶν χειρῶν μου, καὶ μάλι-
στα εἰς τοῦτο τὸ σύγγραμμα, τὸ ὅποιον μέλλω νὰ ἐκθέσω
πρὸς παρακίνησιν καὶ φωτισμὸν τῆς ἐμῆς ψυχῆς, καὶ ἐκεί-
νων, οἵτινες μέλλουσι ν' ἀναγνώσωσιν αὐτό· ἵσως ἤθελον πα-
ρακινήθῃ νὰ ἐκτελέσωσι μετὰ προθυμίας τὰ ἐν αὐτῷ διαλαμ-
βανόμενα.

Ἄλλο εἶναι ἡ ἡδονὴ τῆς προσευχῆς, καὶ ἄλλο ἡ θεω-
ρία τῆς προσευχῆς· τιμιωτέρα δὲ εἶναι ἡ δευτέρα τῆς
πρώτης, καθ' ὅσον καὶ ὁ τέλειος ἄνθρωπος εἶναι τιμιώτε-
ρος τοῦ μικροῦ καὶ ἀτελοῦς παιδίου. Ἐνίστε οἱ στίχοι τῶν
ψαλμῶν προξενοῦσι γλυκύτητα εἰς τὸ στόμα, καὶ ὡς ἐκ
τούτου εἷς στίχος ἐπαναλαμβάνεται πολλάκις εἰς τὴν προσευ-
χὴν, καὶ ὡς μὴ ἔχων χορτασμόν, δὲν συγχωρεῖ εἰς τὸν νοῦν

νά μεταβῇ εἰς ἄλλον στίχον. Ἐνίστε πάλιν ἐκ τῆς προσευχῆς γεννᾶται θεωρία τις, ἥτις παύει ἐκ τῶν χειλέων τὴν προσευχήν, καὶ τότε ὁ ἄνθρωπος διὰ τῆς θεωρίας ἐκείνης γίνεται ὡς σῶμα ἄψυχον, μένων ὁλως ἐκστατικός· καὶ τὸ τοιοῦτον, λέγομεν, ὅτι εἶναι θεωρία τῆς προσευχῆς, καὶ ὅχι ὡς λέγουσιν τινες ἀνόητοι, ὅτι εἶναι εἶδος πράγματός τινος, καὶ μορφὴ ἢ σχῆμα κατὰ φαντασίαν. Καὶ πάλιν εἰς τὴν θεωρίαν τῆς προσευχῆς ὑπάρχει μέτρον καὶ διάκρισις χαρισμάτων· καὶ ἕως ᾧδε ὑπάρχει προσευχή· διότι ἡ διάνοια εἰσέτι δὲν μετέβη εἰς ἕτερόν τι, τὸ ὁποῖον νὰ μὴ ᾖ προσευχή, καὶ ὅπερ εἶναι ἀνώτερον τῆς προσευχῆς· ἐπειδὴ αἱ κινήσεις τῆς γλώσσης καὶ τῆς καρδίας εἶναι κλειδιά εἰς τὴν προσευχήν· ὅσα ὁμως ἀκολουθοῦσιν ὕστερον, εἶναι εἰσοδος εἰς τὰ βασιλικά ταμεῖα. Ἄς παύσῃ ἐνταῦθα πᾶν στόμα, καὶ πᾶσα γλῶσσα καὶ καρδία, ἥτις ὑπάρχει κυβερνήτης καὶ οἰκονόμος τῶν λογισμῶν· ἐπίσης καὶ ὁ νοῦς ὁ κυβερνήτης τῶν αἰσθήσεων, καὶ ἡ διάνοια, τὸ ἀδιάντροπον καὶ ταχύτερον πετούμενον ὄρνεον· καὶ ἅς μένωσιν ᾧδε, ὅσοι ζητῶσι τὰ ἐπέκεινα· διότι παρούσι αἰσθη ὁ οἰκοδεσπότης.

Λ Ο Γ Ο Σ ΛΒ΄.

Περὶ καθαρᾶς προσευχῆς.

ΚΑΘΩΣ πᾶσα ἡ δύναμις τῶν νόμων καὶ τῶν ἐντολῶν, αἰτινες ἐδόθησαν παρὰ Θεοῦ εἰς τοὺς ἀνθρώπους, περιορίζεται εἰς τὴν καθαρότητα τῆς καρδίας, ὡς λέγουσιν οἱ θεοὶ πατέρες· οὕτω καὶ πάντες οἱ τρόποι καὶ τὰ σχήματα τῆς προσευχῆς, δι' ὧν προσεύχονται εἰς τὸν Θεόν οἱ ἄνθρωποι, μέχρι τῆς κα-

θαρᾶς προσευχῆς περιορίζονται· διότι καὶ οἱ στεναγμοί, καὶ αἱ γονικλισίαι, καὶ αἱ καρδιακαὶ δέησεις, καὶ οἱ γλυκύτατοι κλαυθμοί, καὶ πάντα ἐν γένει τὰ σχήματα τῆς προσευχῆς, ὡς προεῖπον, ἕως εἰς τὴν καθαρὰν προσευχὴν ἔχουσι τὸν ὅρον καὶ τὴν ἐξουσίαν νὰ κινῶνται· ἐκεῖθεν δὲ τῆς καθαρᾶς προσευχῆς, ὅταν διαβῇ τὸν ὅρον τοῦτον, δὲν ἔχει πλέον ἄδειαν ἢ διανοεῖσθαι οὔτε εἰς προσευχὴν, οὔτε εἰς κίνησιν, οὔτε εἰς κλαυθμόν, οὔτε ἐξουσίαν ἔχει, οὔτε αὐτεξουσιότητα, οὔτε δέησιν, οὔτε ἐπιθυμίαν, ἢ ἡδονὴν τινος πράγματος, τὸ ὁποῖον ἐλπίζει εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν, ἢ εἰς τὴν μέλλουσαν· καὶ διὰ τοῦτο μετὰ τὴν καθαρὰν προσευχὴν ἄλλη προσευχὴ δὲν ὑπάρχει· καὶ πᾶσα ἡ κίνησις καὶ πάντα τὰ σχήματα τῆς προσευχῆς ἕως ἐδῶ ὁδηγοῦσι τὸν νοῦν διὰ τῆς δυνάμεως τῆς αὐτεξουσιότητος, διὰ τοῦτο ἐπίκειται ἁγὼν εἰς αὐτήν. Μετὰ δὲ τὸν ὅρον τοῦτον ἔπεται ἔκπληξις καὶ θαυμασμός, καὶ ὅχι προσευχή· ἐπειδὴ παύουσι τὰ ἔργα τῆς προσευχῆς, καὶ ὁ νοῦς εὐρίσκεται εἰς θεωρίαν πλέον, καὶ ὅχι εἰς προσευχὴν. Πᾶς τρόπος προσευχῆς γίνεται διὰ κινήσεων, ὅταν ὁμοῦς ὁ νοῦς εἰσέλθῃ εἰς τὰς πνευματικὰς κινήσεις, ἐκεῖ πλέον δὲν προσεύχεται προσευχὴν. Ἄλλο εἶναι ἡ προσευχή, καὶ ἄλλο ἡ εἰς αὐτῆς θεωρία, ἂν καὶ ἡ μία λαμβάνῃ ἐκ τῆς ἄλλης τὰς ἀφορμάς· διότι ἡ μὲν προσευχὴ εἶναι σπόρος, ἡ δὲ θεωρία εἶναι δράγματα σταγύων· ὅποτε καὶ ὁ θεριστῆς μετὰ ἀνεκλαλήτου χαρᾶς ἀπορεῖ καὶ ἐξίσταται, πῶς ἐξ ὀλίγων γυμνῶν κόκκων, τοὺς ὁποίους ἔσπειρεν, ἐξαίφνης ἐβλάστησαν εἰς αὐτὸν τοιοῦτους ζωηροὺς στάχυας. Πᾶσα γινομένη προσευχὴ εἶναι ἡ δέησις, ἡ αἰτησις, ἡ εὐχαριστία, ἡ αἶνεσις· ἐξέτασον λοιπόν, ἐὰν ὑπάρχῃ κανὼν ἐκ τούτων, ὅταν ὁ νοῦς διαβῇ τὸν ὅρον τῆς προσευχῆς, καὶ εἰσέλθῃ εἰς τὴν χώραν ἐκείνην τῆς θεωρίας. Ἐγὼ ἐρωτῶ ἐκεῖνον, ὅστις γνωρίζει τί ἐστὶ θεωρία· διότι δὲν ὑπάρχει εἰς πάντας ἡ αὐτὴ διάκρισις, ἀλλ' εἰς ἐκείνους μόνον τοὺς θεωρητικούς καὶ ὑπηρέτας τούτου τοῦ πράγματος, οἵτινες ἠξιώθησαν παρὰ Θεοῦ

τούτου τοῦ χαρίσματος, ἣ ἐδιδάχθησαν ὑπὸ παρομοίων θεωρητικῶν πατέρων, καὶ ἔμαθον παρ' αὐτῶν τὴν θεωρίαν, καὶ διήλθον τὴν ζωὴν αὐτῶν εἰς αὐτὰ καὶ εἰς τὰ παρόμοια ζητήματα.

Καθὼς μόλις εὐρίσκεται εἰς ἕκ μυριάδων ἀνθρώπων, ὅστις νὰ ἐξεπλήρωσεν ἀνελλιπῶς τὰς ἐντολὰς καὶ τὰ νόμιμα, καὶ νὰ ἔφθασεν εἰς τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς· οὕτω μόλις εὐρίσκεται εἰς ἕκ χιλίων ἀνθρώπων, ὅστις ἠξιώθη νὰ φθάσῃ μετὰ μεγίστης προφυλάξεως εἰς τὴν καθαρὰν προσευχήν, καὶ σχίσας τοῦτον τὸν ὅρον, νὰ τύχῃ ἐκείνου τοῦ μυστηρίου· διότι ὀλίγοι ἄνθρωποι ἠξιώθησαν τῆς καθαρᾶς προσευχῆς, ὥς καὶ μόλις εὐρίσκεται εἰς ἄνθρωπος ἐκ πάσης γενεᾶς, ὅστις ἔφθασε διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ εἰς τὸ μυστήριον ἐκεῖνο τῆς θεωρίας, ἃν ὑπάρχῃ δυνατόν νὰ φθάσῃ τις.

Προσευχὴ ἐστὶ δέησις καὶ φροντίς καὶ ἐπιθυμία τινὸς πράγματος, ἥ λυτρώσεως τῶν ἐνταῦθα πειρασμῶν ἢ τῶν μελλουσῶν κολάσεων, ἢ ἐπιθυμία κληρονομίας τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Δέησις δὲ εἶναι ἐκείνη ἡ προσευχή, διὰ τῆς ὁποίας ὁ ἄνθρωπος ζητεῖ βοήθειαν παρὰ Θεοῦ εἰς τι πρᾶγμα ἐντὸς τούτων τῶν δύο κινήσεων περιορίζεται ἡ προσευχή. Ἡ δὲ καθαρότης, ἢ ἡ μὴ καθαρότης τῆς προσευχῆς διεκρίνεται ὥς ἑξῆς· καθ' ὃν καιρὸν προετοιμάζεται ὁ νοῦς νὰ προσφέρῃ μίαν ἐκ τῶν δύο κινήσεων, τὰς ὁποίας προείπομεν, ἔάν συμμιγῇ μετ' αὐτοῦ ἐννοιά τις ξένη, ἢ λογισμὸς ἄλλου τινὸς πράγματος, ἢ προσευχὴ ἐκείνη δὲν λέγεται καθαρὰ· καθότι δὲν προσέφερεν ἐκ τῶν καθαρῶν ζώων εἰς τὸ θυσιαστήριον τοῦ Θεοῦ, ὅπερ ἐστὶν ἡ καρδία, τὸ νοητὸν τοῦ Θεοῦ θυσιαστήριον. Ἐάν δέ τις, ἐνθυμούμενος ἐκείνην τὴν ὑπὸ τῶν ἁγίων πατέρων ὀνομαζομένην προσευχήν, χωρὶς νὰ ἐννοήσῃ τὴν δύναμιν τῶν λόγων τῶν πατέρων, εἶπῃ, ὅτι ἡ συμμιγῆς αὕτη προσευχὴ εἶναι ἐντὸς τῶν ὅρων τῆς πνευματικῆς προσευχῆς, θέλει εἶσθαι βλασφημία, καὶ οὐδεὶς χτιστὸς ἄνθρωπος δύναται

νὰ εἶπῃ, ὅτι ἡ πνευματικὴ προσευχὴ κλίνει εἰς τὸ νὰ συλλο-
 γίζεται· γήϊνόν τι· φησὶ ἡ εἰς τι γήϊνον πρᾶγμα κλίνουσα
 προσευχὴ, ὑπάρχει κατωτέρα τῆς πνευματικῆς προσευχῆς.
 Πᾶσα πνευματικὴ προσευχὴ ὑπάρχει ἐλευθέρα τῆς κινήσεως
 τοῦ νοὸς εἰς ἄλλο τι· καὶ ἐὰν μετὰ καθαρότητος μόλις προσεύ-
 χηταί τις, τί νὰ εἰπῶμεν περὶ τῆς πνευματικῆς προσευχῆς;
 Οἱ ἅγιοι πατέρες συνηθίζουν πᾶσας τὰς καλὰς κινήσεις τοῦ
 νοῦ καὶ τὰς πνευματικὰς ἐργασίας νὰ ὀνομάζωσι διὰ τοῦ
 ὀνόματος τῆς προσευχῆς· καὶ οὐ μόνον αὐτοί, ἀλλὰ καὶ ὅλοι
 οἱ πεφωτισμένοι ἐκ τῆς πνευματικῆς θεωρίας συνηθίζουν νὰ
 λογιζῶνται τὰς καλὰς ἐργασίας παρόμοια μὲ τὴν προσευ-
 χήν. Ἐκ τούτου λοιπὸν δῆλον, ὅτι ἄλλο εἶναι προσευχὴ, καὶ
 ἄλλο τὰ ὑφ' ἡμῶν πραττόμενα καλὰ ἔργα. Ἐνίοτε τινὲς τῶν
 πατέρων ἀποκαλοῦσιν ὁδὸν ταύτην τὴν πνευματικὴν λεγο-
 μένην προσευχήν, ἄλλοι δὲ γινῶσιν, καὶ ἄλλοι ὀπτασίαν νοε-
 ράν. Βλέπεις λοιπὸν, πῶς ἐναλλάσσουσιν οἱ πατέρες τὰς ὀνο-
 μασίας εἰς τὰ πνευματικὰ πράγματα; καθότι ἡ ἀκριβεία τῶν
 ὀνομάτων διατηρεῖται εἰς μόνον τὰ πράγματα τοῦ παρόντος
 κόσμου· εἰς δὲ τὰ πράγματα τοῦ μέλλοντος αἰῶνος ἀκριβὴς
 ὀνομασία ποσῶς δὲν φυλάττεται, παρὰ μία ἀπλὴ γινῶσις,
 ἀνωτέρα πάσης ὀνομασίας, καὶ παντὸς στοιχείου, καὶ μορφῆς,
 καὶ χρώματος, καὶ σχήματος, καὶ συνθέτων ὀνομάτων. Διὰ
 τοῦτο ὅταν ὑψωθῇ ἡ γινῶσις τῆς ψυχῆς ἐκ τοῦ φαινομένου
 κόσμου, τότε ὅπως θέλωσιν οἱ πατέρες μεταχειρίζονται τὰ
 ὀνόματα πρὸς δῆλωσιν τῆς προσευχῆς· διότι τὰ ὀνόματα τῆς
 προσευχῆς οὐδεὶς γνωρίζει μετ' ἀκριβείας· ἀλλ' ἵνα μόνον ἐπι-
 στηρίζωσιν εἰς αὐτὴν τοὺς ψυχικοὺς διαλογισμούς, μεταχει-
 ϱίζονται ὀνομασίας καὶ παραβολάς, κατὰ τὸν λόγον τοῦ ἁ-
 γίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου, ὅστις λέγει, ὅτι χάριν τῶν
 αἰσθήσεων μεταχειριζόμεθα παραβολάς, καὶ συλλαβάς, καὶ
 ἐνδεχόμενα ὀνόματα καὶ ῥήματα εἰς τὰ θεῖα πράγματα. Ὅταν
 διὰ τῆς ἐνεργείας τοῦ ἁγίου Πνεύματος κινηθῇ ἡ ψυχὴ πρὸς

ἔχεινα τὰ θεῖα πράγματα, τότε ὑπάρχουσι περιτταί εἰς ἡμᾶς καὶ αἱ αἰσθήσεις καὶ αἱ ἐνέργειαι αὐτῶν, ὥς εἶναι περιτταί καὶ αἱ δυνάμεις τῆς πνευματικῆς ψυχῆς, ὅτε αὕτη κατασταθῇ ὁμοία τῇ θεότητι δι' ἀκατανόητου ἐνότητος, καὶ φωτισθῇ διὰ τῶν ἀκτίνων τοῦ ὑψίστου φωτὸς εἰς τὰς ἑαυτῆς κινήσεις.

Πίστετε λοιπόν, ἀδελφέ, ὅτι ὁ νοῦς ἔχει ἐξουσίαν νὰ διακρίνῃ τὰς ἑαυτοῦ κινήσεις μέχρι τοῦ τόπου τῆς καθαρότητος τῆς προσευχῆς· ὅταν δὲ φθάσῃ ἐκεῖ, καὶ δὲν στραφῇ εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ ἀφήσῃ τὴν προσευχήν, τότε ἡ προσευχὴ γίνεται ὥς μεσίτης τις μεταξύ τῆς ψυχικῆς καὶ τῆς πνευματικῆς ἐνεργείας. Ὅταν ἡ ψυχὴ κινήθῃ εἰς προσευχήν, εὐρίσκεται εἰς τὴν ψυχικὴν αὐτῆς κατάστασιν· ὅταν ὁμως εἰσέλθῃ εἰς ἐκείνην τὴν κατάστασιν τῆς θεωρίας, παύει ἀπὸ τὴν προσευχήν· διότι οἱ ἅγιοι εἰς τὸν μέλλοντα αἰῶνα δὲν προσεύχονται διὰ προσευχῆς, ἀφοῦ καταποθῇ ὁ νοῦς αὐτῶν ὑπὸ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἀλλὰ μετὰ ἐκπλήξεως καὶ θαυμασμοῦ συνευφραίνονται εἰς τὴν δόξαν ἐκείνην· τὸ αὐτὸ συμβαίνει καὶ εἰς ἡμᾶς· ὅταν ὁ νοῦς ἀξιωθῇ νὰ αἰσθάνηται τὴν μέλλουσαν μακαριότητα, τότε λησμονεῖ ἑαυτόν, ὥς καὶ πάντα τὰ πράγματα τοῦ παρόντος κόσμου, καὶ δὲν ἔχει κίνησιν εἰς κανὲν πρᾶγμα· ὥς ἐκ τούτου λοιπὸν δύναται τις νὰ εἴπῃ μετὰ πεποιθήσεως, ὅτι τὸ αὐτεξούσιον τοῦ θελήματος ἐνεργεῖ καὶ ὁδηγεῖ πᾶσαν γινομένην ἀρετὴν, καὶ πᾶσαν τάξιν καὶ σχῆμα προσευχῆς εἴτε διὰ τοῦ στόματος, εἴτε διὰ τῆς διανοίας· προσέτι διὰ τῶν αἰσθήσεων κινεῖ καὶ ὁδηγεῖ καὶ αὐτὸν τὸν νοῦν, ὅστις ὑπάρχει βασιλεὺς τῶν παθῶν. Ὅταν ὁμως ἡ διοίκησις καὶ ἡ οἰκονομία τοῦ ἁγίου Πνεύματος κυριεύῃ τὸν νοῦν, τὸν οἰκονόμον τῶν αἰσθήσεων καὶ τῶν λογισμῶν, τότε ἀφαιρεῖται τὸ αὐτεξούσιον ἐκ τῆς φύσεως, καὶ ὁ νοῦς ὁδηγεῖται διὰ τῆς ὁδηγίας ἄλλου, καὶ ὄχι διὰ τῆς ἰδίας αὐτοῦ θελήσεως. Σοὶ θέλει εἶσθαι ἄρᾳ γε τότε προσευχὴ πλέον, ὅποτε ἡ φύσις δὲν ἔχει δύναμιν νὰ ἐξουσιάσῃ ἑαυτήν, ἀλλ' ὁδηγεῖται δι' ἄλ-

λης δυνάμεως ἐκεῖ, ὅπου δὲν γνωρίζει, οὐδὲ δύναται νὰ διευθύνῃ τὰς κοινήσεις τῆς διανοίας, ὅπως θέλῃ, ἀλλὰ κυριεύεται ἀπὸ αἰχμαλωσίαν κατ' ἐκείνην τὴν ὥραν, καὶ ὁδηγεῖται ὑπ' αὐτῆς ἐκεῖ, ὅπου δὲν ἤξεύρει; ἀλλ' οὐδὲ θέλησιν θέλει ἔχει τότε, οὐδὲ γνωρίζει, ἐὰν εὐρίσκηται ἐν τῷ σώματι, ἡ ὑπάρχῃ ἐκτὸς τοῦ σώματος κατὰ τὴν μαρτυρίαν τῆς γραφῆς. Λοιπὸν ὑπάρχει ἄρα γε προσευχὴ εἰς τὸν οὕτως αἰχμαλωτισθέντα καὶ μὴ αἰσθανόμενον ἑαυτόν; Διὰ τοῦτο ἅς μὴ βλασφημητίς, καὶ ἅς μὴ ξεθαρρεύηται, λέγων, ὅτι εἶναι δυνατόν νὰ προσεύχηται τις τὴν πνευματικὴν προσευχήν· καθότι αὐτὴν τὴν τόλμην μεταχειρίζονται ἐκεῖνοι, οἵτινες προσεύχονται μετὰ ἀλαζονίας, καί, ἰδιῶται ὄντες κατὰ τὴν γνώσιν, ἐξαπατῶσιν ἑαυτούς, ὅτι δηθεν, ὅταν θέλωσι, προσεύχονται τὴν πνευματικὴν προσευχήν· ἀλλ' οἱ ταπεινόφρονες καὶ νοήμονες συγκαταβαίνουσι νὰ μάθωσι παρὰ τῶν πατέρων, καὶ νὰ γνωρίσωσι τοὺς ὅρους τῆς φύσεως, καὶ δὲν συγχωροῦσί ποτε, ὥστε ἡ διάνοια αὐτῶν νὰ κινήθῃ διὰ ταύτης τῆς τόλμης.

Ἐρ. Καὶ διὰ ποίαν αἰτίαν καλεῖται διὰ τοῦ ὀνόματος τῆς προσευχῆς αὕτη ἡ ἀνεκλάλητος χάρις, ἐπειδὴ λέγεται, ὅτι δὲν εἶναι προσευχή;

Ἀπ. Ἡ αἰτία, λέγομεν, ὅτι εἶναι αὕτη· ἐπειδὴ ἡ χάρις αὕτη ἐν καιρῷ τῆς προσευχῆς δίδεται εἰς τοὺς ἀξίους· λαμβάνει δὲ τὴν ἀφορμὴν ἐκ τῆς προσευχῆς· καθότι δὲν ὑπάρχει εἰς ταύτην τὴν ἐνδοξον χάριν ἄλλος καιρὸς ἐπιφοιτήσεως, παρὰ μόνον ὁ καιρὸς τῆς προσευχῆς κατὰ τὴν μαρτυρίαν τῶν πατέρων, καὶ διὰ τοῦτο καλεῖται διὰ τοῦ ὀνόματος τῆς προσευχῆς· διότι ὁ νοῦς ἐκ τῆς προσευχῆς ὁδηγεῖται εἰς ἐκείνην τὴν μακαριότητα, καὶ διότι ἡ αἰτία αὐτῆς εἶναι ἡ προσευχή· εἰς ἄλλας δὲ περιστάσεις δὲν ἔχει χώραν, καθὼς διαλαμβάνουσι τὰ συγγράμματα τῶν πατέρων. Εἶδομεν πολλοὺς ἐκ τῶν ἀγίων πατέρων, ὡς καὶ εἰς τοὺς βίους αὐτῶν εἶναι γεγραμμένον, οἵτινες ἐνῶ ἴσταντο εἰς προσευχήν, ἠρπάγη ὁ νοῦς αὐτῶν.

Ἄλλ' ἐὰν ἐρωτήσῃ τις, διὰ ποίαν αἰτίαν κατὰ τοῦτον τὸν καιρὸν τῆς προσευχῆς μόνον συμβαίνουσι ταῦτα τὰ μεγάλα καὶ ἀνεκλάλητα χαρίσματα; ἀποκρινόμεθα εἰς τοῦτο· διότι κατ' αὐτὸν τὸν καιρὸν μᾶλλον ὁ ἄνθρωπος εὐρίσκεται προετοιμασμένος καὶ συνεσταλμένος, ἵνα προσευχθῇ εἰς τὸν Θεόν, ἐπιθυμῶν καὶ ἐκδεχόμενος τὸ ἔλεος αὐτοῦ· καὶ ἐν γένει, ὁ καιρὸς τῆς προσευχῆς εἶναι καιρὸς στάσεως ἐμπροσθεν τῆς θύρας τοῦ βασιλείως, καὶ καιρὸς παρακλήσεως· καὶ ἡ αἵτησις τοῦ δεομένου καὶ παρακαλοῦντος κατ' αὐτὸν τὸν καιρὸν πρέπει νὰ δοθῇ· διότι ποῖος ἄλλος καιρὸς ὑπάρχει ἁρμοδιώτερος τοῦ καιροῦ τῆς προσευχῆς; ἢ ἴσως εἶναι πρέπον, καθ' ὃν καιρὸν κοιμᾶται ὁ ἄνθρωπος, ἢ ἐργάζεται τι, ἢ ὁ νοῦς αὐτοῦ εὐρίσκεται συγκεχυμένος, νὰ ἐπιτύχῃ τινὸς ἐκ τῶν τοιούτων χαρισμάτων; διότι ἰδοὺ καὶ οἱ ἅγιοι, ἂν καὶ δὲν ἔχωσιν οὐδένα καιρὸν ἀργίας, ἐπειδὴ πᾶσαν ὥραν καταγίνονται εἰς τὰ πνευματικά, εὐρίσκονται ἐνίοτε ἀνέτιμοι εἰς στάσιν προσευχῆς· διότι πολλάκις ἡ μελετῶσί τι ἐκ τῶν εὐρισκομένων εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν, ἢ ἐπασχολοῦνται εἰς τὴν θεωρίαν τῶν κτισμάτων, ἢ εἰς ἄλλα τινὰ ἐπωφελῆ· εἰς τὸν καιρὸν ὅμως τῆς προσευχῆς ἡ θεωρία τοῦ νοῦς αὐτῶν προσηλοῦται εἰς μόνον τὸν Θεόν, καὶ πρὸς αὐτὸν διευθύνουσιν πάσας τὰς κινήσεις αὐτῶν, καὶ προσφέρουσιν εἰς αὐτὸν ἐγκαρδίως δεήσεις μετὰ σπουδῆς καὶ ἀδιακόπου θερμῆς· διὰ τοῦτο κατ' αὐτὸν τὸν καιρὸν, καθ' ὃν εὐρίσκεται εἰς τὴν ψυχὴν μία μονωτάτη φροντίς, πρέπει ν' ἀναδρῷ εἰς αὐτὴν ἡ θεία εὐμένεια. Ἰδοὺ βλέπομεν, ὅτι ὅταν ὁ ἱερεὺς προετοιμασθῇ, καὶ σταθῇ εἰς προσευχήν, ἐξευμενιζόμενος τὸν Θεόν, καὶ συνάγων τὸν νοῦν αὐτοῦ, καὶ δεόμενος, τότε καταβαίνει τὸ ἅγιον Πνεῦμα ἐπὶ τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ οἴνου, τὰ εὐρισκόμενα ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ἁγιάζει αὐτά. Καὶ εἰς τὸν Ζηχαρίαν, ἐν καιρῷ τῆς προσευχῆς ἐφάνη ὁ ἄγγελος, καὶ εὐηγγέλισε τὴν γέννησιν τοῦ Προδρόμου. Ἐπίσης καὶ εἰς τὸν Πέτρον, ὅταν

προσηύχετο ἐπὶ τοῦ δώματος κατὰ τὴν ἑκτὴν ὥραν, ἐφάνη ἡ ὀπτασία ἐκείνη τῆς ὀθόνης, διὰ τῆς ὁποίας προσεκαλοῦντο τὰ ἔθνη εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τῆς πίστεως. Καὶ εἰς τὸν Κορνήλιον, ἐνῶ προσηύχετο, ἐφάνη ὁ ἄγγελος, καὶ εἶπεν εἰς αὐτὸν τὰ ὅσα εἶναι γεγραμμένα εἰς τὰς πράξεις τῶν ἀποστόλων. Καὶ εἰς τὸν Ἰησοῦν τὸν υἱὸν Ναυῆ, εὕρισκόμενον κατηφῆ καὶ προσευχόμενον, ἐλάλησεν ὁ Θεός· ἔτι δὲ ἐκ τοῦ ἱλαστηρίου τοῦ ἄνωθεν τῆς κιβωτοῦ, ἐκ τοῦ ὁποίου ὁ ἱερεὺς ἐλάμβανε θεόθεν τῆς ὀπτασίας ἐκάστου τῶν ὀφειλομένων, καθ' ὃν καιρὸν ὁ ἀρχιερεὺς ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ εἰσῆρχετο ἐν τῇ φρικτῇ ὥρᾳ τῆς προσευχῆς, ἐνῶ ἅπασαι αἱ φυλαὶ τοῦ Ἰσραὴλ ἴσταντο εἰς τὴν ἐξωτέραν σκηνὴν προσευχόμενοι, ὅταν ὁ ἀρχιερεὺς εἰσῆρχετο εἰς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων, καὶ ἔρριπτεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον εἰς τὴν γῆν, ἤκουε τοὺς λόγους τοῦ Θεοῦ δι' ὀπτασίας φοβεράς καὶ ἀνεκφράστου· ὦ, τί φοβερόν ὑπῆρχεν ἐκεῖνο τὸ μυστήριον, ὅπερ ὑπηρετεῖτο τότε! Οὕτω καὶ πᾶσαι αἱ ὀπτασίαι, αἵτινες ἐφάνησαν εἰς τοὺς ἁγίους, ἐν καιρῷ τῆς προσευχῆς συνέβαινον· διότι ποῖος ἄλλος καιρὸς εἶναι ἁγιώτερος, καὶ ἀρμόδιος πρὸς ὑποδοχὴν τῶν χαρισμάτων, ὅσον ὁ καιρὸς τῆς προσευχῆς, διὰ τῆς ὁποίας συνομιλεῖ τις μετὰ τοῦ Θεοῦ; ἐπειδὴ πρὸ πάντων κατ' αὐτὸν τὸν καιρὸν, καθ' ὃν γίνονται αἱ πρὸς τὸν Θεὸν ἱκεσίαι καὶ δεήσεις, καὶ αἱ μετ' αὐτοῦ συνομιλίαι, συνάγει ὁ ἄνθρωπος πανταχόθεν πάσας αὐτοῦ τὰς κινήσεις καὶ ἐνθυμήσεις, καὶ προσηλοῦται εἰς μόνον αὐτὸν τὸν Θεόν, καὶ ἔχει τὴν καρδίαν αὐτοῦ πλήρη θείας χαρᾶς, καὶ κατανοεῖ τὰ ἀκατανόητα μυστήρια· καθότι κατὰ τὸ μέτρον ἐκάστου κινεῖται τὸ ἅγιον Πνεῦμα, καὶ ἐξ ἐκείνων, τὰ ὁποῖα προσεύχεται τις, λαμβάνει ὕλην, καὶ κινεῖται εἰς αὐτό· ὥστε ἐκ τῆς πολλῆς προσευχῆς, κόπτεται ἡ κίνησις τῆς προσευχῆς, καὶ καταπλήττεται καὶ αἰχμαλωτίζεται ὁ νοῦς, καὶ λησμονεῖ τὴν ἐπιθυμίαν τοῦ ἰδίου αὐτοῦ αἰτήματος· αἱ δὲ κινήσεις αὐτοῦ βυθί-

ζονται ὡς εἰς βαθεῖαν μέθην, καὶ δὲν ὑπάρχει εἰς τοῦτον τὸν κόσμον, οὔτε διαφορὰ ὑπάρχει εἰς αὐτὸν σώματος καὶ ψυχῆς, οὔτε ἐνθύμησις τινὸς πράγματος, ὡς εἶπεν ὁ θεὸς Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ὅτι προσευχὴ ἐστὶ καθαρότης νοός, ἥτις μόνη κόπτεται ἐκ τοῦ φωτός τῆς ἁγίας Τριάδος μετὰ ἐκπλήξεως. Βλέπεις, πῶς ἡ προσευχὴ κόπτεται μετὰ ἐκπλήξεως τῆς κατανοήσεως ἐκείνων, τὰ ὅποια ἐξ αὐτῆς γεννῶνται εἰς τὸν νοῦν, ὡς προεῖπον εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ παρόντος συγγράμματος καὶ εἰς πολλοὺς ἄλλους τόπους; Καὶ πάλιν ὁ ἴδιος Γρηγόριος λέγει, καθαρότης νοός εἶναι ὑψηλὸν βάδισμα εἰς τὰ νοητά, ἥτις παρομοιάζει μὲ τὴν οὐράνιον χρωματουργίαν, ἐπὶ τῆς ὁποίας ἀστράπτει τὸ φῶς τῆς ἁγίας Τριάδος ἐν καιρῷ τῆς προσευχῆς.

Ἐρ. Καὶ πότε ἀξιοῦται τις ταύτης τῆς χάριτος;

Ἀπ. Ἐν καιρῷ τῆς προσευχῆς, ὅταν ὁ νοῦς ἐκδύηται τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον, καὶ ἐνδύηται τὸν νέον τῆς χάριτος, τότε βλέπει τὴν ἰδίαν αὐτοῦ καθαρότητα, ὁμοιάζουσαν μὲ τὸ οὐράνιον χρῶμα, τὸ ὁποῖον ὠνομάσθη τόπος Θεοῦ ὑπὸ τῆς γερουσίας τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ, ὅταν ἐφάνη εἰς αὐτοὺς ἐπὶ τοῦ ὄρους Σινᾶ. Λοιπόν, ὡς προεῖπον, δὲν πρέπει νὰ ὀνομάζωμεν ταύτην τὴν δωρεὰν καὶ χάριν πνευματικὴν προσευχήν, ἀλλὰ γέννημα τῆς καθαρᾶς προσευχῆς, ὅπερ κατέρχεται διὰ τῆς χάριτος τοῦ ἁγίου Πνεύματος, καὶ τότε ὁ νοῦς γίνεται ὑπεράνω τῆς προσευχῆς, καὶ μετὰ τὴν εὑρεσιν τῆς ἀνωτέρας παύει ἡ προσευχή, καὶ τότε δὲν προσεύχεται προσευχήν, ἀλλ' εὐρίσκεται ἐκστατικὸς εἰς τὰ ἀκατάληπτα ἐκεῖνα πράγματα, τὰ ὅποια εἶναι ἀνώτερα τοῦ παρερχομένου τούτου κόσμου, καὶ σιωπᾷ διὰ τῆς ἀγνοίας πάντων τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου· αὕτη ἡ ἄγνοια ὑπάρχει ἀνωτέρα τῆς γνώσεως, περὶ τῆς ὁποίας εἶπον προηγουμένως· αὕτη ἡ ἄγνοια εἶναι ἐκείνη, περὶ τῆς ὁποίας εἶπον, ὅτι μακάριος εἶναι ἐκεῖνος, ὅστις ἐφθασε τὴν ἀγνωσίαν τὴν ἀχώριστον τῆς προσευχῆς. Ταύτην τὴν

ἄγνοϊαν εἶθε νὰ ἀξιοθῶμεν καὶ ἡμεῖς διὰ τῆς χάριτος τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς τὸν ὅποιον πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις νῦν, καὶ αἰεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Λ Ο Γ Ο Σ Λ Γ'.

Περὶ τοῦ τρόπου τῆς εὐχῆς καὶ τῶν λοιπῶν, ἅτινα ἐξ ἀνάγκης ζητοῦνται περὶ τῆς διτηνεκοῦς ἐνθυμήσεως, καὶ διαφοροτρόπως ὠφελοῦσιν, ἐάν τις, μετὰ διακρίσεως ἀναγινώσκων, φυλάττῃ αὐτά.

Το νὰ ὑπάρχῃ τις σταθερὸς διὰ τῆς εἰς Θεὸν ἐλπίδος εἰς τὸ αἶτημα τῆς εὐχῆς αὐτοῦ, εἶναι ἐν μέρος ἄριστον τῆς χάριτος τῆς πίστεως. Ἡ δὲ σταθερότης τῆς εἰς Θεὸν πίστεως δὲν εἶναι ὑγεία τῆς ὁμολογίας, ἀν καὶ ὑπάρχῃ μήτηρ τῆς πίστεως, ἀλλ' εἶναι ψυχὴ, ἥτις βλέπει τὴν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ διὰ τῆς δυνάμεως τῆς πολιτείας. Ὅταν εὕρῃς εἰς τὰς ἀγίας γραφὰς τὴν πίστιν ἡνωμένην μετὰ τῆς πολιτείας τῶν καλῶν ἔργων, μὴ ἐκλάβῃς τὴν περὶ αὐτῆς θεωρίαν ἀντὶ τῆς ὀρθῆς ὁμολογίας· διότι οὐδέποτε οἱ ἀβάπτιστοι, καὶ οἱ ἔχοντες τὴν διάνοιαν διεσθαρμένην ἐκ τῆς ἀληθείας καταλαμβάνουσι τὴν πίστιν, ἥτις παρέχει πληροφορίαν τῆς ἐλπίδος· ἐπειδὴ ἡ πληροφορία τῆς πίστεως φανεροῦται εἰς τοὺς πεφωτισμένην ἔχοντας τὴν ψυχὴν κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῶν τρόπων τῆς διαγωγῆς αὐτῶν εἰς τὴν διατήρησιν τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ.

Ἡ παντοτεινὴ μελέτη τῆς θείας γραφῆς εἶναι φῶς τῆς ψυ-

χῆς. διότι ἐντυπώνει εἰς τὴν ψυχὴν ἐνθυμήσεις ὠφελίμους, ὅπως προφυλάττεται ἐκ τῶν παθῶν, καὶ διαμένη εἰς τὸν πόθον τοῦ Θεοῦ διὰ τῆς καθαρότητος τῶν προσευχῶν· ἔτι δὲ εὐδώνει ἐμπροσθεν ἡμῶν ὁδὸν εἰρήνης τῶν ἰχνῶν τῶν πατέρων. Μὴ διστάσης εἰς τὰς εὐχὰς τῶν στίχων, ὅταν κατὰ πᾶσαν ὥραν δὲν ἀκολουθῇ εἰς αὐτὰς πολὺς ἐξυπνισμὸς καὶ παντοτεινὴ κατάνυξις, ἢ εἰς τὰς προσευχάς, ἢ εἰς τὰς ἀναγνώσεις.

Ἐξ ἀνάγκης δέχου τοὺς λόγους ἐκείνους, οἱ ὅποιοι λέγονται ἐκ πείρας, ἂν καὶ ὁ λέγων αὐτοὺς ὑπάρχῃ ιδιώτης· διότι οἱ μεγάλοι θησαυροὶ τῶν βασιλέων δὲν καταφρονοῦσι νὰ λάβωσι προσθήκην τὸν ὁβολὸν τοῦ ἐπαίτου· καὶ ἐκ τῶν μικρῶν ρυάκων αὐξάνουσι καὶ πλημμυροῦσιν οἱ μεγάλοι ποταμοί. Ἐὰν ἡ ἐνθύμησις τῶν καλῶν πραγμάτων ἀνακαινίζῃ εἰς ἡμᾶς τὴν ἀρετὴν, ὅταν συλλογιζώμεθα αὐτά, εἶναι φανερόν, ὅτι καὶ ἡ ἐνθύμησις τῆς ἀκολασίας ἀνανεώνει εἰς τὴν διάνοιαν ἡμῶν τὴν αἰσχροὴν ἐπιθυμίαν, ὅταν ἐνθυμώμεθα αὐτήν· καθότι ἡ ἐνθύμησις ἐκάστου τούτων μόνον διαφορὰν πραγμάτων φανερώνει, καὶ ζωγραφίζει εἰς τὸν νοῦν ἡμῶν, καὶ δείκνυσι καθαρῶς εἰς ἡμᾶς ἢ τὴν αἰσυχρότητα τοῦ λογισμοῦ ἡμῶν, ἢ τὸ ὕψος τῆς ἡμετέρας πολιτείας, καὶ στερεώνει εἰς ἡμᾶς τοὺς λογισμοὺς καὶ τὰς κινήσεις ἢ τῶν καλῶν, ἢ τῶν κακῶν πραγμάτων, ἅτινα μελετῶμεν εἰς τὰ βάθη τῆς διανοίας ἡμῶν, καὶ φανερώνει τὴν διαφορὰν τῆς διαγωγῆς ἡμῶν διὰ τῆς μελέτης τῆς διανοίας, ἵνα βλέπωμεν ἐξ ἀνάγκης ἡμᾶς αὐτοὺς πάντοτε. Λοιπὸν ὅχι μόνον ἡ μελέτη βλέπτει τὸν ἔχοντα αὐτήν, ἀλλὰ μετ' αὐτῆς καὶ ἡ θεωρία καὶ ἡ ἐνθύμησις, ἥτις ἀναπληροῖ αὐτάς· καὶ ὅχι μόνον ἡ ἐργασία τῆς ἀρετῆς βοηθεῖ μεγάλως τὸν ἐργαζόμενον αὐτήν, ἀλλὰ καὶ ἡ φαντασία τῆς διανοίας, ἥτις εἰκονίζεται ἐκ τῆς ἐνθυμήσεως τῶν προσώπων, τῶν ἐργασαμένων αὐτήν.

Ἐντεῦθεν γίνεται ὁ ἄλλος, ὅτι πολλοί, οἵτινες ἔφθασαν εἰς τὴν τάξιν τῆς καθαρότητος, ἀξιοῦνται νὰ ἴδωσί τινὰς ἁγίους,

τῶν ὁποίων ἡ θεωρία ἀφοῦ ἐντυπωθῇ εἰς τὰς ψυχὰς αὐτῶν, γίνεται εἰς αὐτοὺς ἅπασαν τὴν ἡμέραν ὕλη χαρᾶς διὰ τῆς νοη-
τῆς μελέτης τῆς διανοίας, καὶ διὰ τοῦτο ἐργάζονται μετὰ θερ-
μότητος τὰς ἀρετάς, καὶ πολλὴ φλόξ ἐμπίπτει εἰς τὰς καρ-
δίαις αὐτῶν καὶ ἐπιθυμία δι' αὐτούς. Λέγουσι δέ, ὅτι οἱ ἅγιοι ἄγ-
γελοι λαμβάνοντες τὰς μορφὰς ἁγίων τινῶν, δεικνύουσιν αὐ-
τὰς ἐν καιρῷ τοῦ ὕπνου εἰς τὴν ψυχὴν πρὸς χαρὰν καὶ ἀγαλ-
λίαν αὐτῆς, καὶ τὴν ἡμέραν κινῶσιν αὐτὰς εἰς τὴν θεωρίαν
τῶν λογισμῶν αὐτῆς· πράττουσι δὲ τοῦτο, ὅπως ἐλαφρόνηται
ὁ κόπος τῆς ἐργασίας τοῦ βλέποντος αὐτάς· τὸ αὐτὸ συμβαί-
νει καὶ εἰς τοὺς συνεχεῖς πολέμους. "Ὅστις ὅμως ἔχει συνή-
θειαν νὰ ἐνθυμῇται καὶ νὰ μελετᾷ κακὰ καὶ αἰσχροὶ πράγματα,
δεικνύουσιν εἰς αὐτὸν οἱ δαίμονες φαντασίας, ὡς οἱ ἄγγελοι·
διότι λαμβάνουσι ψευδεῖς ὁμοιώσεις, καὶ δεικνύουσιν αὐτάς εἰς
τὴν ψυχὴν, ἵνα φοβίζωσιν αὐτήν· καὶ εἰς τοῦτο λαμβάνουσιν
οἱ δαίμονες τὴν ἀφορμὴν πρὸ πάντων ἐκ τῶν ἐνθυμήσεων τῆς
ἡμέρας· καὶ ποτὲ μὲν διὰ ταύτης τῆς φοβερᾶς θεωρίας ἐξα-
σθενοῦσι τὴν ψυχὴν, ποτὲ δὲ πάλιν δεικνύουσιν εἰς αὐτήν τὴν
κακοπάθειαν τῆς ἡσυχαστικῆς καὶ μεμονωμένης ζωῆς, καὶ
ἄλλα παρόμοια.

Ἡμεῖς δέ, ἀδελφοί, ἃς λάβωμεν πρόνοιαν, καὶ ἃς προσέχω-
μεν εἰς τὰς ἐνθυμήσεις ἡμῶν, ἵνα ἐκ τούτου διακρίνωμεν τὴν
κατάστασιν τῆς ἡμετέρας ψυχῆς, καὶ ἐπομένως ἴδωμεν ποίας
ἐξ αὐτῶν τῶν ἐνθυμήσεων παραδεχόμεθα, καὶ ποίας ταχέως
ἀποβάλλομεν, ἅμα ἐπέλθωσιν εἰς ἡμᾶς. Πρέπει δὲ νὰ διακρί-
νωμεν, ἐὰν καταγινώμεθα εἰς τὰς ἐνθυμήσεις τὰς προσερχο-
μένας ἐκ τῆς προνοίας τῶν δαιμόνων, οἵτινες ρίπτουσι τὴν
ὑλὴν εἰς τὰ πάθη τῆς ἐπιθυμίας καὶ τοῦ θυμοῦ, ἢ εἰς τὰς ἐν-
θυμήσεις τὰς προσερχομένας ἐκ τῶν ἁγίων ἀγγέλων, οἵτινες
διδούσι τὸ νεῦμα τῆς χαρᾶς καὶ τῆς γνώσεως, ἢ τὰς ἐκ λο-
γισμῶν ἐνθυμήσεις, οἱ ὅποιοι ἐξυπνίζουσιν ἡμᾶς, ὅταν ἐπέρ-
χωνται, ἢ τὰς προσερχομένας ἐκ τῶν προλήψεων τῶν προτέ-

ρων ἡμῶν ἀμαρτημάτων. Τὴν δὲ πείραν τῶν δύο τούτων θεω-
ριῶν θέλομεν ἀποκτήσει διὰ τῆς διαγνώσεως τῆς διακρίσεως,
ἀφοῦ εἰς ἐκάστην τούτων ἀκολουθήσῃ ἰδιαιτέρα προσευχή.

Ἡ ἀγάπη, ἡ ἔχουσα αἴτιον οἶονδῆποτε πρᾶγμα, ὁμοιάζει
ὡς μικρά τις λάμψις, ἥτις τρέφεται δι' ἐλαίου, καὶ οὕτω δια-
τηρεῖ τὸ φῶς αὐτῆς· μᾶλλον δὲ ὁμοιάζει ὡς ξηρὸς χήμαρρος,
ὅστις τρέχει μόνον, ὅταν βρέχῃ, ἅμα δὲ ἐκλείψῃ ἡ βροχή, ἡ
ὑλὴ αὐτοῦ, παύει καὶ αὐτὸς ἀπὸ τοῦ νὰ τρέχῃ. Ἡ δὲ ἀγάπη,
ἥτις ἔχει αἴτιον τὸν Θεόν, ὑπάρχει ὡς πηγὴ ἀένναος, ὡς
ἔχουσα ἀνελλιπὴ τὴν ὑλὴν αὐτῆς· διότι μόνος ὁ Θεὸς εἶναι
ἡ πηγὴ τῆς ἀγάπης.

Θέλεις νὰ ἐντυφώσῃς εἰς τὴν στιχολογίαν τῆς ἀκολου-
θίας σου, καὶ νὰ αἰσθανθῇς τοὺς λόγους τοῦ ἁγίου Πνεύμα-
τος; ἄφες τελείως τὴν ποσότητα, καὶ μὴ παρατηρήσῃς τὴν ἀκρί-
βειαν τῶν στίχων, ἀλλὰ λέγε τοὺς στίχους, ὡς λέγεις τὴν εὐχὴν,
μετὰ προσοχῆς· ἄφες δ' ἔτι καὶ τὴν ἀπρόσεκτον ἀνάγνωσιν,
καὶ νόησον ὅπερ σοὶ λέγω, καὶ ὅπερ λέγεται ἱστορικῶς, ὅτι
διὰ τῆς προσεκτικῆς ἀναγνώσεως ἀπολαμβάνει τις τὰς δω-
ρεὰς τοῦ Θεοῦ. Ἔστω δὲ ἡ διάνοιά σου προσηλωμένη εἰς τὴν
μελέτην τῶν στίχων, ἕως ὅτου ἤθελεν ἐξυπνισθῇ ἡ ψυχὴ σου
μετὰ ἐκπλήξεως εἰς τὸ νὰ κατανοήσῃ τὰς μεγάλας ἐννοίας
τῆς θείας οἰκονομίας, καὶ ἐντεῦθεν νὰ κινηθῇ ἡ εἰς δοξολο-
γίαν τοῦ Θεοῦ, ἡ εἰς λύπην ὠφέλιμον· καὶ ὅ,τι εἶναι ἀρμό-
διον εἰς τὴν εὐχὴν, λάβε αὐτό· καὶ ὅταν βεβαιωθῇ ἡ διάνοιά
σου εἰς αὐτά, τότε ἡ σύγχυσις τῶν λογισμῶν σου ἀναχωρεῖ
ἀπὸ σοῦ· ἐπειδὴ εἰς δουλικὴν ἐργασίαν δὲν ὑπάρχει εἰρήνη
τῆς διανοίας, οὔτε σύγχυσις καὶ ταραχὴ εἰς τὰ τέκνα τῆς
ἐλευθερίας· διότι συνήθειαν ἔχει ἡ σύγχυσις ν' ἀφαιρῇ τὴν
γεῦσιν τῶν ἐννοιῶν καὶ τὴν κατανόησιν τῶν στίχων, καὶ νὰ
αἰχμαλωτίζει τὰ νοήματα, ὡς βδέλλα πίνουσα τὸ αἷμα τῆς
ζωῆς τῶν σωμάτων· καὶ εἰ δυνατόν, πρέπη νὰ ὀνομάσῃ τις
τὴν σύγχυσιν ὄχημα τοῦ διαδόλου· καθότι ὁ σατανᾶς κατὰ

τὴν ὁμοίωσιν τοῦ ἡνιόχου συνηθίζει νὰ ἐπιβαίνει εἰς τὸν νοῦν, ἀφοῦ λάβῃ μεθ' ἑαυτοῦ ὅλα τὰ πάθη, καὶ νὰ εἰσέρχεται εἰς τὴν ταλαίπωρον ψυχὴν, καὶ νὰ καταποντίζει αὐτὴν διὰ τῆς συγχύσεως. Ἐννόησον δὲ καὶ τοῦτο· μὴ γίνου εἰς τοὺς στίχους τῆς ψαλμωδίας σου, ὡς νὰ δέχῃσαι παρ' ἄλλου τοὺς λόγους, ἵνα μὴ νομίσης πάντοτε, ὅτι αὐξάνει τὸ ἔργον τῆς μελέτης, καὶ παραδoléψῃς τελείως τὴν κατάνυξιν καὶ τὴν χάραν, τὴν προκύπτουσαν ἐξ αὐτῶν· ἀλλ' ὡς ἰδικούς σου νὰ λέγῃς τοὺς λόγους εἰς τὴν προσευχὴν μετὰ κατανύξεως καὶ νὰ νοῆς τὰ ὅσα λέγῃς, ὡς ἐκεῖνος, ὅστις γνωρίζει μετὰ θετικότητος τὸ ἑαυτοῦ ἔργον.

Ἡ ἀκηδία γεννᾶται ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῆς διανοίας· ὁ δὲ μετεωρισμὸς ἐκ τῆς ἀργίας τῶν ἔργων καὶ τῆς ἀναγνώσεως, καὶ ἐκ τῶν ματαίων συνομιλιῶν, ἢ ἐκ τοῦ κόρου τῆς κοιλίας.

Ὅστις δὲν ἀντιλέγει εἰς τοὺς ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ εἰς ἡμᾶς ὑποβαλλομένους λογισμούς, ἀλλὰ διὰ τῆς πρὸς τὸν Θεὸν ἱκεσίας ἀποδιώκει αὐτούς, τοῦτο ὑπάρχει σημεῖον, ὅτι ὁ νοῦς αὐτοῦ ἐσοφίσθη παρὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, καὶ ἡ φρόνησις αὐτοῦ ἡλευθέρωσεν αὐτὸν ἀπὸ πολλοὺς κόπους, καὶ διὰ τῆς συντόμου ταύτης ὁδοῦ, τὴν ὁποίαν ἐξεῦρεν, ἀπέφυγε τὴν πολλὴν περιπλάνησιν τῆς μακρᾶς ὁδοῦ τῆς ἀντιρρήσεως· καθότι εἰς πᾶσαν περίστασιν δὲν δυνάμεθα ν' ἀντιλέγωμεν εἰς ὅλους τοὺς ἐναντίους λογισμούς πρὸς παῦσιν αὐτῶν, ἀλλὰ πολλάκις λαμβάνομεν πληγὰς ἐξ αὐτῶν, τὰς ὁποίας δὲν δυνάμεθα νὰ θεραπεύσωμεν εἰς πολὺν καιρὸν· ἐπειδὴ προσπαθεῖς νὰ φιλονεικήσῃς ἐναντίον ἐκείνων, οἵτινες ἔχουσιν ἤδη ἐξακισχίλους χρόνους πολεμοῦντες τὸν ἄνθρωπον· καὶ γίνεται τοῦτο, τὸ νὰ ἀντιλέγῃς εἰς αὐτούς, ἀφορμὴ ἐτοιμασίας πολέμου, δι' οὗ θέλουσι δυνηθῇ νὰ σὲ πληγώσωσι περισσότερον, παρ' ὅσον σὺ διὰ τῆς σοφίας σου καὶ τῆς φρονήσεως αὐτοῦ· ἀλλὰ καὶ ἂν πυχὸν νικήσῃς αὐτούς, ὁ ῥύπος ὅμως τῶν λογισμῶν θέλει

μολύνει τὴν διάνοιάν σου, καὶ ἡ ὁσμὴ τῆς δυσωδίας αὐτῶν ἐπὶ πολλὸν καιρὸν θέλει μείνει εἰς τὴν ὄσφρησιν τοῦ νοός σου. **Κάλλιον** σοὶ εἶναι μετὰ φόβου νὰ ἐλευθερώνησαι διὰ τοῦ πρώτου τρόπου ἐξ ὧν τῶν λογισμῶν· καθότι ἐν τοιαύτῃ περιστάσει ἄλλη καλλιτέρα βοήθεια δὲν ὑπάρχει περὰ ὁ Θεός.

Τὰ ἐν καιρῷ τῆς προσευχῆς ἐκχεόμενα δάκρυα εἶναι σημεῖον τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ, τοῦ ὁποίου ἠξιώθη ἡ ψυχὴ διὰ τῆς μετανοίας αὐτῆς, καὶ ὅτι ἐγένετο εὐπρόσδεκτος ἡ προσευχὴ αὐτῆς, καὶ ἤδη ἤρξατο νὰ εἰσέρχηται εἰς τὴν πεδιάδα τῆς καθαρότητος διὰ τῶν ἑαυτῆς δακρύων· καθότι ἐὰν δὲν ἀφαιρεθῶσιν ἐκ τοῦ ἀνθρώπου οἱ λογισμοὶ τῶν γηίνων καὶ παρερχομένων πραγμάτων, καὶ δὲν κινηθῇ εἰς αὐτὸν ἡ καταφρόνησις τοῦ κόσμου, καὶ ἐὰν δὲν ἀρχίσῃ τὴν ἐτοιμασίαν τῶν καλῶν ἐφοδίων τοῦ ἀπ' ἐντεῦθεν χωρισμοῦ τῆς ψυχῆς, καὶ κινηθῶσιν εἰς τὴν ψυχὴν λογισμοὶ τῶν μελλόντων πραγμάτων, δὲν δύνανται οἱ ὀφθαλμοὶ νὰ δακρύσωσι· καθότι τὰ δάκρυα προέρχονται ἐκ τῆς καθαρᾶς καὶ ἀμετεωρίστου φροντίδος, καὶ ἐκ τῶν πολλῶν καὶ συνεχῶν λογισμῶν, οἵτινες συμβαίνουν ἐκ τῆς πολλῆς προσοχῆς καὶ κατανύξεως, καὶ ἐκ τινος λεπτῆς ἰδέας τῆς διανοίας, προξενούσης λύπην εἰς τὴν καρδίαν· ἐκ πάντων τούτων πληθύνονται καὶ αὐξάνουσι τὰ δάκρυα ἐπὶ μᾶλλον καὶ μᾶλλον.

Ὅταν στραφῇς εἰς τὸ ἔργον τῶν χειρῶν σου, εὕρισκόμενος εἰς τὴν ἡσυχίαν, μὴ θέσῃς τὴν ἐντολὴν τῶν πατέρων κάλυμμα τῆς φυλαργυρίας σου· ἐργάζου ὀλίγον ἐργόχειρον, ἵνα ἀποδιώκῃς ἀπὸ σοῦ τὴν ἀμέλειαν, πλὴν νὰ μὴ ταραττήται καὶ περισπᾶται εἰς αὐτὸ ὁ νοῦς σου. Ἐὰν ὅμως ἐπιθυμῇς νὰ ἐργάζῃσαι περισσότερον τοῦ δέοντος χάριν ἐλεημοσύνης, γινώριζε, ὅτι ἡ εὐχὴ ὑπάρχει ἀνωτέρα τῆς ἐλεημοσύνης· ἐὰν δὲ διὰ τὴν χρεῖαν τοῦ σώματός σου ἐργάζῃσαι, (ἐὰν δὲν ὑπάρχῃς ἀχόρταγος,) ἀρκεῖ σοι πρὸς ἐκπλήρωσιν τῆς χρείας σου ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον ὁ Θεὸς οἰκονομεῖ εἰς σέ· διότι ποτὲ ὁ Θεός

δὲν ἀφῆκε τοὺς δούλους αὐτοῦ νὰ ᾔναι στερημένοι τῶν ἀναγκαιῶν τοῦ σώματος· ἐπειδὴ ὁ ἴδιος εἶπε, ζητεῖτε πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ὅλα αὐτὰ θέλουσι προστεθῇ εἰς ὑμᾶς, πρὶν ὑμεῖς ζητήσητε αὐτά. Εἶπε δὲ καὶ τις τῶν ἁγίων πατέρων, ὅτι δὲν εἶναι αὕτη ἡ τάξις τῆς πολιτείας σου, μοναχέ, τὸ νὰ χορτάσης τοὺς πεινῶντας, καὶ νὰ ἔχῃς τὸ κελλίον σου ξενοδοχεῖον· διότι αὐτὸ ὑπάρχει ἔργον τῶν κοσμικῶν, καὶ εἰς αὐτοὺς πρέπει μᾶλλον νὰ πράττωσιν ἐλεημοσύνην ὡς ἔργον καλόν, καὶ ὄχι εἰς τοὺς ἀναχωρητάς, οἵτινές εἰσιν ἐλεύθεροι ἐκ τῶν φροντίδων τῶν φαινομένων πραγμάτων, καὶ φυλάττουσι τὸν νοῦν αὐτῶν διὰ τῆς προσευχῆς, εὐρισκόμενοι εἰς τὴν ἡσυχίαν.

ΛΟΓΟΣ ΛΔ΄.

Περὶ μετανοιῶν, καὶ ἐτέρων λόγων.

ΜΗ ΝΟΜΙΣΗΣ ἀργίαν τὴν ἑκτασίν τῆς προσευχῆς, τῆς γινόμενης ἄνευ μετεωρισμοῦ τοῦ νοός, καὶ ἀφήσης τοὺς ψαλμούς· ἀλλὰ περισσότερον ἀπὸ τὴν ἀνάγνωσιν τῶν ψαλμῶν καὶ ἄλλων εὐχῶν ἀγάπησον τὰς μετανοίας εἰς τὴν προσευχήν σου, καὶ ὅταν γλυκανθῇς καὶ προχωρήσης εἰς τὴν εὐχήν, αὕτη ἐκπληροῖ τὸν τόπον τῆς ἀκολουθίας σου· καὶ ὅταν δι' αὐτῆς τῆς ἐργασίας τῆς εὐχῆς σοὶ δοθῇ τὸ χάρισμα τῶν δακρύων, τότε μὴ λογίζου τὴν ἐκ τῶν δακρύων γλυκύτητα ἀργίαν τῆς εὐχῆς· καθότι ὅλος ὁ σκοπὸς τῆς εὐχῆς ὑπάρχει ἡ χάρις τῶν δακρύων.

Καθ' ὃν καιρὸν ἡ διάνοιά σου εἶναι διασκορπισμένη, καταγίνου εἰς τὴν ἀνάγνωσιν μᾶλλον παρά εἰς τὴν εὐχήν· ἀλλὰ

καὶ πᾶν βιβλίον πρὸς ἀνάγνωσιν δὲν εἶναι ὠφέλιμον, ὡς προεῖπον. Περισσότερον ἀφ' ὅλας τὰς σωματικὰς πράξεις ἀγάπησον τὴν ἡσυχίαν. Προτίμησον τὴν ἀνάγνωσιν, εἰ δυνατόν, περισσότερο ἀπὸ τὴν στάσιν τῆς προσευχῆς· ἐπειδὴ ἡ ἀνάγνωσις ὑπάρχει πηγὴ τῆς καθαρᾶς προσευχῆς· μὴ λοιπὸν ἀμελήσης παντελῶς, ἀλλ' ἔσο προσεκτικὸς ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ νοός· διότι ἡ ρίζα τῆς μοναχικῆς πολιτείας εἶναι ἡ προσεκτικὴ ψαλμωδία. Γνώριζε δὲ καὶ τοῦτο, ὅτι τὰ σωματικὰ ἔργα ὠφελοῦσι περισσότερο ἀπὸ τὴν ἀνάγνωσιν τῶν ψαλμῶν, τὴν γινομένην μετὰ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ νοῦ. Τὸ δὲ νὰ λυπηταί τις κατὰ διάνοιαν, τοῦτο ὑπερβαίνει τὸν σωματικὸν κόπον. Ἐν καιρῷ τῆς ἀμελείας ἔσο προσεκτικὸς, καὶ κίνησον ὀλίγον τὸν ζήλόν σου· ἐπειδὴ ὁ ζήλος ἐξυπνίζει πολὺ τὴν καρδίαν, καὶ θερμαίνει τὰ νοήματα τῆς ψυχῆς· ἀλλὰ καὶ ὁ θυμὸς ἐν καιρῷ τῆς ἀμελείας βοηθεῖ τὴν φύσιν ἐναντίον τῆς ἐπιθυμίας· διότι παύει τὴν ψυχρότητα τῆς ψυχῆς· ἡ δὲ ἀμέλεια συνήθως ἔρχεται εἰς ἡμᾶς ἐκ τῶν ἐξῆς αἰτίων, ἡ ἐκ τοῦ βάρους τοῦ στομάχου, ἡ ἐκ τῶν πολλῶν σωματικῶν ἔργων καὶ φροντίδων.

Ἡ εὐταξία τῆς πνευματικῆς ἐργασίας ὑπάρχει τὸ φῶς τοῦ φρονήματος. Οὐδὲν ἕτερον ὑπάρχει ἀνώτερον τῆς γνώσεως. Πᾶσα εὐχή, τὴν ὁποίαν προσφέρεις ἐν καιρῷ νυκτός, ἃς σοὶ ἦναι τιμιωτέρα ἀφ' ὅλας τὰς πνευματικὰς πράξεις τῆς ἡμέρας. Μὴ βαρύνῃς τὸν στόμαχόν σου ἀπὸ φαγητὰ καὶ ποτὰ, ἵνα μὴ παραλυθῇ ἡ διάνοιά σου, καὶ εὐρεθῇς τεταραγμένος ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῶν λογισμῶν, ὅταν ἐγερθῇς τὴν νύκτα εἰς προσευχήν, ἡ ἵνα μὴ καὶ τὰ μέλη τοῦ σώματός σου παραλυθῶσι, καὶ εὐρεθῇς πλήρης γυναικώδους χαυνώσεως, ἡ δὲ ψυχὴ σου ἔσεται ἐσκοτισμένη, καὶ τὰ νοήματά σου τεθλωμένα, χωρὶς νὰ δύνασαι νὰ συνάξῃς αὐτὰ παντελῶς εἰς τὴν ἀνάγνωσιν τῆς ἀκολουθίας σου διὰ τὴν σκότῳσιν, μὴδὲ νὰ αἰσθανθῇς τὴν γεῦσιν τῶν ἀναγινωσκομένων καὶ τὴν γλυκύτητα

τῆς ψαλμωδίας, τὴν ὁποίαν συνήθως αἰσθάνεται ὁ νοῦς μεθ' ἡδονῆς, ὅταν ἡ κοιλία ὑπάρχῃ ἐλαφρὰ καὶ καθαρά ἡ διάνοια· καθότι ὅταν ταραχθῇ ἡ εὐταξία τῆς νυκτός, τότε ὁ νοῦς καὶ εἰς τὴν ἐργασίαν τῆς ἡμέρας εὐρίσκεται συγκεχυμένος καὶ ἐσκοτισμένος, καὶ δὲν ἐντρυφᾷ εἰς τὴν ἀνάγνωσιν ὡς πρότερον· ἐπειδὴ εἴτε εἰς εὐχὴν κιντῷ, εἴτε εἰς μελέτην, ἡ σύγχυσις ἐπέρχεται ὡς σφοδρὰ καταιγίς εἰς τὰ νοήματα· διότι ἡ ἡδονή, τὴν ὁποίαν οἱ μοναχοὶ αἰσθάνονται τὴν ἡμέραν, ἀναθρύει εἰς τὸν καθαρὸν νοῦν ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἐργασίας τῆς νυκτός. Πᾶς ἄνθρωπος, ὅστις δὲν ἐδοκίμασε τὴν ἡσυχίαν ἐπὶ πολὺν καιρὸν, δὲν δύναται νὰ μάθῃ ἀφ' ἑαυτοῦ περισσώτερόν τι περὶ τῶν ἔργων τῆς ἀσκήσεως, κἂν σοφὸς ὑπάρχῃ καὶ διδάσκαλος, καὶ ἔχῃ πολλὰ καλὰ κατορθώματα.

Προφυλάττου νὰ μὴ ἐξασθενήσῃ παραπολὺ τὸ σῶμά σου, ἵνα μὴ ἐνδυναμωθῇ κατὰ σοῦ ἡ ἀμέλεια, καὶ φέρῃ φύχρανσιν εἰς τὴν γεῦσιν τῆς ἐργασίας τῆς ψυχῆς σου· πρέπει ἕκαστος νὰ σταθμίζῃ τὴν πολιτείαν αὐτοῦ ὡς διὰ ζυγίου. Καθ' ὃν καιρὸν βαρύνεται ὁ στόμαχός σου ἀπὸ φαγητὰ καὶ ποτά, παραφυλάττου καλῶς ἐκ τῆς πρὸς ἑαυτὸν παρρησίας, καὶ μὴ περιεργάζου τὰ μέλη τοῦ σώματός σου. Μετὰ σωφροσύνης κάθου ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χρείας σου· ἰδίως δὲ γίνου σῶφρων καὶ καθαρὸς ἐν τῇ ὥρᾳ τοῦ ὕπνου, προσέχων ὅχι μόνον τοὺς λογισμούς σου, ἀλλὰ καὶ τὰ μέλη τοῦ σώματός σου. Προφυλάττου ἐκ τῆς ἐπάρσεως ἐν τῇ ὥρᾳ τῶν καλῶν ἀλλοιωσεων, τὴν ὁποίαν ἅμα αἰσθανθῆς, δεῖξον ἐγκαρδίως εἰς τὸν Θεὸν τὴν ἀσθένειαν καὶ τὴν ἀμάθειάν σου, ἵνα μὴ παραχωρηθῆς, καὶ ὑποπέσῃς εἰς αἰσχρὰ πράγματα· διότι εἰς μὲν τὴν ὑπερηφάνειαν ἀκολουθεῖ ἡ πορνεία, εἰς δὲ τὴν ἔπαρσιν ἡ πλάνη.

Καθ' ὅσον δ' ἀφορᾷ τὸ ἐργόχειρόν σου, ἐργάζου διὰ τὴν σωματικὴν σου χρείαν μόνον, μᾶλλον δὲ μεταχειρίζου τὸ ἐργόχειρον ὡς δεσμὸν τῆς ἡσυχίας. Πρόσεχε, μὴ ἐξασθενήσῃ ἡ πρὸς Θεὸν παρρησία σου ἐν ἐλλείψει τῶν ἀναγκαίων χρεῶν

τοῦ σώματός σου· διότι θαυμασταὶ οἰκονομαίαι γίνονται εἰς τοὺς δούλους αὐτοῦ· ἐπειδὴ εἰς ἀκατοίκητον ἔρημον οἰκονομεῖ ἐκεῖνους, οὔτινες καθήμενοι ἐκεῖ, ἐλπίζουσιν εἰς τὴν βοήθειαν αὐτοῦ, καὶ ὄχι εἰς τὸ ἔλεος τῶν ἀνθρώπων. Ὅταν ὁ κύριος φροντίσῃ τὰ ἀναγκαῖα τοῦ σώματός σου, ὅτε σὺ ἀγωνίζεσαι διὰ τὴν ἐπιμέλειαν τῆς ψυχῆς σου, τότε κινεῖται εἰς σέ λογισμὸς ὑπὸ τοῦ φονευτοῦ διαδόλου, ὅτι δῆθεν ἡ αἰτία πάσης ταύτης τῆς εἰς σέ παρὰ Θεοῦ προνοίας προέρχεται βεβαίως παρὰ σοῦ· καὶ τότε, εἰ μὲν παραδεχθῇς τὸν λογισμὸν τοῦτον, παύει ἀπὸ σοῦ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, καὶ μετὰ τοῦτο συμβαίνουσιν εἰς σέ ἄπειροι πειρασμοί, εἴτε κατὰ παραχώρησιν τοῦ προνοητοῦ σου, εἴτε ἐκ τῆς ἀνανεώσεως τῶν κόπων, ἢ καὶ ἐκ σωματικῶν ἀσθενειῶν· καὶ ὄχι ἐκ τῆς κινήσεως τοῦ λογισμοῦ τούτου σέ παραμελεῖ ὁ Θεός, ἀλλὰ ἐκ τῆς παραδοχῆς καὶ διαμονῆς τῆς διανοίας εἰς τοῦτον· ἐπειδὴ ὁ Θεὸς δὲν κρίνει τὸν ἄνθρωπον διὰ τὴν ἀκούσιον κίνησιν, οὐδ' ἐὰν πρὸς ὥραν συμφωνήσωμεν μετ' αὐτῆς, καὶ κινήσωμεν τὸ πάθος, καὶ συγχρόνως προσθῶμεν ἡμᾶς ἡ κατὰ-νουξίς· ἀλλὰ δι' ἐκείνην μόνον, τὴν ὅποιαν παρεδέχθη ἀληθῶς ἡ διάνοια αὐτοῦ ὡς ὠφέλιμον, καὶ ὄχι ὡς μέγα κακόν. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, τὸ πλήρωμα τῆς ἀληθείας, ὡς ἀνατείλῃ εἰς τὰς καρδίας ἡμῶν ἡ ἀλήθειά σου, ὅπως ἐν γνώσει περιπατήσωμεν κατὰ τὸ πανάγιόν σου θέλημα τὴν εὐθειάν σου ὁδόν.

Ὅταν σπαρῇ εἰς σέ πονηρὸς τις λογισμὸς εἴτε ἐκ τῶν μακρὰν εὐρισκομένων πραγμάτων, εἴτε ἐκ τῶν προλήψεων, καὶ βλέπῃς, ὅτι συχνάκις παρουσιάζεται εἰς τὸν νοῦν σου, γνώριζε, ὅτι ὁ διάβολος σοὶ ἔκρυψε παγίδα, καὶ ἔσο ἔξυπνος καὶ προσεκτικὸς κατ' ἐκεῖνον τὸν καιρόν· ἐὰν ὅμως ὁ λογισμὸς ἐκεῖνος ὑπάρχει ἐκ τῶν δεξιῶν καὶ τῶν καλῶν, γνώριζε τότε, ὅτι ὁ Θεὸς θέλει νὰ σοὶ δώσῃ τρόπον τινα ζωῆς, καὶ διὰ τοῦτο ἀσυνήθως κινεῖται πάντοτε εἰς σέ· ἐὰν δὲ ὁ λογισμὸς ἐκεῖνος ᾗναι σκοτεινός, καί, μὴ δυνάμενος νὰ διακρίνῃς αὐτόν, διστά-

ζεις, καὶ δὲν γνωρίζης, ἐὰν ᾖναι ἰδικός σου, ἢ κλέπτης, ἢ βοηθός, ἢ κακομήχανος, ὅστις σοὶ παρουσιάζεται ὑπὸ καλὸν σχῆμα, τότε προετοιμάζου κατ' αὐτοῦ νύκτα καὶ ἡμέραν δι' ἐκτενοῦς καὶ ἐμπόνου προσευχῆς καὶ πολλῆς ἀγρυπνίας, καὶ μήτε ν' ἀποδιώκῃς αὐτόν, μήτε νὰ συμφωνῇς μετ' αὐτοῦ, ἀλλὰ ποιήσον μετὰ σπουδῆς καὶ θερμότητος προσευχὴν δι' αὐτόν, καὶ μὴ σιωπῆσης παρακαλῶν καὶ δεόμενος τοῦ Θεοῦ, καὶ αὐτὸς θέλει σοὶ δείξει, πόθεν εἶναι ὁ λογισμός.

Περισσότερον ἀφ' ὅλα ἀγάπησον τὴν σιωπὴν· διότι ἡ σιωπὴ προξενεῖ εἰς σέ καρποφορίαν ἀρετῆς, τὴν ὁποίαν γλῶσσα ἀνθρώπου δὲν ἰσχύει νὰ ἐξηγήσῃ. Πρῶτον μὲν βίασον σεαυτὸν νὰ σιωπᾷς, καὶ τότε ἐκ τῆς σιωπῆς γεννᾶται τι εἰς σέ, τὸ ὁποῖον σέ ὁδηγεῖ εἰς αὐτὴν τὴν σιωπὴν. Εἴθε νὰ σοὶ δώσῃ ὁ Θεὸς νὰ αἰσθανθῇς ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον γεννᾶται ἐκ τῆς σιωπῆς. Ἐὰν ἐξασκηθῇς εἰς τοῦτο τὸ ἔργον τῆς σιωπῆς, ἐγὼ δὲν γνωρίζω νὰ σοὶ εἶπω, πόσον φῶς θέλει ἀνατεῖλει ἐκ τούτου εἰς τὴν ψυχὴν σου. Μὴ στοχασθῇς, ἀδελφέ, ὅτι ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ἐλέγχθῃ περὶ τοῦ θαυμασίου ἐκείνου Ἀρσενίου, ὅτε ἤλθον νὰ ἰδωσιν αὐτόν οἱ πατέρες καὶ ἀδελφοί, ἐκάθισε μετ' αὐτῶν σιωπῶν, καὶ πάλιν μετὰ σιωπῆς ἀπέλυσε αὐτούς, ὅτι ἔπραξε τοῦτο θεληματικῶς· ἀλλ' ἐπειδὴ ἐξ ἀρχῆς ἐβίασεν ἑαυτὸν εἰς τοῦτο, ἡσθάνετο εἰς ἑαυτὸν τὸν καρπὸν τῆς σιωπῆς. Ἐκ ταύτης τῆς γυμνασίας τῆς σιωπῆς μετὰ καιρὸν γεννᾶται εἰς τὴν καρδίαν ἡδονή τις, ἣτις βιάζει τὸ σῶμα νὰ ὑπομένῃ τοὺς πόνους τῆς ἡσυχίας· ἀλλὰ καὶ πληθος δακρύων γεννᾶται εἰς ἡμᾶς ἐκ τῆς διαγωγῆς τῆς σιωπῆς, ἐκ τῶν ὁποίων δακρύων ἡ καρδιά αἰσθάνεται τι μετὰ διακρίσεως εἰς τὴν θαυμαστὴν θεωρίαν, ποτὲ μὲν μετὰ πόνου, ποτὲ δὲ μετὰ θαυμασμοῦ· διότι λεπτύνεται ἡ καρδιά, καὶ γίνεται ὡς μικρὸν νήπιον· καὶ ὅταν ἄρχηται νὰ λέγῃ τὴν εὐχὴν, προλαμβάνουσι τὰ δάκρυα. Μέγας εἶναι τωόντι ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος, ὅστις μεθ' ὑπομονῆς ἀποκτᾷ τὴν θαυμαστὴν συνήθειαν τῆς

σιωπῆς εἰς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ. Ἐὰν καθ' ὑπόθεσιν θέσῃς ὅλας τὰς ἐργασίας τῆς μοναχικῆς πολιτείας εἰς τὸ ἐν μέρος τοῦ ζυγίου, εἰς δὲ τὸ ἄλλο τὴν σιωπὴν, θέλεις εὕρει αὐτὴν νὰ υπερβαίνει πάσας κατὰ τὸ βάρος. Πολλαὶ συμβουλαὶ καὶ διδασκαλίαι ὑπάρχουσι τῶν ἀνθρώπων περὶ ἀρετῶν· ὅταν ὅμως ἀποκτήσῃ τις τὴν ἀρετὴν τῆς σιωπῆς, εἶναι περιττὸν εἰς αὐτὸν ἡ φυλακὴ τούτων τῶν συμβουλῶν καὶ διδασκαλιῶν· καθότι αὐτὸς εὐρίσκεται ἀνώτερος τούτων, καὶ πλησιάζει εἰς τὴν τελειότητα. Βοηθεῖ δὲ ἡ σιωπὴ καὶ τὴν ἡσυχίαν· πῶς δὲ τοῦτο; ἄκουσον· διότι εἶναι ἀδύνατον, ὅταν συγκατοικῶμεν, ἢ εὐρισκώμεθα μετὰ πολλῶν ἀνθρώπων, νὰ μὴ συναπαντήσωμέν τινα, καὶ συνομιλήσωμεν μετ' αὐτοῦ· ἐπειδὴ οὔτε ὁ ἱσαγγελὸς ἐκεῖνος Ἀρσένιος, ὅστις ὑπὲρ πάντας ἠγάπησε τὴν ἡσυχίαν, ἠδυνήθη ν' ἀποφύγῃ τοῦτο· ἐπειδὴ δὲ τὸ νὰ συναπαντηθῶμεν μετὰ τῶν πατέρων καὶ ἀδελφῶν, εἶναι ἀδύνατον ν' ἀποφύγωμεν ὥς καὶ τὴν ἐξαίφνης συναπάντησιν αὐτῶν, ἐπίσης καὶ νὸ ν' ἀπερχώμεθα εἰς τὴν ἐκκλησίαν, ἢ εἰς ἄλλο μέρος· διὰ τοῦτο ὅταν ὁ ἀξιομακάριστος ἐκεῖνος ἄνθρωπος εἶδεν, ὅτι ὑπῆρχεν ἀδύνατον ν' ἀποφύγῃ τοὺς ἀνθρώπους, καὶ νὰ ἡσυχάσῃ εἰς τὸ κελλίον αὐτοῦ, χωρὶς νὰ δέχεται τινα ἄνθρωπον ἐκ τῶν εὐρισκομένων εἰς ἐκείνους τοὺς τόπους, ἐμεθοδεύθη καὶ ἔμαθεν ἐκ τῆς σοφίας τῆς θείας χάριτος τοῦτον τὸν τρόπον, ἥγουν τὴν παντοτεινὴν σιωπὴν· καὶ ἐὰν ἐνίοτε ἤνοιγεν ἐξ ἀνάγκης τὴν θύραν τοῦ κελλίου του εἰς τινὰς τῶν ἐρχομένων, ἀλλὰ καὶ οὔτοι εὐχαριστοῦντο μόνον ἐκ τῆς θεωρίας αὐτοῦ, τοὺς δὲ λόγους, ἢ τὴν ὁμιλίαν αὐτοῦ ἐθεώρουν περιττά.

Πολλοὶ ἐκ τῶν πατέρων διὰ ταύτης τῆς διαγωγῆς τοῦ Ἀρσενίου ἔφθασαν εἰς μεγάλην πνευματικὴν κατάστασιν καὶ προεφύλαξαν ἑαυτούς· ἐπειδὴ ἔλαβον προσθήκην τοῦ πνευματικοῦ πλοῦτου ἐκ τῆς διδασκαλίας, τὴν ὁποίαν ἐδέξαντο ἐκ τῆς διαγωγῆς τοῦ μακαρίου ἐκείνου ἀνδρός· καὶ τινες ἐξ αὐ-

τῶν ἐδέοντο εἰς πέτραν, ἣ ἔδενον ἑαυτοὺς μὲ σχοινίον, ἣ κατεξήρανον τὸ σῶμα αὐτῶν διὰ τῆς πείνης, καὶ μάλιστα καθ' ὃν καιρὸν ἐμελλον νὰ ἐξέλθωσιν εἰς τοὺς ἀνθρώπους· διότι ἡ πείνα πολὺ ὠφελεῖ εἰς τὴν συστολὴν τῶν αἰσθήσεων.

Πολλοὺς μεγάλους καὶ θαυμαστοὺς πατέρας εὖρον, ἀδελφέ, οἵτινες πρὸ πάντων ἐφρόντιζον περὶ τῆς εὐταξίας τῶν αἰσθήσεων καὶ τοῦ ἥθους τοῦ σώματος· ἐπειδὴ ἐκ τούτων γεννᾶται ἡ εὐταξία τῶν λογισμῶν. Πολλαὶ αἰτίαι συναπαντῶσι τὸν ἄνθρωπον χωρὶς νὰ θέλῃ, καὶ ἀναγκάζουσιν αὐτὸν νὰ ἐξέλθῃ τῶν ὀρίων τῆς ἑαυτοῦ ἐλευθερίας· καὶ ἐὰν οὗτος δὲν ἔχῃ προφυλαγμένας τὰς αἰσθήσεις αὐτοῦ διὰ τῆς διηνεκοῦς συνηθείας, θέλουσι κάμει αὐτόν, ὥστε ἐπὶ πολὺν καιρὸν νὰ μὴ δύνηται νὰ ἔλθῃ εἰς ἑαυτόν, καὶ νὰ εὕρῃ τὴν πρώτην εἰρηνικὴν αὐτοῦ κατάστασιν.

Προκοπὴ τῆς καρδίας εἶναι τὸ νὰ ἔχῃ ἀδιάκοπον μελέτην καὶ φροντίδα εἰς τὴν ἐλπίδα αὐτῆς. Προκοπὴ δὲ τῆς πολιτείας εἶναι ἡ ὁλως ἄσχετος μετὰ τῶν ἀνθρώπων διαγωγή. Ἡ ἐνθύμησις τοῦ θανάτου εἶναι ἄριστός τις δεσμὸς τῶν σωματικῶν μελῶν. Δόλωμα τῆς ψυχῆς εἶναι ἡ χαρά, ἥτις ἀνθεῖ εἰς τὴν καρδίαν ἐκ τῆς ἐλπίδος. Αὕξησις γνώσεως εἶναι αἱ διηνεκεῖς δοκιμασίαι, τὰς ὁποίας δέχεται ὁ νοῦς καθημέραν ἐκ τῶν καλῶν, ἣ κακῶν ἀλλοιώσεων· διότι ἐὰν καὶ συμβαίῃ ἐνίοτε εἰς ἡμᾶς ἀκηδεῖα ἕνεκα τῆς μοναξίας (καὶ τοῦτο ἴσως κατὰ παραχώρησιν θεῖαν οἰκονομικῶς,) ἀλλ' ἔχομεν παρηγορίαν τῆς ἐλπίδος, ἥτις ὑπερτερεῖ τὸν λόγον τῆς πίστεως, τῆς οὔσης εἰς τὰς καρδίας ἡμῶν· καὶ καλῶς εἶπέ τις τῶν θεωρῶν πατέρων, ὅτι ἀρκεῖ ὁ πόθος τοῦ Θεοῦ εἰς τὸν πιστὸν νὰ γίνῃ εἰς αὐτὸν παρηγορία καὶ εἰς αὐτὴν τὴν ἀπώλειαν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ· καθότι λέγει, κατὰ τί βλάπτουσιν αἱ θλίψεις καὶ αἱ στενοχωρίαι ἐκεῖνον, ὅστις κατεφρόνησε τὴν τρυφὴν καὶ τὴν ἀνάπαυσιν τοῦ σώματος δια τὰ μέλλοντα ἀγαθὰ;

Σοὶ παρὰγγέλλω, ἀδελφέ, καὶ τοῦτο· ἅς νικᾷ πάντοτε εἰς σὲ τὸ ζύγιον τῆς ἐλεημοσύνης, ἕως οὔτου ἤθελες αἰσθανθῇ εἰς ἑαυτὸν ἐκεῖνο τὸ ἔλεος, τὸ ὁποῖον ὀφείλεις νὰ ἔχῃς πρὸς τὸν κόσμον· ἐπειδὴ ταῦτα θέλουσι γίνεαι ἰδικοὶ σου καθρέπται, τὸ νὰ βλέπῃς εἰς ἑαυτὸν τὴν ὁμοιότητα καὶ τὸν τόπον τὸν ἀληθινόν, ὅστις ὑπάρχει ὅμοιος μὲ ἐκείνην τὴν οὐσίαν τοῦ Θεοῦ. Διὰ τούτων καὶ τῶν παρομοίων φωτίσθητι, κινούμενος εἰς μίμησιν τοῦ Θεοῦ μετὰ καθαρᾶς προαιρέσεως· διότι καρδιά σκληρὰ καὶ ἀνελεήμων ποτὲ δὲν καθαρίζεται, ὁ δὲ ἐλεήμων ἄνθρωπος εἶναι ἱατρός τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς· ἐπειδὴ ὡς διὰ βιαίου ἀνέμου ἀποδιώκει τὴν σκότωσιν τῶν ἑνδον αὐτοῦ παθῶν· τοῦτο εἶναι χρέος καλὸν πρὸς τὸν Θεὸν κατὰ τὸν εὐαγγελικὸν λόγον τῆς ζωῆς.

Ὅταν πλησιάσῃς εἰς τὴν στρωμνὴν σου νὰ κοιμηθῇς, εἰπὲ εἰς αὐτήν· ὦ στρωμνή, ἴσως ταύτην τὴν νύκτα γίνεις τάφος εἰς ἐμέ· καὶ δὲν ἤξεύρω, μήπως ἀντὶ τοῦ προσκαίρου ὕπνου ἔλθῃ εἰς ἐμέ ταύτην τὴν νύκτα ἐκεῖνος ὁ αἰώνιος. Λοιπὸν ἐν ὅσῳ ἔχεις πόδας ἐλευθέρους, δράμε ὀπίσω τῆς καλῆς ἐργασίας, πρὶν ἢ δεθῶσι δι' ἐκείνου τοῦ δεσμοῦ, ὅστις δὲν εἶναι πλέον δυνατόν νὰ λυθῇ· ἐν ὅσῳ ἔχεις δακτύλους, σταύρωσον σεαυτὸν εἰς τὴν προσευχὴν, πρὸ τοῦ νὰ ἔλθῃ ὁ θάνατος· ἐν ὅσῳ ἔχεις ὀφθαλμούς, πλήρωσον αὐτοὺς δακρύων, πρὸ τοῦ νὰ σκεπασθῶσιν ὑπὸ τοῦ κονιορτοῦ· διότι καθὼς τὸ ῥόδον ἐκπνέει ὑπὸ τοῦ ἀνέμου καὶ μαραίνεται, οὕτω καὶ ἐν τῶν ἐσωτερικῶν σου στοιχείων, καὶ ἀποθνήσκεις. Ἐνθυμοῦ τὸν ἐντεῦθεν ἀποχωρισμόν σου, ὦ ἄνθρωπε, καὶ λέγε πάντοτε· ἰδοὺ ἔφθασεν εἰς τὴν θύραν ὁ ἀπεσταλμένος ἄγγελος, ὅστις ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, διὰ τί κάθημαι; ἀποδημία ὑπάρχει αἰώνιος, μὴ ἔχουσα ἐπιστροφὴν.

Ὅστις ἀγαπᾷ τὴν μετὰ τοῦ Χριστοῦ διὰ τῆς προσευχῆς συνομιλίαν, αὐτὸς ἀγαπᾷ καὶ τὴν μοναξίαν· ὅστις ὁμως ἀγαπᾷ νὰ εὕρισκῃται μετὰ πολλῶν ἀνθρώπων, αὐτὸς ὑπάρχει φί-

λος τούτου τοῦ κόσμου. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν μετάνοιαν, ἀγάπησον καὶ τὴν ἡσυχίαν· διότι ἔξω τῆς ἡσυχίας δὲν τελειοῦται ἡ μετάνοια· ἐὰν δέ τις ἀντιλέγῃ εἰς τοῦτο, μὴ φιλονεικήσῃς μετ' αὐτοῦ. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν ἡσυχίαν τὴν μητέρα τῆς μετανοίας, ἀγάπησον μεθ' ἡδονῆς καὶ τὴν μικρὰν ζημίαν τοῦ σώματος, καὶ τὰς ἐξ αὐτοῦ προερχομένας δυσαρρεσκείας, καὶ τὰς ὑπὲρ τῆς ἡσυχίας ἀδικίας· διότι ἄνευ ταύτης τῆς προετοιμασίας δὲν δύνασαι νὰ ζήσῃς ἐλευθέρως εἰς τὴν ἡσυχίαν· ἐὰν ὅμως καταφρονήσῃς ταῦτα, γίνεσαι σύντροφος τῆς ἡσυχίας κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, καὶ κάθησαι εἰς αὐτήν, καθὼς θέλει ὁ Θεός. Ἀγάπη τῆς ἡσυχίας εἶναι τὸ νὰ περιμένῃς πάντοτε τὸν θάνατον· ὁ ἄνευ ταύτης τῆς μελέτης ἡσυχάζων, δὲν δύναται νὰ ὑποφέρῃ ἐκεῖνα, τὰ ὅποια ὀφείλει νὰ ὑπομένῃ παντὶ τρόπῳ.

Γινώριζε δὲ καὶ τοῦτο, ὃ διακριτικέ, ὅτι ὄχι διὰ τοὺς πολλοὺς ἀγῶνας καὶ κόπους τῶν κανόνων, ὅπως ἐργασθῶμεν ταῦτα ἀνελεειπῶς, κάμνομεν τὴν κατοίκησιν μοναστικῶς, καὶ ἡσυχάζομεν, καὶ διατελοῦμεν κεκλεισμένοι· διότι εἶναι γνωστὸν, ὅτι ἡ μετὰ τῶν πολλῶν συγκατοικήσεις περισσότερον συντελεῖ εἰς τοῦτο, ἵνα προθυμηθῇ τὸ σῶμα· ἀλλ' ἐὰν τοῦτο ὑπῆρχεν ἀναγκαῖον, πολλοὶ ἐκ τῶν πατέρων δὲν ἤθελον ἀφήσῃ τὴν κοινωνίαν καὶ τὴν συναναστροφὴν τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἄλλοι μὲν ἐξ αὐτῶν νὰ κατοικῶσιν εἰς τάφους, ἄλλοι δὲ ἐξ αὐτῶν νὰ ἐγκλείωσι τὸ ἑαυτῶν σῶμα ἐντὸς κελλίου μοναστικοῦ, ἐν ᾧ μὴ δυνάμενον νὰ ἐκπληρώσῃ τὰς χρεῖας αὐτοῦ, παρελύετο διὰ πάσης ἀσθενείας καὶ κόπου· ἀλλὰ καὶ τὰ εἰς αὐτοὺς ἐπερχόμενα βάρεια ἀρρώσθηματα ὑπέφεραν μετ' εὐχαριστήσεως καθ' ὅλην αὐτῶν τὴν ζωὴν, διὰ τὰ ὅποια δὲν ἠδύναντο κἂν νὰ σταθῶσιν ἐπὶ τοὺς πόδας, ἢ νὰ προσευχηθῶσι τὴν συνήθη αὐτῶν προσευχήν, ἢ νὰ δοξολογῶσι τὸν Θεὸν διὰ τοῦ στόματος· ἀλλ' οὐδὲ ν' ἀναγνώσῃσι ψαλμοὺς, οὐδὲ ἄλλο τι ἐκ τῶν γινομένων διὰ τοῦ σώματος, καὶ ἤρχεσεν εἰς

αὐτοὺς ἡ σωματικὴ ἀσθένεια καὶ ἡ ἥσυχία ἀντὶ ὅλων τῶν ἀγώνων, καὶ διετήρησαν ταύτην τὴν διαγωγὴν εἰς ὅλην αὐτῶν τὴν ζωὴν· καὶ εἰς πᾶσαν αὐτὴν τὴν νομιζομένην ἀργίαν εὐρισκόμενοι, οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἐπεθύμησε ν' ἀφήσῃ τὸ κελλίον αὐτοῦ, καὶ νὰ περιφέρηται τῇδε κάκεισε, ἡ ἀπερχόμενος εἰς τὰς ἐκκλησίας, νὰ εὐφραίνεται εἰς τὰ ἱερὰ ἄσματα καὶ τὰς ψαλμωδίας καὶ ἀγρυπνίας μετὰ τῶν ἄλλων.

“Ὅστις αἰσθανθῇ τὰς ἰδίας αὐτοῦ ἁμαρτίας εἶναι ἀνώτερος ἐκείνου, ὁ ὁποῖος διὰ τῆς προσευχῆς αὐτοῦ ἀνίστησι τοὺς νεκρούς. “Ὅστις στενάζει μίαν ὥραν διὰ τὴν ψυχὴν του, εἶναι ἀνώτερος ἐκείνου, ὁ ὁποῖος ὠφελεῖ ὅλον τὸν κόσμον διὰ τῆς διδασκαλίας αὐτοῦ. “Ὅστις ἀξιωθῇ νὰ ἴδῃ καὶ νὰ γνωρίσῃ τὴν ἰδίαν αὐτοῦ ἀσθένειαν, αὐτὸς εἶναι ἀνώτερος ἐκείνου, ὁ ὁποῖος ἠξιώθῃ νὰ ἴδῃ ἀγγέλους· διότι αὐτὸς μὲν εἶδε τοὺς ἀγγέλους διὰ τῶν σωματικῶν ὀφθαλμῶν, ἐκεῖνος ὁμως βλέπει ἑαυτὸν διὰ τῶν νοερῶν ὀφθαλμῶν τῆς ψυχῆς. “Ὅστις ἀκολουθεῖ ὀπίσω τοῦ Χριστοῦ μετὰ μοναστικοῦ πένθους, εἶναι ἀνώτερος τοῦ ἐπαινουμένου εἰς τὰς ἐκκλησίας ὑπὸ τοῦ λαοῦ. “Ὡς μὴ προβάλλῃ δέ τις καὶ φέρει εἰς μέσον τὸ ῥητὸν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, τὸ λέγον, εὐχομαι νὰ ἀποχωρισθῶ ἐγὼ ἀπὸ τὸν Χριστόν, καὶ σωθῶσιν οἱ ὁμογενεῖς μου· καθότι ὅστις ἔλαβε τὴν δύναμιν τοῦ Παύλου, αὐτὸς δύναται νὰ πράξῃ καὶ τοῦτο, ἡγουν νὰ θυσιάσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ὑπὲρ τῶν ἑαυτοῦ ἀδελφῶν. Ὁ Παῦλος ἐλαμβάνετο ὑπὸ τοῦ ἐνοικούντος εἰς αὐτὸν ἁγίου Πνεύματος, καὶ ἐκήρυττε πρὸς ὠφέλειαν τοῦ κόσμου, καθὼς ὁ ἴδιος ἐμαρτύρησεν, ὅτι δὲν ἔπραττε τοῦτο θεληματικῶς· ἐπειδὴ λέγει, ἀνάγκη μοὶ εἶναι, καὶ ἀλοίμονον εἰς ἐμέ, ἐάν δὲν κηρύττω· ἀλλὰ καὶ ἡ ἐκλογὴ τοῦ Παύλου δὲν ἀπέβλεπε τὸν τρόπον τῆς ἰδίας αὐτοῦ μετανοίας, ἀλλὰ τὸ νὰ κηρύξῃ τὸ εὐαγγέλιον εἰς τὴν οἰκουμένην, διὰ τοῦτο ἔλαβε καὶ πολλὴν δύναμιν παρὰ Θεοῦ.

Ἡμεῖς ὁμως, ἀδελφοί, ἅς ἀγαπήσωμεν τὴν ἥσυχίαν, ἕως

οἷου νὰ νεκρωθῇ ὁ κόσμος εἰς τὰς καρδίας ἡμῶν. Ἄς ἐνθυμώμεθα τὸν θάνατον πάντοτε, καὶ ἅς πλησιάσωμεν εἰς τὸν Θεόν, ἔχοντες εἰς τὰς καρδίας ἡμῶν αὐτὴν τὴν μελέτην τοῦ θανάτου. Ἄς καταφρονήσωμεν τὴν ματαιότητα τοῦ κόσμου, καὶ τὰς ἡδονὰς αὐτοῦ, καὶ ἅς ὑπομείνωμεν μετὰ χαρᾶς τὴν διηνεκὴ ἀργίαν τῆς ἡσυχίας μετὰ ἐξησθηνημένου σώματος, ὅπως ἀξιωθῶμεν τῆς μελλούσης τρυφῆς μετ' ἐκείνων, οἵτινες, εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰς ὁπὰς τῆς γῆς εὐρεσκόμενοι, περιμένουσι τὴν ἐξ οὐρανοῦ ἐπαινετὴν τοῦ Κυρίου φανέρωσιν· ἐπειδὴ εἰς αὐτόν, καὶ εἰς τὸν πατέρα αὐτοῦ, καὶ εἰς τὸ ἅγιον αὐτοῦ Πνεῦμα πρέπει ἡ δόξα, καὶ ἡ τιμὴ, καὶ ἡ δύναμις, καὶ ἡ μεγαλοπρέπεια εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· Ἀμήν.

Λ Ο Γ Ο Σ Λ Ε'.

Περὶ τοῦ, διὰ τί οἱ ἄνθρωποι, οἱ φρονοῦντες σαρκικά, διὰ τῆς γνώσεως αὐτῶν βλέπουσιν εἰς πνευματικά τινα κατὰ τὴν παχύτητα τοῦ σώματος αὐτῶν· καὶ πῶς δύναται νὰ ὑψωθῇ ἡ διάνοια ἀπὸ αὐτὴν· καὶ ποία εἶναι ἡ αἰτία τοῦ νὰ μὴ ἐλευθερωθῇ ἀπὸ αὐτὴν· καὶ πότε, καὶ διὰ τίνος τρόπου εἶναι δυνατόν νὰ μένη ἡ διάνοια ἄνευ φαντασίας ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς νοερᾶς προσευχῆς.

Ἀς ᾗναι εὐλογημένον τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου, ὅστις ἀνοίγει ἐμπροσθεν ἡμῶν θύραν, ἵνα μὴ ἔχωμέν τινα ἀπαίτησιν, εἰμὴ μόνον τὴν εἰς αὐτόν ἐπιθυμίαν· ἐπειδὴ μὲ τοιοῦτον σκοπὸν

ἀφίνομεν πάντα, καὶ ἐξερχόμεθα ὀπίσω αὐτοῦ χωρὶς νὰ ἔχω-
 μεν φροντίδα τινά, ἐμποδίζουσιν ἡμᾶς ἐκ τῆς θεωρίας τοῦ
 Κυρίου· διότι καθ' ὅσον, ἀγαπητοί, ἡ διάνοια ἀφίνει τὴν φρον-
 τίδα πάντων τῶν ὁρατῶν πραγμάτων, καὶ ἐπασχολεῖται εἰς
 τὴν ἐλπίδα τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, κατὰ τὸ μέτρον τῆς
 ὑψώσεως αὐτῆς ἐκ τῆς φροντίδος τοῦ σώματος καὶ τῆς με-
 λέτης αὐτῆς εἰς ἐκείνην τὴν θεωρίαν τοῦ Κυρίου, κατὰ το-
 σοῦτον λεπτύνεται, καὶ γίνεται φωτεινὴ καὶ λαμπρά διὰ τῆς
 εὐχῆς· καὶ καθ' ὅσον τὸ σῶμα ἐλευθεροῦται ἐκ τῶν δεσμῶν
 τῶν βιωτικῶν πραγμάτων, κατὰ τοσοῦτον ἐλευθεροῦται καὶ ἡ
 διάνοια· καὶ καθ' ὅσον ἡ διάνοια ἐλευθεροῦται ἐκ τῶν δεσμῶν
 τῶν φροντίδων, κατὰ τοσοῦτον γίνεται φωτεινὴ, καὶ λεπτύ-
 νεται καὶ ὑψοῦται ἐκ τῶν νοημάτων τοῦ αἰῶνος τούτου, ὁ
 ὁποῖος βαστάζει τοὺς τρόπους τῆς παχύτητος, καὶ τότε γνω-
 ρίζει ἡ διάνοια νὰ βλέπῃ τὸν Θεὸν θεοπρεπῶς, καὶ ὅχι καθὼς
 φανταζόμεθα αὐτὸν παχυλῶς καὶ ἀνθρωπίνως· διότι ἐὰν πρῶ-
 τον ὁ ἄνθρωπος δὲν γίνῃ ἄξιος τῆς ἀποκαλύψεως, δὲν δύναται
 νὰ γνωρίσῃ αὐτήν· καὶ ἐὰν δὲν φθάσῃ εἰς τὴν καθαρότητα,
 δὲν δύναται νὰ ἔχῃ τὰ νοήματα αὐτοῦ καθαρὰ, ἵνα βλέπῃ τὰ
 κρυπτά· καὶ ἐὰν δὲν ἐλευθερωθῇ ἐκ πάντων τῶν ὁρατῶν πραγ-
 μάτων, δὲν ἐλευθεροῦται οὔτε ἐκ τῶν νοημάτων αὐτῶν, οὐδ'
 ἀργὸς μένει ἀπὸ σκοτεινοῦς λογισμοῦς· καὶ ὅπου ὑπάρχει τὸ
 σκότος καὶ ἡ περιπλοκὴ τῶν λογισμῶν, ἐκεῖ εἶναι καὶ τὰ πά-
 θη· καθότι ἐὰν ὁ ἄνθρωπος δὲν ἐλευθερωθῇ ἐκ τούτων, τὰ
 ὁποῖα εἶπομεν, καὶ ἐκ τῶν αἰτιῶν αὐτῶν, ἡ διάνοια αὐτοῦ δὲν
 θέλει ἰδεῖ εἰς τὰ κρυπτά καὶ νοούμενα. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ Κύριος
 πρὸ πάντων τὴν ἀκτημοσύνην προσέταξε νὰ ἔχωμεν, καὶ ν'
 ἀπομακρυνθῶμεν ἐκ τῆς ταραχῆς τοῦ κόσμου, καὶ ν' ἀπαλ-
 λαγῶμεν ἐκ τῆς προσπαθείας καὶ τῆς φροντίδος πάντων τῶν
 ἀνθρώπων, ὡς λέγει, ὅστις δὲν ἀπαρνηθῇ ἅπασαν τὴν ἀνθρω-
 πότητα, καὶ πάντα τὰ ἑαυτοῦ πράγματα καὶ τὸν ἴδιον ἑαυτόν
 του, δὲν δύναται νὰ ᾔναι μαθητὴς μου.

ἵνα μὴ βλαβῇ δὲ ἡ διάνοια ἐξ ὅλων τούτων, ἤγουν ἐκ τῆς θεωρίας, ἐκ τῆς ἀκοῆς, ἐκ τῆς φροντίδος τῶν πραγμάτων, ἐκ τῆς ἐλλείψεως αὐτῶν, ἐκ τῆς αὐξήσεως αὐτῶν, ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἵνα δεσμεύσῃ αὐτὴν εἰς μόνην τὴν πρὸς αὐτὸν ἐλπίδα, μετέβαλε πᾶσαν τὴν φροντίδα τοῦ φρονήματος διὰ τοῦ ἀφανισμοῦ ὅλων τῶν πραγμάτων, ἵνα ἐκ τούτου ὀρεγώμεθα τὴν μετ' αὐτοῦ ὁμιλίαν διὰ τῆς εὐχῆς· ἀλλὰ καὶ αὕτη ἡ εὐχὴ χρειάζεται γυμνασίαν, ὥστε ἐκ τῆς πολυκαιρίας νὰ γυμνασθῇ ἡ διάνοια εἰς αὐτήν· διότι μετὰ τὴν ἀκτημοσύνην, ἥτις λύει τὰ ἡμέτερα νοήματα ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῶν πραγμάτων, ἀπαιτεῖται ἐπιμονὴ εἰς τὴν εὐχὴν· ἐπειδὴ διὰ τῆς ἐπιμονῆς γυμνάζεται ἡ διάνοια μετὰ πολυκαιρίαν, καὶ μανθάνει ν' ἀποδιώκῃ τοὺς λογισμοὺς ἀφ' ἑαυτῆς ὡς ἐκ τῆς πολλῆς πείρας, ὅπερ παρ' ἄλλου δὲν δύναται νὰ μάθῃ· ἐπειδὴ ἐκάστη πολιτεία λαμβάνει αὐξήσιν ἐκ τῆς προτέρας πολιτείας, καὶ τὰ πρὸ αὐτῆς ζητοῦνται εἰς τὴν εὔρεσιν τῶν μετ' αὐτήν· ἡ δὲ εὐχὴ διδάσκει ἡμᾶς πῶς ν' ἀποκτήσωμεν τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ· διότι ἐξ αὐτῆς τῆς εὐχῆς εὐρίσκομεν αἰτίας, ἔν' ἀγαπήσωμεν τὸν Θεόν.

Πρέπει δέ, ἀγαπητοί, νὰ γνωρίζωμεν καὶ τοῦτο, ὅτι ἐκάστη ὁμιλία, γινομένη εἰς τὸ κρυπτόν, καὶ πᾶσα φροντίς καλῆς ἐνθυμήσεως καὶ λογισμοῦ, καὶ πᾶσα πνευματικὴ μελέτη, διὰ τῆς εὐχῆς προσδιορίζεται, καὶ διὰ τοῦ ὀνόματος τῆς εὐχῆς ὀνομάζεται, καὶ εἰς αὐτὸ τὸ ὄνομα περικλείεται, εἴτε διαφόρους ἀναγνώσεις ἤθελες εἴπει, εἴτε φωνὰς τοῦ στόματος πρὸς δοξολογίαν Θεοῦ, εἴτε λυπηράν τινα μελέτην εἰς τὸν Θεόν, εἴτε προσκυνήσεις καὶ μετανοίας, εἴτε ψαλμωδίαν στοιχολογίας, εἴτε καὶ ἄλλα παρόμοια, ἐκ τῶν ὁποίων γίνεται ἡ διαδοχὴ τῆς καθαρᾶς εὐχῆς, ἐξ ἧς γεννᾶται ἡ πρὸς Θεὸν ἀγάπη· καθότι ἡ μὲν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γεννᾶται ἐκ τῆς εὐχῆς· ἡ δὲ εὐχὴ γεννᾶται ἐκ τῆς καλῆς διαγωγῆς τῆς ἀναχωρήσεως· καὶ αὐτὴν τὴν ἀναχώρησιν διὰ τοῦτο τὴν χρειάζομεθα, ἵνα

ἔχωμεν ἀρμόδιον τόπον, ὅπως καταγινώμεθα εἰς τὴν μελέτην τοῦ Θεοῦ· ἡ δὲ ἀπάρνησις τοῦ κόσμου προηγείται τῆς ἀναχωρήσεως· διότι ἂν ὁ ἄνθρωπος δὲν ἀπαρνηθῇ πρῶτον τὸν κόσμον, καὶ εὐκαιρήσῃ ἐξ ὅλων αὐτοῦ τῶν πραγμάτων, δὲν δύναται νὰ ἡσυχάσῃ μόνος· καὶ οὕτω πάλιν προηγείται ἡ ὑπομονὴ τῆς ἀπαρνήσεως τοῦ κόσμου· τῆς δὲ ὑπομονῆς προηγείται τὸ μῖσος τοῦ κόσμου· τοῦ δὲ μίσους τοῦ κόσμου προηγείται ὁ φόβος καὶ ὁ πόθος· διότι ἐὰν ὁ φόβος τῆς κολάσεως δὲν ἐκφοβήσῃ τὴν καρδίαν, καὶ ὁ πόθος δὲν ἐμπνεύσῃ αὐτῇ τὴν ἐπιθυμίαν τῶν μακαρισμῶν, δὲν κινεῖται εἰς τὸν ἄνθρωπον τὸ μῖσος τούτου τοῦ κόσμου· καὶ ἐὰν δὲν μισήσῃ τὸν κόσμον, δὲν δύναται νὰ ὑπομείνῃ τὴν στέρησιν τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ· καὶ ἐὰν δὲν προηγηθῇ ἡ ὑπομονὴ εἰς τὴν διάνοιαν, δὲν δύναται νὰ ἐκλέξῃ τόπον πλήρη ἀγριότητος καὶ κενὸν ἀπὸ ἀνθρώπους· καὶ ἐὰν δὲν ἐκλέξῃ ζωὴν ἀναχωρητικὴν, δὲν δύναται νὰ ἐπιμείνῃ εἰς τὴν εὐχὴν· καὶ ἐὰν δὲν μείνῃ μόνος, καταγινόμενος εἰς τὴν μελέτην τοῦ Θεοῦ, καὶ δὲν ἐπιμείνῃ εἰς τὰ διάφορα ἥδη τῆς εὐχῆς, τὰ γινόμενα κατὰ διαδοχὴν, ὡς προεῖπον, δὲν θέλει αἰσθανθῇ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ.

Ἡ ἀγάπη λοιπὸν τοῦ Θεοῦ ἀποκτᾶται διὰ τῆς εὐχῆς, ἥτις εἶναι ἡ μετ' αὐτοῦ ὁμιλία· ἡ δὲ ἐπασχόλησις καὶ μελέτη τῆς εὐχῆς κατορθοῦται διὰ τῆς ἡσυχίας· ἡ δὲ ἡσυχία διὰ τῆς ἀκτημοσύνης· ἡ δὲ ἀκτημοσύνη διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ τοῦ μίσους τῶν ἐπιθυμιῶν· τὸ δὲ μῖσος τῶν ἐπιθυμιῶν διὰ τοῦ φόβου τῆς κολάσεως καὶ τῆς προσδοκίας τῶν μακαρισμῶν. Τὰς ἐπιθυμίας μισεῖ ἐκεῖνος, ὅστις γινώσκει τὸν ἐξ αὐτοῦ προερχόμενον ψυχολαβὴ καρπὸν, ἡγουν ὁποῖον κακὸν ἐτοιμάζουσιν αὐταὶ εἰς αὐτόν, καὶ ἐκ ποίου μακαρισμοῦ ἐκπίπτει δι' αὐτάς. Οὕτω λοιπὸν ἐκάστη πολιτεία ὑπάρχει συνδεδεμένη μετὰ τῆς πρὸ αὐτῆς, καὶ ἐξ αὐτῆς λαμβάνει προσθήκας, καὶ μεταβαίνει εἰς ἄλλην ἀνωτέραν· καὶ ἐὰν μία ἐξ αὐτῶν παρα-

ληφθῇ, δὲν δύναται νὰ κατορθωθῇ καὶ νὰ φαίνεται ἡ ἀπὸ κατοπίν αὐτῆς· διότι τότε τὰ πάντα παραλύονται καὶ καταστρέφονται. Τὸ δὲ περισσότερον περὶ τούτων εἶναι ἐκτὸς τοῦ μέτρου τῶν λόγων. Τῷ δὲ Θεῷ ἡμῶν δόξα καὶ μεγαλοπρέπεια εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

Λ Ο Γ Ο Σ Λ Σ Τ'.

Περὶ τοῦ ὅτι δὲν πρέπει ἄνευ ἀνάγκης νὰ ἐπιθυμῇ,
ἢ νὰ ζητῇ τις νὰ ἔχῃ φανερά τινα σημεία.

ΕΝΩ εἰς πᾶσαν περίστασιν ὁ κύριος εὐρίσκεται πλησίον καὶ ἔτοιμος πρὸς βοήθειαν τῶν ἑαυτοῦ ἀγίων, ἄνευ ἀνάγκης ὅμως δὲν δεικνύει τὴν δύναμιν αὐτοῦ διὰ φανερῶν τινων ἔργων καὶ αἰσθητῶν σημείων, ἵνα μὴ φανῇ εἰς ἡμᾶς παράκαιρος ἡ βοήθεια αὐτοῦ, καὶ ἀποδῇ πρὸς βλάβην ἡμῶν· πράττει δὲ τοῦτο, προνοῶν διὰ τοὺς ἀγίους, θέλει δηλαδὴ ν' ἀποδείξῃ εἰς αὐτούς, ὅτι οὐδεμίαν στιγμὴν παύει ἐξ αὐτῶν ἡ κρυπτὴ αὐτοῦ ἐπιμέλεια· ἀλλ' εἰς πᾶν πρᾶγμα ἀφίνει αὐτοὺς ἐλευθέρους, ὅπως ἀγωνισθῶσι κατὰ τὴν δύναμιν αὐτῶν, καὶ κοπιάσωσιν εἰς τὴν προσευχὴν· ἐὰν ὅμως ἡ δυσκολία τινὸς πράγματος νικήσῃ αὐτούς, ἀφοῦ ἀγωνισθῶσι καὶ ἀποκάμωσι διὰ τὴν ἀδυναμίαν τῆς φύσεως, τότε αὐτὸς ὁ Κύριος τελειοῖ αὐτὸ κατὰ τὸ μέγεθος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ὡς πρέπει, καὶ ὡς γνωρίζει, ὅτι βοηθοῦνται, καὶ ὅσον ἐνδέχεται ἐνισχύει αὐτοὺς κρυπτῶς, ἕως οὗτο ἐνδυναμωθῶσιν ἀπέναντι τῆς στενοχωρίας καὶ τῆς θλίψεως αὐτῶν· ἐπειδὴ κάμνει νὰ καταστραφῇ ἡ ὑπερβολικὴ αὐτῶν θλίψις διὰ τῆς γνώσεως, τὴν ὁποίαν χαρίζει εἰς αὐτούς,

καὶ διὰ τῆς θεωρίας αὐτῆς τῆς γνώσεως διεγείρει αὐτοὺς εἰς δο-
ξολογίαν, ἥτις ὠφελεῖ αὐτοὺς καὶ κατὰ τοὺς δύο τρόπους· ἐὰν ὁ-
μως κάμνη χρεῖα νὰ φανερωθῇ ἡ εἰς αὐτοὺς κρυπτὴ αὐτοῦ βοή-
θεια, τότε ἐξ ἀνάγκης πράττει τοῦτο· διότι οἱ τρόποι αὐτοῦ
εἶναι σοφώτατοι, καὶ ἐν καιρῷ στενοχωρίας καὶ ἀνάγκης
προφθάνουσι, καὶ ὅχι ἀπλῶς καὶ ὥς ἔτυχεν.

Ὅστις ἄνευ τινὸς ἀνάγκης ἀποτολμᾷ εἰς τοῦτο, ἡγουν
παρακαλεῖ τὸν Θεὸν κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν αὐτοῦ νὰ γίνωσι διὰ
τῶν χειρῶν αὐτοῦ θαυμάσια καὶ δυνάμεις, ὁ τοιοῦτος πειρά-
ζεται κατὰ διάνοιαν, καὶ χλευάζεται ὑπὸ τοῦ ἀπαταιῶνος δαί-
μονος, καὶ ἀσθενεῖ κατὰ τὴν συνειδήσιν αὐτοῦ· ἐπειδὴ μόνον
ἐν καιρῷ θλίψεως καὶ στενοχωρίας δυνατόν νὰ ζητήσωμεν
τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ· ἄνευ τινὸς ἀνάγκης ὁμως νὰ πειρά-
ζωμεν τὸν Θεόν, εἶναι κίνδυνος, καὶ ὅστις ἐπιθυμεῖ τοῦτο τῇ
ἀληθείᾳ δὲν εἶναι δίκαιος. Ὅπερ δὲ ὁ Κύριος θέλων ἐποίησεν
εἰς πολλοὺς ἁγίους, ἐγένετο εἰς αὐτούς, χωρὶς αὐτοὶ νὰ ζη-
τήσωσιν αὐτό· ἀλλ' ὅστις θέλει καὶ ἐπιθυμεῖ τοῦτο θελημα-
τικῶς, χωρὶς νὰ ὑπάρχῃ ἀνάγκη τις, ὁ τοιοῦτος πίπτει ἐκ
τῆς προφυλάξεως, καὶ κρημνίζεται ἐκ τῆς γνώσεως τῆς ἀλη-
θείας. Ἐὰν δὲ τυχὸν εἰσακουσθῇ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τὸ αἶτημα
αὐτοῦ, καθὼς αὐτὸς ἀπετόλμησε καὶ ἐζήτησεν αὐτό, λαμ-
βάνει ἐκ τούτου ἀφορμὴν ὁ πονηρὸς διάβολος, καὶ μεταφέρει
αὐτὸν εἰς μεγαλείτερα ἄτοπα· ἐπειδὴ οἱ ἀληθινοὶ δίκαιοι ὅχι
μόνον δὲν ἐπιθυμοῦσι τὰ τοιαῦτα, ἀλλὰ καὶ ἂν τοῖς δοθῶσιν,
ἀποστρέφονται αὐτὰ καὶ ἐμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἰδιαι-
τέρως.

Καὶ ἰδοὺ τις ἐκ τῶν ἁγίων Πατέρων διὰ τὴν καθαρότητα
αὐτοῦ ἔλαβε χάρισμα παρὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ νὰ προγυμνάζῃ τοὺς
ἐρχομένους πρὸς αὐτόν· καὶ ἐπειδὴ δὲν ἠθέληεν αὐτό, παρεκά-
λεσε τοὺς ἁγίους γέροντας, καὶ μετ' αὐτῶν διὰ προσευχῆς
ἐζήτησεν ἀπὸ τὸν Θεόν, ὅπως ἀραιρεθῇ τὸ χάρισμα τοῦτο ἐξ
αὐτοῦ. Ἐὰν καὶ τινες ἐξ αὐτῶν ἔλαβον χαρίσματα, ἐξ ἀνάγκ-

κῆς ἔλαβον αὐτά, ἡ ἐξ ἀπλότητος αὐτῶν· εἰς δὲ τοὺς λαο-
ποὺς ἡ θεία βούλησις δὲν ἐνήργει, ἀλλ' ὅχι πάλιν παντελῶς,
ἡ ὡς ἔτυχε.

Βλέπε, τί εἶπε πρὸς τὸν Θεὸν ὁ μακάριος ἐκεῖνος Ἀμμοῦν,
ὅταν ἀπῆλθε ν' ἀσπασύῃ τὸν ἅγιον μέγαν Ἀντώνιον, καὶ ἔχα-
σε τὸν δρόμον· καὶ πάλιν τί ἐπραξεν εἰς αὐτὸν ὁ Θεός. Ἐνθυ-
μοῦ καὶ τὸ περιστατικὸν τοῦ ἀββᾶ Μακαρίου, ὡς καὶ τὰ τῶν
ἄλλων ἁγίων ἐπίσης. Οἱ ἀληθεῖς δίκαιοι τοῦτο συλλογίζον-
ται πάντοτε, ὅτι δὲν εἶναι ἄξιοι δοῦλοι τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐπειδὴ
θεωροῦσιν ἑαυτοὺς ταλαιπώρους καὶ ἀναξίους τῆς ἐπιμελείας
τοῦ Θεοῦ, δοκιμάζονται διὰ τούτου, ὅτι εἶναι ἀληθινοὶ δίκαιοι,
καὶ δὲν θεωροῦσιν ἑαυτοὺς ὡς τοιούτους φανερῶς μόνον, ἀλλὰ
καὶ κρυπτῶς· καὶ τοῦτο σοφίζονται παρὰ τοῦ ἁγίου Πνεύμα-
τος, ἵνα μὴ στερηθῶσι τῆς πρεπούσης εἰς αὐτοὺς φροντίδος
τῆς ἐργασίας τῶν ἀρετῶν, ἐν ὧσιν ζῶσι· τὸν δὲ καιρὸν τῆς
ἀναπαύσεως αὐτῶν ἐφύλαξεν ὁ Θεός εἰς τὸν μέλλοντα αἰῶνα·
καὶ οἱ ἔχοντες τὸν Κύριον ἔνοικον, δὲν ἐπιθυμοῦσι τὴν ἀνά-
παυσιν, ἀπαλλαττόμενοι ἐκ τῶν θλίψεων, ἃν καὶ ἐνίοτε μυστι-
κῶς δίδεται αὐτοῖς παρηγορία εἰς τοὺς πνευματικοὺς κόπους.

Δὲν εἶναι ἀρετὴ, ὅταν τις φθάσῃ εἰς τὴνπραγματοποίησιν
καλοῦ τινος ἔργου ν' ἀφεθῇ ἐκ τῆς φροντίδος καὶ τοῦ κόπου
αὐτοῦ· ἀλλ' ὅστις ἐπιθυμεῖ νὰ ᾔῃ κατοικητῆριον τοῦ ἁγίου
Πνεύματος, πρέπει πάντοτε νὰ βιάζῃ ἑαυτόν, ἃν καὶ ὑπάρχῃ
ἕτερος τρόπος νὰ ἐκτελέσῃ τὸ πρᾶγμα μετ' ἀναπαύσεως· διό-
τι θέλημα τοῦ ἁγίου Πνεύματος εἶναι, τὸ νὰ μὴ συνηθίζωσιν
ἑαυτοὺς εἰς τὴν ὀκνηρίαν οἱ ὄντες σκῆνωμα αὐτοῦ, μηδὲ θέ-
λει νὰ ζητῶσι τὴν ἀνάπαυσιν αὐτῶν, ἀλλὰ μᾶλλον νὰ κατα-
γίνωνται εἰς τὴν ἐργασίαν, καὶ νὰ ὑποφέρωσι πολλὰς θλίψεις·
εἰς δὲ τοὺς πειρασμοὺς ἐνισχύει αὐτούς, καὶ δι' αὐτῶν τῶν
πειρασμῶν πλησιάζει αὐτοὺς εἰς τὸν Θεόν· τοῦτο εἶναι τὸ θέ-
λημα τοῦ ἁγίου Πνεύματος, τὸ νὰ εὕρισκωνται οἱ ἀγαπητοὶ
αὐτοῦ δοῦλοι εἰς διηνεκεῖς κόπους.

Δὲν κατοικεῖ τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ εἰς ἐκείνους, οἵτινες ζῶσι μετ' ἀναπαύσεως, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ διαβόλου· καθὼς καὶ τις ἐκ τῶν ἀγαπῶντων τὸν Θεὸν εἶπεν, ὡμωσα, ὅτι καθ' ἐκάστην ἡμέραν ἀποθνήσκω. Ἐκ τούτου καὶ ἐξ ἄλλων παρομοίων διακρίνονται οἱ γνήσιοι δοῦλοι τοῦ Θεοῦ, ὅτι αὐτοὶ μὲν ζῶσι μετὰ θλίψεων καὶ στενοχωριῶν, ὁ δὲ κόσμος ἐν τρυφῇ καὶ ἀναπαύσει· διότι δὲν ἠυδόκησεν ὁ πανάγαθος Θεός, ἵνα οἱ ἀγαπητοὶ αὐτοῦ δοῦλοι ἀναπαυθῶσιν εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν, ἀλλὰ μᾶλλον ἠθέλησεν, ἵνα αὐτοὶ μὲν ὦσιν εἰς θλίψεις, εἰς βάρη, εἰς μόχθους, εἰς πτωχείαν καὶ γύμνωσιν, εἰς μόνωσιν καὶ χρείαν, εἰς ἀδρόστίας καὶ ἐξευτελισμούς, εἰς δαρμούς καὶ καρδίας συντριβὴν μετὰ σώματος ἐξησθενημένου καὶ λυπηροῦ φρονήματος μακρὰν τῶν συγγενῶν, εἰς κάθισμα ἀνόμοιον τῶν ἀνθρώπων, εἰς κατοικίαν μοναστικὴν καὶ ἡσυχαστικὴν καὶ ὅλως ἀθεώρητον ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἀπηλλαγμένην παντὸς πράγματος· διὰ τοῦτο αὐτοὶ μὲν κλαίουσιν, καὶ ὁ κόσμος γελαῖ· αὐτοὶ στενάζουσιν, καὶ ὁ κόσμος χαίρει· αὐτοὶ νηστεύουσιν, καὶ ὁ κόσμος ἐντρυφαῖ· τὴν ἡμέραν κοπιάζουσιν καὶ τὴν νύκτα ἐτοιμάζονται εἰς ἀγῶνας, τινὲς καὶ εἰς θεληματικούς κόπους τῶν ἰδίων παθῶν καὶ εἰς θλίψεις· ἄλλοι εἰς κινδύνους παθῶν ἐνεργουμένων παρὰ τῶν δαιμόνων, ἢ τῶν ἀνθρώπων· καὶ ἄλλοι μὲν ἐκ τούτων ἐδιώχθησαν, ἕτεροι δὲ ἐφονεύθησαν, καὶ ἄλλοι περιήλθον ἐν μηλωταῖς· καὶ ἐπληρώθη εἰς αὐτοὺς ὁ λόγος τοῦ Κυρίου, ὁ λέγων, ὅτι εἰς τὸν κόσμον θέλετε ἔχει θλίψιν, ἀλλὰ θέλετε χαρὴ εἰς ἐμέ. Γνωρίζει δὲ ὁ Κύριος, ὅτι ὅσοι ζῶσι μετ' ἀναπαύσεως, ἐν δύνανται νὰ ἐμμένωσιν εἰς τὴν ἀγάπην αὐτοῦ, διὰ τοῦτο ἐμπόδισεν αὐτοὺς ἀπὸ τῆν ἀνάπαυσιν καὶ τῆν ἡδονήν. Ὁ Χριστὸς ὁ σωτὴρ ἡμῶν, τοῦ ὁποίου ἡ ἀγάπη ὑπάρχει δυνατωτέρα παντὸς σωματικοῦ θανάτου, εἴθε νὰ φανερώσῃ εἰς ἡμᾶς τὴν δύναμιν τῆς ἑαυτοῦ ἀγάπης.

Λ Ο Γ Ο Σ Λ Ζ'.

Περὶ τῶν ζώντων παρὰ τῷ Θεῷ, καὶ διερχομένων
πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶν ἐν γνώσει.

ΓΕΡΩΝ τις ἐσυνήθιζε νὰ γράφῃ εἰς τὰ τεῖχη τοῦ κελλίου αὐτοῦ λόγους καὶ ἐννοίας διαφόρους· τοῦτον ἡ ὥτησεν ἕτερος, τί σημαίνουναι ταῦτα; καὶ ἐκείνος ἀπεκρίθη, αὐτοὶ εἶναι λογισμοὶ θεϊκοί, τοὺς ὁποίους μοὶ φέρει ὁ ἄγγελος ὁ φύλαξ μου, καὶ ὀρθοὶ λογισμοὶ τῆς ὕσεως, οἱ ὁποῖοι κινδυνύουσι εἰς ἐμέ· γράφω δ' αὐτοὺς καθ' ὃν καιρὸν μοὶ ἐπέρχονται, ἵνα ἐν καιρῷ τῆς σκοτώσεώς μου μελετῶ αὐτοὺς πρὸς ἀποφυγὴν τῆς πλάνης.

Ἄλλος τις γέρων, ἐπειδὴ ἐμτακρίζετο ὑπὸ τῶν ἰδίων αὐτοῦ λογισμῶν, ὅτι ἀντὶ τῶν παρέρχοντων πραγμάτων τοῦ κόσμου ἡξιώθη ἐκείνης τῆς ἐλπίδος τῆς μὴ ἐξαφανιζομένης, ἀπεκρίθη, ἐν ὧν εὐρίσκομαι εἰς τὴν ὁδόν, τὴν ὁποίαν εἰσέτι δὲν ἐτελείωσα, ματαίως μ' ἐπαινεῖται.

Ἐὰν ἐκτελέσῃς ἐπαινετὴν τινα ἀρετὴν, καὶ ἐν αἰσθανθῆς τὴν γεῦσιν τῆς θείας ἀντιλήψεως καὶ βοτάνης, μὴ αὐμάσῃς· καθότι ἕως ὅτου δὲν ταπεινώῃ ὁ ἄνθρωπος, δὲν λαμβάνει τὸν μισθὸν τῆς ἐργασίας του· ἡ δὲ ἀμοιβὴ δὲν δίδεται εἰς τὸν ἄνθρωπον διὰ τὴν ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς, ἀλλὰ διὰ τὴν ταπείνωσιν αὐτοῦ, καὶ ὅστις καταφρονεῖ τὴν ταπείνωσιν, χάνει καὶ τὸν κόπον τῆς ἐαυτοῦ ἐργασίας· ὅστις ὅμως προλάβει λαβεῖν τὴν ἀμοιβὴν τῆς ταπεινώσεως, αὐτὸς ὑπερβαίνει τὸν ἔχοντα τὴν ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς. Ἡ ἀρετὴ ὑπάρχει μὴτήρ τῆς λύπης, καὶ ἐκ τῆς λύπης γεννᾶται ἡ ταπείνωσις, εἰς δὲ τὴν ταπείνωσιν δίδεται ἡ χάρις· λοιπὸν ἡ ἀμοιβὴ δὲν δίδεται διὰ τὴν ἀρετὴν, οὔτε διὰ τὸν κόπον τῆς ἀρετῆς, ἀλλὰ διὰ τὴν

ταπείνωσιν, ἥτις γεννᾶται ἐξ ἐκείνων, καὶ ἐὰν λείψῃ ἡ ταπείνωσις, τα λοιπα γίνονται ματαίως. *

Ἡ ἐργασία τῆς ἀρετῆς εἶναι ἡ φυλακὴ τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ· τὸ δὲ περιπλέον τῆς ἐργασίας εἶναι ἡ καλὴ οἰκονομία τῆς διανοίας, ἥ τις συνίσταται ἐκ τῆς ταπεινοφροσύνης καὶ τῆς προφυλάξεως· καὶ ὅταν λείψῃ ἡ δύναμις τούτων τῶν δύο, ἡ πρώτη δὲν γίνεται δεκτὴ ἀντ' αὐτῶν· διότι ὁ Χριστὸς δὲν ζητεῖ τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν, ἀλλὰ τὴν διόρθωσιν τῆς ψυχῆς, διὰ τὴν ὁποίαν ἐνομοθέτησε τὰς ἐντολάς. Τὸ μὲν σῶμα ἐργάζεται καὶ τὰ καλὰ καὶ τὰ κακὰ ἐπίσης, ἀλλ' ἡ διανοία ἐργάζεται ὡς θέλει, καὶ ἡ δικαιούται, ἡ κατακρίνεται. Εὐρίσκεται τις ἐργαζόμενος διὰ τῆς θείας σοφίας τὰ τῆς ζωῆς εἰς τὰ ἀριστερὰ πράγματα, καὶ ἄλλος πάλιν ἐμπορεύεται τὴν ἁμαρτίαν, προφασιζόμενος τὴν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ἐπερχομένην εἰς αὐτὸν θλίψιν καὶ στενοχωρίαν.

Τὰ φυσικὰ ἐλαττώματα εἰς ἐκείνους, οἵτινες προφυλάττουσιν ἑαυτούς, γίνονται φύλακες τῆς ἀρετῆς. Χάρισμα, τὸ ὁποῖον δὲν ἔχει πειρασμόν, ὑπάρχει ἀπώλεια ἐκείνων, οἵτινες δέχονται αὐτό. Ἐὰν ἐργάζησιν τὸ καλὸν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, καὶ λάβῃς παρ' αὐτοῦ χάρισμα, παρακάλεσον αὐτόν, ὅπως σοὶ δώσῃ φωτισμόν πρὸς ταπείνωσιν, ἢ νὰ σοὶ δώσῃ φρουρόν καὶ φύλακα, ἢ ν' ἀφαιρέσῃ αὐτὸ ἀπὸ σοῦ, ἵνα μὴ σοὶ γίνῃ προξενον ἀπωλείας· διότι δὲν εἶναι ἴδιον ὅλων τῶν ἀνθρώπων τὸ νὰ φυλάξωσι τὸν θεῖον πλοῦτον ἄνευ τῆς ἰδίας αὐτῶν βλάβης.

Ἡ ψυχὴ, ἥτις ἐπασχολεῖται εἰς τὴν ἀρετὴν, καὶ ζῇ μετ' ἀκριβοῦς πολιτείας καὶ φόβου Θεοῦ, δὲν δύναται νὰ μένῃ καθ' ἡμέραν ἄνευ λύπης· διότι αἱ ἀρεταὶ εἰσιν ἡνωμέναι μετὰ τῆς λύπης, καὶ ὅστις δὲν δέχεται εὐχαρίστως τὰς θλίψεις, αὐτὸς χωρίζεται βεβαίως ἐκ τῆς ἀρετῆς. Ἐὰν ἐπιθυμῇ τὴν ἀρετὴν, παράδος σεαυτὸν εἰς πᾶσαν θλίψιν καὶ στενοχωρίαν· ἐπειδὴ αἱ θλίψεις γεννῶσι τὴν ταπείνωσιν. Δὲν θέλει ὁ Θεὸς νὰ εὐρίσκηται

ἡ ψυχὴ χωρὶς φροντίδας, καὶ ὅστις θέλει νὰ ᾔῃ ἀμέριμνος, ὁχουσίως εὐρίσκεται μακρὰν τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ. Φροντίδα λέγοντες ἐνταῦθα, δὲν ἐννοῦμεν τὴν περὶ τῶν σωματικῶν, ἀλλ' ἐκείνην τὴν φροντίδα, ἣτις καταπονεῖ καὶ μαραίνει τοὺς ἀγωνιζομένους εἰς τὰ ἐπαινετὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς. Ἔως οὗτου νὰ φθάσωμεν τὴν ἀληθῆ γνῶσιν, ἣτις ὑπάρχει ἡ φανέρωσις τῶν μυστηρίων, διὰ πολλῶν θλίψεων καὶ πειρασμῶν πρέπει νὰ πλησιάζωμεν εἰς τὴν ταπεινώσιν, καὶ ὅστις ἐργάζεται τὴν ἀρετὴν ἀνευ θλίψεως, θύρα ὑπερηφανείας ἀνοίγει ἐμπροσθεν αὐτοῦ.

Καὶ τίς ἐπιθυμεῖ νὰ ᾔῃ τὸ φρόνημα αὐτοῦ χωρὶς λύπην; δὲν δύναται ἡ διάνοια νὰ ᾔῃ τεταπεινωμένη ἀνευ τῶν αἰτιῶν τῶν παιδεύσεων, ἀλλ' οὔτε νὰ εὐρίσκηται εἰς τὴν ἐπασχόλησιν τῆς πρὸς τὸν Θεὸν καθαρᾶς προσευχῆς ἀνευ ταπεινοφροσύνης. Πρῶτον ὁ ἄνθρωπος διὰ τοῦ φρονήματος αὐτοῦ ἀπομακρύνεται ἐκ τῆς πρεπούσης φροντίδος τῶν καλῶν ἔργων, καὶ ἔπειτα πλησιάζει εἰς αὐτὸν τὸ πνεῦμα τῆς ὑπερηφανείας· καὶ ὅταν αὐτὸς ἐμμένῃ εἰς τὴν ὑπερηφάνειαν, τότε ἀπομακρύνεται ἀπ' αὐτοῦ ὁ τῆς θείας προνοίας ἄγγελος, ὅστις εὐρίσκεται πλησίον αὐτοῦ, καὶ κινεῖ εἰς αὐτὸν τὴν φροντίδα τῆς ἀρετῆς· καὶ ὅταν οὗτος ἀπομακρυνθῇ ἀπ' αὐτοῦ, τότε πλησιάζει εἰς αὐτὸν ὁ ἐχθρὸς αὐτοῦ διάβολος· ἐπειδὴ δὲν εὐρίσκεται πλέον εἰς αὐτὸν φροντίς τις περὶ ἀρετῆς.

Πρὸ τῆς συντριβῆς ὑπάρχει ἡ ὑπερηφάνεια, λέγει ὁ σοφὸς Σολομών, καὶ πρὸ τοῦ χαρίσματος ἡ ταπεινώσις. Κατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑπερηφανείας, τῆς φαινομένης εἰς τὴν ψυχὴν, ὑπάρχει καὶ τὸ μέτρον τῆς συντριβῆς ὡς παιδείας, τῆς γινόμενης παρὰ Θεοῦ εἰς αὐτήν. Ὑπερηφάνεια κυρίως εἶναι, ὅχι ὅταν διέρχεται λογισμὸς ὑπερηφανείας ἐκ τῆς διανοίας, οὔτε ἐὰν νικᾷται τις ἐνίοτε ὑπ' αὐτῆς, ἀλλ' ἐκείνη, ἣτις διαμένει εἰς τὸν ἄνθρωπον πάντοτε· καὶ εἰς ἐκείνην μὲν τὴν πρώτην ἣτις διέρχεται διὰ τοῦ λογισμοῦ, ἀκολουθεῖ ἡ κατάνυξις· αὕτη

δέ, ἢ διαμένουσα πάντοτε, κατάνυξιν δὲν γνωρίζει. Τῷ δὲ Θεῷ ἡμῶν εἴη δόξα καὶ μεγαλοπρέπεια εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

Λ Ο Γ Ο Σ Δ Η'.

Περὶ τοῦ γινῶναι τις εἰς ποῖον μέτρον εὐρίσκεται ἐκ τῶν κινουμένων εἰς αὐτὸν λογισμῶν.

ΕΝ ΟΣΩ ὁ ἄνθρωπος εὐρίσκεται εἰς ἀμέλειαν, φοβεῖται τὴν ὥραν τοῦ θανάτου, ὅταν ὁμως πλησιάσῃ εἰς τὸν Θεόν, ἄρχεται νὰ φοβῇται τὴν ὥραν τῆς κρίσεως· ὅταν δὲ τελείως ἔλθῃ ἐμπροσθεν τοῦ Θεοῦ διὰ τῆς πρὸς αὐτὸν ἀγάπης, τότε ὁ φόβος τοῦ θανάτου καὶ τῆς κρίσεως καταπίνεται ὑπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ· πῶς δὲ τοῦτο; ἄκουσον. Ἐν ὧσιν εὐρίσκεται τις εἰς τὴν κοσμικὴν γνῶσιν καὶ εἰς τὴν σωματικὴν πολιτείαν, τρομάζει τὸν θάνατον, ὅτε δὲ φθάσῃ εἰς τὴν γνῶσιν τὴν ψυχικὴν, καὶ εἰς τὴν καλὴν πολιτείαν, τότε κινεῖται ἡ διάνοια αὐτοῦ πᾶσαν ὥραν εἰς τὴν ἐνθύμησιν τῆς μελλούσης κρίσεως· διότι ἵσταται ὀρθῶς εἰς αὐτὴν τὴν φύσιν, καὶ κινεῖται εἰς τὴν τάξιν τὴν ψυχικὴν, καὶ ἀναστρέφεται εἰς τὴν γνῶσιν αὐτοῦ καὶ πολιτείαν, καὶ πλησιάζει καλῶς εἰς τὸν Θεόν· ὅταν ὁμως φθάσῃ εἰς ἐκείνην τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείας διὰ τῆς κινήσεως τῆς αἰσθήσεως τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ, καὶ εἰς τὴν σταθερὰν ἐλπίδα τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, τότε ὑπὸ τῆς ἀγάπης καταπίνεται ὁ σωματικὸς ἐκεῖνος φόβος· καὶ ὁ μὲν λογικὸς φοβεῖται ἐκ τῆς κρίσεως τοῦ Θεοῦ· ὅστις ὁμως ἐγένετο υἱὸς Θεοῦ, σεμνύεται εἰς τὴν ἀγάπην, καὶ δὲν παιδαγωγεῖται διὰ τῆς ράβδου τοῦ φόβου· ἐπειδὴ δουλεύει ἐγκαρδίως τὸν Θεόν ὡς λέγει ὁ Ἰησοῦς τοῦ Ναυη, ἐγὼ δὲ

καὶ ὁ οἶκος τοῦ πατρός μου θέλομεν δουλεύσει τῷ Κυρίῳ.

Ὅστις ἔφθασεν εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, αὐτὸς πλέον δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ διαμένῃ εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν· ἐπειδὴ ἡ ἀγάπη ἀφανίζει τὸν φόβον. Ἀγαπητοί, ἔγεινα μωρός· δὲν ὑποφέρω νὰ φυλάξω τὸ μυστήριον ἐν σιωπῇ, ἀλλὰ γίνομαι ἀνόητος διὰ τὴν ὠφέλειαν τῶν ἀδελφῶν· διότι τεκμήριον ἀγάπης ὑπάρχει τὸ νὰ μὴ ὑποφέρῃ τις νὰ φυλάξῃ τὸ ἑαυτοῦ μυστήριον ἀπὸ τοὺς ἀγαπητοὺς αὐτοῦ ἀδελφούς. Πολλάκις ἐνῶ ἔγραφον ταῦτα τὰ μυστήρια, ἀπέκαμον οἱ δάκτυλοί μου, καὶ ἔμενον ἀκίνητοι ἐπὶ τοῦ χάρτου, καὶ δὲν ἠδυνάμην νὰ ὑποφέρω ἀπέναντι τῆς ἡδονῆς, ἥτις ἐπιπτεν εἰς τὴν καρδίαν μου καὶ κατεσίγα τὰς αἰσθήσεις μου· πλὴν λέγω, ὅτι μυχάριος εἶναι ἐκεῖνος, ὅστις καταγίνεται ἀείποτε εἰς τὴν μελέτην τοῦ Θεοῦ, καί, περιφρονήσας πάντα τὰ τοῦ κόσμου, ἀφιέρωθῃ ὅλος εἰς αὐτὸν διὰ τῆς ὁμιλίας τῆς γνώσεως αὐτοῦ· καὶ ἐὰν ὁ τοιοῦτος μετὰ μακροθυμίας ἐπιμείνῃ εἰς τοῦτο, δὲν θέλει ἀργοπορήσῃ ἀπὸ τοῦ νὰ ἴδῃ πολὺν καρπόν.

Ἡ χαρά, ἥτις πηγάζει ἀπὸ τὸν Θεόν, ὑπάρχει δυνατωτέρα τῆς ἐνταῦθα ζωῆς, καὶ ὅστις γευθῇ αὐτήν, ὅχι μόνον δὲν θέλει προσέχει εἰς τὰ πάθη, ἀλλ' οὐδὲ τὴν ἐνταῦθα ζωὴν αὐτοῦ θέλει ἐπιθυμήσει, οὔτε ἄλλο τι αἰσθητὸν θέλει προτιμήσει αὐτῆς τῆς χαρᾶς, ἐὰν αὕτη ὑπάρχῃ ἀληθής, καὶ ὅχι πλάνη. Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ εἶναι γλυκυτέρα τῆς προσκαίρου ζωῆς· ἐπίσης γλυκυτέρα εἶναι καὶ ἡ κατὰ Θεὸν σύνεσις, ἐξ ἧς γεννᾶται ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἥτις εἶναι γλυκυτέρα ὑπὲρ μέλι καὶ κηρίον, καὶ ἐκτὸς πάσης λύπης. Ἡ ἀγάπη εἶναι γέννημα τῆς γνώσεως, καὶ ἡ γνῶσις εἶναι γέννημα τῆς υἰείας τῆς ψυχῆς, ἡ δὲ υἰεία τῆς ψυχῆς εἶναι δύναμις, προσελθοῦσα ἐκ τῆς πολυχρονίου ὑπομονῆς.

Ἐρ, Τί εἶναι ἡ γνῶσις;

Ἀπ. Εἶναι αἰσθήσις, διὰ τῆς ὁποίας αἰσθάνεται τις ἐκεῖνην τὴν ἀθάνατον ζωὴν.

Ἐρ. Τί δὲ εἶναι ἡ ἀθάνατος ἐκείνη ζωή;

Ἀπ. Εἶναι αἰσθησις ἐν Θεῷ· ἐπειδὴ ἐκ τῆς γνώσεως γεννᾶται ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἡ δὲ κατὰ Θεὸν γνώσις ὑπάρχει βασιλεὺς πασῶν τῶν ἐπιθυμιῶν· καὶ εἰς ἐκείνην τὴν καρδίαν, ἣτις δέχεται αὐτήν, πᾶσα γλυκύτης τούτου τοῦ κόσμου θεωρεῖται περιττή· διότι κανὲν ἄλλο πρᾶγμα δὲν δύναται νὰ ἐξομοιωθῇ μὲ τὴν γλυκύτητα τῇ ἐπιγνώσεως τοῦ Θεοῦ. Κύριε πλήρωσον τὴν καρδίαν μου ζωῆς αἰωνίου. Ἡ αἰώνιος ζωὴ εἶναι παρηγορία εἰς Θεόν, καὶ ὅστις εὗρεν αὐτήν, θεωρεῖ περιττὴν τὴν κοσμικὴν παρηγορίαν.

Ἐρ. Ποθεν αἰσθάνεται ὁ ἄνθρωπος, ὅτι ἔλαβε σοφίαν παρὰ τοῦ ἁγίου Πνεύματος;

Ἀπ. Ἐξ ἐνείκης τῆς σοφίας, ἣτις διδάσκει αὐτὸν κρυπτῶς καὶ φανερῶς τοὺς τρόπους τῆς ταπεινοφροσύνης, καὶ φανεροῦται εἰς τὴν διάνοιαν αὐτοῦ.

Ἐρ. Τί εἶναι τὰ πάθη;

Ἀπ. Εἶναι προσβολαί, αἵτινες ἐτέθησαν εἰς τὰ πράγματα τούτου τοῦ κόσμου, ἵνα κινῶσι τὸ σῶμα εἰς τὴν ἀναγκαστικὴν αὐτοῦ χρεῖαν, καὶ δὲν παύουσιν ἀπὸ τοῦ νὰ προσβάλλωσιν εἰς τὸν ἄνθρωπον, ἐν ὧ ἐύρίσκεται οὗτος ὁ κόσμος. Ὅστις δὲ ἡξιώθη θείας χάριτος, καὶ ἐγενήθη αὐτήν, καὶ αἰσθάνεται τι ἐν ἑαυτῷ, ὅπερ ὑπερβαίνει τὴν ἐπιθυμίαν τῶν πραγμάτων τούτου τοῦ κόσμου, αὐτὸς δὲν ἀφίνει ταύτας τὰς προσβολὰς νὰ εἰσέρχωνται εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ· ἐπειδὴ εἰς τὸν τόπον τῆς καρδίας, ὅπου κεντοῦσιν αἱ προσβολαί τῶν παθῶν, ὑπερίσχυσεν ἄλλη ἐπιθυμία, ἀνωτέρα τούτων, καὶ οὔτε αὗται αἱ προσβολαὶ πλησιάζουσι πλέον εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ, οὔτε τὰ ἐξ αὐτῶν γεννώμενα, ἀλλ' ἴστανται ἔξω ἀργαί· ὅχι ὅτι δὲν ὑπάρχουσι πλέον προσβολαὶ τῶν παθῶν, ἀλλ' ὅτι ἡ δεδομένη αὐτὰς καρδία ἐνεκρώθη δι' αὐτάς, καὶ ζῇ εἰς ἄλλο τι, ὅχι ὅμως ὅτι ἔπαυσε πλέον καὶ ἀπὸ τὴν προφύλαξιν τῆς διακρίσεως καὶ τῶν ἔργων, ἀλλ' ὅτι δὲν ἐνοχλεῖ πλέον τὴν διά-

νοϊαν αὐτοῦ ἄλλο τι πρᾶγμα· διότι ἡ συνειδήσις αὐτοῦ ἐχόρτασεν ἐκ τῆς τρυφῆς ἄλλου τινός.

Ὅταν ἡ καρδία κατ' ἀκρίβειαν δεχθῇ τὴν αἴσθησιν τῶν πνευματικῶν, καὶ τῆς θεωρίας τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, γίνεται διὰ τῆς συνειδήσεως εἰς τὴν ἐνθύμησιν τῶν παθῶν ὡς ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος, ὅστις χορτάτος ὢν ἀπὸ εὐμορφα καὶ καλὰ φαγητά, ἀποστρέφεται τὰ ἄνοστα καὶ ἀγρῆ· ὅχι διότι εἶναι εὐκαταφρόνητα, ἀλλὰ διὰ τὸν χορτασμόν τῶν καλῶν φαγητῶν, τὰ ὅποια εἶχε φάγει, καὶ ὅχι ὡς ὁ υἱὸς ἐκεῖνος, ὅστις ἐσχόρπισε τὸ μερίδιον αὐτοῦ, τὸ ὅποτον εἶχε λάβει ἐκ τοῦ πατρικοῦ πλοῦτου, καὶ ἐπεθύμει νὰ χορτάσῃ ἐκ τῶν κερατίων. Καὶ πάλιν, δὲν ἡμπορεῖς νὰ ἐμπιστευθῇς θησαυρόν εἰς ἐκεῖνον, ὅστις ἀγαπᾷ νὰ κοιμᾶται.

Ἐὰν φυλάξωμεν ἐν γνώσει τὸν νόμον τῆς νήψεως, καὶ τὸ ἔργον τῆς διακρίσεως, ἐξ ὧν πηγάζει ἡ ζωή, ὁ ἀγὼν τῶν προσβολῶν τῶν παθῶν ποσῶς δὲν πλησιάζει εἰς τὴν διάνοιαν. Αἱ προσβολαὶ τῶν παθῶν δὲν ἐμποδίζονται ἐκ τοῦ σωματικοῦ ἀγῶνος, ἀλλ' ἐκ τοῦ χορτασμοῦ τῆς συνειδήσεως, καὶ ἐκ τῆς γνώσεως τῆς ψυχῆς, καὶ ἐκ τῆς ἐπιθυμίας τῶν θαυμασιῶν θεωριῶν, αἱ ὅποια εὐρίσκονται εἰς τὴν ψυχὴν· ὅχι ὅτι ἔπαυσεν αὕτη ἐκ τῆς προφυλάξεως, καὶ ἐκ τῶν ἔργων τῆς διακρίσεως, τὰ ὅποια φυλάττουσι τὴν ἀληθῆ γνῶσιν καὶ τὸ ψυχικὸν φῶς, ἀλλ' ὅτι δὲν ἔχει ἀγῶνα ἡ διάνοια διὰ τὰς ὁποίας προεῖπομεν αἰτίας· διότι τὸ φαγητὸν τοῦ πτωχοῦ εἶναι συγχαμερόν εἰς τοὺς πλουσίους, ὡς καὶ τὸ φαγητὸν τῶν ἀφρώστων εἰς τοὺς ὑγιαίνοντας. Ὁ πλοῦτος καὶ ἡ ὑγεία τῆς ψυχῆς διὰ τῆς προσευχῆς καὶ τῆς ἐπιμελείας διατηροῦνται· καλοῦτι ἐν ὅσῳ ζῇ τις, ἀπαιτεῖται νὰ ἔχη προσσχὴν καὶ ἐπιμέλειαν, καὶ νὰ ᾔῃ ἐξυπνος, ἵνα φυλάττῃ τὸν ἑαυτοῦ θησαυρόν· ἐὰν ὅμως ἀφήσῃ τις τὸν ὅρον τῆς διαγωγῆς ταύτης, θέλει ἀσθενήσῃ ψυχικῶς, καὶ θέλει κλαπῇ ὁ θησαυρὸς αὐτοῦ. Πρέπει λοιπὸν ν' ἀγωνιζώμεθα ὅχι ἕως ὅτου νὰ ἰδωμέν

τὸν καρπὸν, ἀλλ' ἕως εἰς τὴν ὥραν τοῦ θανάτου· διότι πολ-
λάκις, ἀφοῦ ἐξανθήσῃ καὶ σταχυάσῃ ὁ καρπός, αἰφνης ἢ
χάλαζα ῥίπτει αὐτὸ κάτω. "Οσοις σμίγεται εἰς κοσμικὰ πράγ-
ματα, καὶ παραλύεται ἀπὸ τὰς πολλὰς συνομιλίας, μὴ πι-
στεύσης, ὅτι αὐτὸς δύναται νὰ διατηρήσῃ τὴν ψυχικὴν αὐ-
τοῦ ὑγείαν.

"Οταν προσεύχησαι, εἰπὲ ταύτην τὴν εὐχὴν. Κύριε Ἰησοῦ
Χριστέ, ἀξιώσόν με νὰ μένω ἐν ἀληθείᾳ νεκρὸς ἐκ τῆς συνα-
ναστροφῆς τοῦ αἰῶνος τούτου. Καὶ γινώριζε, ὡς νὰ περιέ-
κλειςας εἰς τοῦτο πᾶσαν ἄλλην εὐχὴν καὶ δέησιν· διότι ἐὰν
κατὰ τὴν εὐχὴν τελειώσῃς καὶ τὸ ἔργον, ἀληθῶς ἴστασαι εἰς
τὴν ἐλευθερίαν τοῦ Χριστοῦ. Νέκρωσις δὲ τοῦ κόσμου εἶναι,
ὄχι μόνον τὸ ν' ἀπομακρυνθῇ τις σωματικῶς ἀπὸ τὴν κοινω-
νίαν καὶ τὴν σχέσιν τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου, ἀλλὰ καὶ
τὸ νὰ μὴ ἐπιθυμήσῃ κατὰ διάνοιαν κανέν τῶν ἀγαθῶν αὐτοῦ.

Ἐὰν συνηθίσωμεν ἑαυτοὺς εἰς τὴν καλὴν μελέτην, αἰσχυ-
νόμεθα ἀπὸ τὰ πάθη, ὅταν ἀπαντήσωμεν αὐτά· γνωρίζουσι
δὲ τοῦτο ὅσοι ἀπέκτησαν δοκιμασίαν· ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰς αἰτίας
τῶν παθῶν θέλομεν αἰσχυνθῇ, ὅταν πλησιάζωμεν εἰς αὐτάς.
"Οταν ἐπιθυμῇς νὰ κατορθώσῃς καλὸν τι ἔργον διὰ τὴν ἀγά-
πην τοῦ Θεοῦ, λάβε πρῶτον ὑπ' ὄψιν τὸν θάνατον, καὶ οὕτω
δι' ἐκείνου τοῦ ἔργου θέλεις ἀξιωθῇ τοῦ βαθμοῦ τοῦ μαρτυ-
ρίου, καὶ θέλεις νικήσῃ εὐκόλως ἕκαστον πάθος, καὶ οὐδεμίαν
βλάβην θέλεις λάβει ἐξ ἐκείνων, τὰ ὅποια ἐναντιοῦνται εἰς τὴν
ἀπόφασίν σου, ἐὰν ὑπομένῃς μέχρι τέλους, καὶ δὲν χαυνω-
θῇς· διότι ἡ μελέτη τοῦ ἀσθενοῦς λογισμοῦ ἀδυνατεῖ τὴν δύ-
ναμιν τῆς ὑπομονῆς, ἣ δὲ σταθερὰ ἀπόφασις τῆς διανοίας δι-
δει δύναμιν εἰς τὴν φύσιν πρὸς τελείωσιν τῆς ἀποφάσεως αὐ-
τῆς. Κύριε, ἀξιώσόν με νὰ μισήσω τὴν ζωὴν μου χάριν τῆς
ζωῆς ἐκείνης, ἥτις εὐρίσκεται παρὰ σοί.

Ἡ πόλιτεία τούτου τοῦ κόσμου εἶναι παρομοία μὲ τὰ γράμ-
ματα τὰ εὐρισκόμενα εἰς τὰ σχέδια, καὶ ὅταν τις θέλῃ καὶ

ἐπιθυμῇ, προσθέτει εἰς αὐτά, ἢ ἀφαιρεῖ, ἢ κάμνει ἐναλλαγὴν τῶν γραμμάτων· ἡ πολιτεία ὁμῶς τῶν μελλόντων πραγμάτων εἶναι παρομοία μετὰ τὰ χειρόγραφα ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα ἐγράφησαν καθαρῶς, καὶ ἐσφραγίσθησαν διὰ τῆς βασιλικῆς σφραγίδος, εἰς τὰ ὁποῖα οὔτε νὰ προσθέσῃ τις δύναται, οὔτε ν' ἀφαιρέσῃ τι. Ἐν ὧσιν λοιπὸν εἴμεθα ἐπιδεκτικοὶ ἀλλοιώσεως, ἃς προσέχωμεν εἰς ἑαυτούς· καὶ ἐν ὧσιν ἐξουσιάζομεν εἰσέτι τὸ χειρόγραφον τῆς ζωῆς ἡμῶν, τὸ ὁποῖον ἐγράφη διὰ τῶν ἰδίων ἡμῶν χειρῶν, ἃς ἀγωνισθῶμεν νὰ κάμωμεν εἰς αὐτὸ προσθήκην καλῆς πολιτείας, καὶ ἃς ἀπαλείψωμεν ἐξ αὐτοῦ τὰ ἐλαττώματα τῆς πρώτης ἡμῶν διαγωγῆς· διότι ἐν ὧσιν εὐρισκόμεθα εἰς τοῦτον τὸν κόσμον, ὁ Θεὸς δὲν θέτει τὴν ἑαυτοῦ σφραγίδα οὔτε εἰς τὰ καλὰ, οὔτε εἰς τὰ κακὰ ἡμῶν ἔργα, εἰμὴ ἐν τῇ ὥρᾳ τοῦ θανάτου, καθ' ἣν τελεώνει τὸ ἔργον τῆς ἐνταῦθα ἡμετέρας παροικίας, καὶ ἄρχεται ἡ ἀπ' ἐντεῦθεν αἰῶνιος ἀποδριμία· καὶ καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἐφραίμ, πρέπει νὰ στοχαζώμεθα, ὅτι ἡ ψυχὴ ἡμῶν ὁμοιάζει με πλοῖον ἑτοιμον διὰ ταξείδιον, τὸ ὁποῖον δὲν γνωρίζει, πότε καὶ ποθεν ἐπέρχεται εἰς αὐτὸ ὁ ἄνεμος· ἔτι ὁμοιάζει καὶ με στρατόν, ὁ ὁποῖος δὲν γνωρίζει, πότε θέλει σαλπίσει ἡ πολεμικὴ σάλπιγξ· καὶ ἐὰν ταῦτα, λέγει, διὰ τὴν μικρὰν αὐτῶν διαφορὰν ἔχουσιν οὕτω, τὰ ὁποῖα ἴσως καὶ μεταβάλλονται, πόσον πρέπει ἄρα γε ἡμεῖς νὰ προπαρασκευαζώμεθα, καὶ νὰ ἐτοιμαζώμεθα, πρὶν ἢ φθάσῃ ἐκεῖνη ἡ ἀπότομος ἡμέρα, καὶ παρουσιασθῇ ἡ γέφυρα, καὶ ἀνοιγῇ ἡ θύρα τοῦ νέου αἰῶνος; Εἴθε δὲ ὁ Χριστὸς ὁ μεσίτης τῆς ζωῆς ἡμῶν νὰ δώσῃ εἰς ἡμᾶς ἐτοιμασίαν καλὴν, εἰς τὸν ὁποῖον πρέπει δόξα, καὶ προσκύνησις καὶ εὐχαριστία εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Λ Ο Γ Ο Σ Λ Θ'.

Περὶ τῆς ἀγγελικῆς κινήσεως, ἥτις διὰ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ διεγείρεται εἰς ἡμᾶς πρὸς προκοπὴν τῆς ψυχῆς εἰς τὰ πνευματικὰ ἔργα.

Η ΠΡΩΤΗ ἔννοια, ἡ ἐκ θείας φιλάνθρωπίας ἐμπίπτουσα εἰς τὴν καρδίαν τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ὁδηγοῦσα τὴν ψυχὴν εἰς τὴν ζωὴν, ὑπάρχει ἡ ἐνθύμησις τοῦ θανάτου· εἰς τοῦτον τὸν λογισμὸν φυσικὰ ἀκολουθεῖ ἡ καταφρόνησις τοῦ κόσμου, καὶ ἐκ τούτου ἀρχεται εἰς τὸν ἄνθρωπον πᾶσα καλὴ κίνησις, ἥτις ὁδηγεῖ αὐτὸν εἰς τὴν ζωὴν. Τίτῃσι δὲ ὁ θεὸς τοῦτον τὸν λογισμὸν εἰς τὸν ἄνθρωπον ὡς θεμέλιόν τι διὰ τῆς ἀκολουθούσης εἰς αὐτὸν θείας δυνάμεως, ὅταν θέλῃ νὰ φανερώσῃ εἰς αὐτὸν τὴν ζωὴν. Ἐὰν αὐτὴν τὴν ἔννοιαν, τὴν ὁποίαν εἵπομεν, δὲν σβύσῃ ὁ ἄνθρωπος διὰ τῆς περιπλοκῆς τῶν βιωτικῶν πραγμάτων καὶ τῆς ματαιολογίας, ἀλλ' αὐξήσῃ αὐτὴν εἰς τὴν ἡσυχίαν μελετῶν αὐτὴν διηνεκῶς, φέρει αὐτὸν εἰς τὴν θεωρίαν τὴν βαθεῖαν, τὴν ὁποίαν δὲν δύναται νὰ ἐκφράσῃ τις. Τοῦτον τὸν λογισμὸν μισεῖ κατὰ πολλὰ ὁ σατανᾶς, καὶ προσπαθεῖ ὅλαις δυνάμεσι νὰ ἐκριζώσῃ αὐτὸν ἀπὸ τὸν ἄνθρωπον, καὶ ἐὰν ᾔτο δυνατόν, ἔτιδεν εἰς αὐτὸν πάσας τὰς βασιλείας τοῦ κόσμου, ἵνα ἐξαφανίσῃ διὰ τοῦ περισπασμοῦ ἐκ τοῦ νοὸς αὐτοῦ τὸν τοιοῦτον λογισμὸν· καὶ ἐὰν ᾔτο δυνατόν, ὡς εἶπον ἔπραττε τοῦτο προθύμως· καθότι γνωρίζει ὁ δόλιος, ὅτι ἐὰν αὐτὸς ὁ λογισμὸς διαμένῃ διὰ παντός εἰς τὸν ἄνθρωπον, δὲν ἰσταται πλέον ἡ διάνοια αὐτοῦ εἰς ταύτην τὴν γῆν τῆς πλάνης, οὔτε αἱ μηχαναὶ αὐτοῦ ἐνεργοῦσιν εἰς αὐτόν. Ἄς μὴ ὑπολάβῃ τις, ὅτι λέγομεν ταῦτα περὶ τοῦ πρώτου ἐκείνου λογισμοῦ, ὅστις ἐν ἀρχῇ τῆς ἀποταγῆς κινεῖ εἰς ἡμᾶς τὴν ἐνθύμησιν τοῦ θανάτου· ἀλλὰ περὶ τῆς τελειότητος τούτου τοῦ

λογισμού, ἤγουν τὸ νὰ ἐνθυμῇται ὁ ἄνθρωπος διὰ παντὸς τὸν θάνατον, καὶ νὰ μελετᾷ αὐτὸν νύκτα καὶ ἡμέραν· διότι ὁ πρῶτος ἐκεῖνος λογισμὸς εἶναι σωματικός, ὁ δεῦτερος ὁμῶς οὗτος ὑπάρχει θεωρία πνευματικὴ καὶ θαυμαστὴ χάρις, ἡ ὁποία θεωρία εἶναι πλήρης λαμπρῶν ἐννοιῶν, καὶ ὅστις ἔχει αὐτήν, οὔτε περὶ τοῦ κόσμου τούτου φροντίζει, οὔτε περὶ τοῦ σώματος αὐτοῦ προνοεῖ.

Τῇ ἀληθείᾳ, ὦ ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ἐὰν ὁ Θεὸς πρὸς ὀλίγον ἤθελεν ἀφήσῃ τὴν θεωρίαν ταύτην εἰς τοὺς ἀνθρώπους, ἴσως ὁ κόσμος οὗτος ἤθελεν ἐρμηθῇ, μένων ἄνευ διαδόχων. Ἡ θεωρία αὕτη ὑπάρχει δεσμὸς τόσον ἰσχυρὸς, ὥστε ἐνώπιον τοῦ ὁποίου δὲν δύναται εὐχόλως ν' ἀνθέξῃ ἡ φύσις, καὶ ὅστις λάβῃ εἰς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ταύτην τὴν μελέτην τοῦ θανάτου, εἶναι εἰς αὐτὸν θεῖον χάρισμα, δυνατώτερον ἀπὸ πᾶσαν ἄλλην πνευματικὴν ἐργασίαν. Τοῦτο τὸ χάρισμα δίδεται εἰς τοὺς εὐρίσχομένους εἰς τὴν μεσαιάν τάξιν, οἵτινες μετὰ εἰλικρινοῦς καρδίας ἐπιθυμοῦσι τὴν ἑαυτῶν μετάνοιαν· δίδεται προσέτι καὶ εἰς ἐκείνους, τοὺς ὁποίους μετ' ἀκριβείας γνωρίζει ὁ Θεὸς καὶ θέλει, ὅτι αὐτοὶ πρέπει ν' ἀναχωρήσωσιν ἐγκαρδίως ἐκ τοῦ κόσμου εἰς ἀνωτέραν ζωὴν διὰ τὸ πανάγιον αὐτοῦ θέλημα, τὸ ὁποῖον εὗρεν εἰς αὐτοὺς ἐκτελούμενον. Αὐξάνει δὲ καὶ διαμένει αὕτη ἡ θεωρία διὰ τῆς ἡσυχαστικῆς καὶ ἀναχωρητικῆς καὶ ἀνωτέρας ζωῆς. Ἄς ζητήσωμεν καὶ ἡμεῖς παρὰ Θεοῦ ταύτην τὴν θεωρίαν διὰ τῶν προσευχῶν ἃς ποιήσωμεν δι' αὐτήν ἐκτεταμένως ἀγρυπνίας· καὶ ἐπειδὴ ὑπάρχει μέγα τὸ χάρισμα, ἃς ζητήσωμεν αὐτὸ παρὰ Θεοῦ μετὰ δακρύων· καὶ ἐὰν ὁ Θεὸς δώσῃ εἰς ἡμᾶς τοῦτο, δὲν θέλομεν ἀτονῆσαι πλέον ἐκ τῶν κόπων καὶ μόχθων τούτου τοῦ κόσμου. Αὕτη ἡ θεωρία εἶναι ἡ ἀρχὴ καὶ ἡ βάσις τῶν λογισμῶν τῆς ζωῆς, ἥτις τελειοῖ εἰς τὸν ἄνθρωπον τὸ πλήρωμα πάσης δικαιοσύνης καὶ ἀρετῆς.

ΛΟΓΟΣ Μ'.

Περὶ δευτέρας ἐργασίας τοῦ ἀνθρώπου.

ΜΕΤΑ ταύτην τὴν περὶ θανάτου θεωρίαν ὑπάρχει ἄλλη ἐργασία. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος, περιπατῶν καλῶς μετὰ ἐναρέτου πολιτείας, φθάσῃ ν' ἀναβῇ τὴν βαθμίδα τῆς μετανοίας, καὶ πλησιάζῃ νὰ γευθῇ τὴν ἐργασίαν τῆς θεωρίας, καὶ φθάνῃ νὰ γευθῇ διὰ τῆς θείας χάριτος τὴν γλυκύτητα τῆς γνώσεως τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἔρχεται προηγουμένως νὰ βεβαιώνηται περὶ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ, τὴν ὁποίαν ἔχει εἰς τὸν ἄνθρωπον, καὶ ἐντεῦθεν φωτίζεται ἐκ τῆς θείας ἀγάπης, καὶ θαυμάζει διὰ τὴν σύστασιν τῶν λογικῶν ὄντων, καὶ διὰ τὴν πολλὴν τοῦ Θεοῦ περὶ αὐτῶν ἐπιμέλειαν καὶ ἐντεῦθεν ἄρχεται ἢ μετὰ γλυκύτητος πύρως τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἥτις ἀνάπτει εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ, καὶ καίει τὰ πάθη τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος. Ταύτην δὲ τὴν δύναμιν αἰσθάνεται τις, ὅταν ἐρευνᾷ πάσας τὰς φύσεις τῶν ὄντων, καὶ ὅσα προσβάλλουσιν εἰς αὐτόν, καὶ διακρίνει πνευματικῶς τὰς αἰτίας αὐτῶν· ὅθεν διὰ πολλῆς καὶ θείας τοιαύτης ἐπιμελείας καὶ τῆς καλῆς αὐτοῦ συνειδήσεως ἄρχεται νὰ κινῆται εἰς θεῖον ἔρωτα, καὶ μεθ' ἀμέσως ὥς δι' οἴνου, καὶ παραλύονται τὰ μέλη αὐτοῦ, καὶ μένει ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκπληττομένη, καὶ αἰχμαλωτίζεται ἡ καρδιά αὐτοῦ ὀπίσω τοῦ Θεοῦ, καὶ ὅσον ἐνδυναμοῦνται αἱ ἐσωτερικαὶ αὐτοῦ αἰσθήσεις, τοσοῦτον ἐνδυναμοῦται καὶ ἡ θεωρία αὐτῇ· καὶ ὅσον ἀγωνίζεται τις, καὶ πολιτεύεται καλῶς, καὶ ἀπασχολεῖται εἰς τὴν ἀνάγνωσιν καὶ εἰς τὴν προσευχὴν, τοσοῦτον στερεοῦται εἰς αὐτόν καὶ ἡ δύναμις αὐτῇ. Ἐν ἀληθείᾳ σὰς λέγω, ὦ ἀδελφοί, ὅτι εἰς τοιαύτην περίστασιν μόλις ἐνίοτε αἰσθάνεται τις ἑαυτόν, καὶ ὅτι φορεῖ τοῦτο τὸ σῶμα, ἀλλὰ δὲν γνωρίζει ὅτι εὐρίσκεται εἰς τοῦτον τὸν κόσμον.

Αὕτη εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς πνευματικῆς θεωρίας, ἣτις συμβαίνει εἰς τὸν ἄνθρωπον· αὕτη εἶναι ἡ ἀρχὴ πασῶν τῶν ἀποκαλύψεων τῆς διανοίας· ἐξ αὐτῆς αὐξάνει καὶ ἐνδυναμοῦται ἡ διάνοια κρυπτῶς εἰς τὰ πνευματικά, καὶ ἐκ ταύτης μεταβαίνει εἰς τὰς λοιπὰς θεωρίας, αἵτινες ὑπερβαίνουν τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν· καὶ λέγω ἐν συντόμῳ, ὅτι δι' αὐτῆς ἐπέρχονται εἰς τὸν ἄνθρωπον ἅπασαι αἱ θεῖαι θεωρίαι καὶ αἱ ἀποκαλύψεις τοῦ ἁγίου Πνεύματος, τὰς ὁποίας δέχονται οἱ ἅγιοι εἰς τοῦτον τὸν κόσμον, καὶ ὅσα ἄλλα χαρίσματα καὶ ἀποκαλύψεις δύναται νὰ γνωρίσῃ ἡ ἀνθρωπίνη φύσις εἰς ταύτην τὴν ζωὴν· αὕτη εἶναι ἡ ρίζα τῆς αἰσθήσεως ἡμῶν, τὴν ὁποίαν ὁ ἡμέτερος δημιουργὸς ἐνέβαλεν εἰς ἡμᾶς. Μακάριος λοιπὸν ὅστις αὐξήσῃ τοῦτον τὸν καλὸν σπορον, ὅταν πέσῃ εἰς τὴν γῆν τῆς καρδίας αὐτοῦ, καὶ δὲν διασκορπίσῃ αὐτὸν διὰ τῆς προσπαθείας τῶν ματαίων καὶ παρερχομένων πραγμάτων. Τῷ δὲ Θεῷ ἡμῶν εἴη δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΜΑ΄.

Περὶ ἐκουσίων καὶ ἀκουσίων ἁμαρτιῶν, καὶ τῶν ἐκ τινος αἰτίας γινομένων.

ΥΠΑΡΧΕΙ ἁμαρτία, ἣτις γίνεται ἀπὸ ἀσθένειαν, εἰς τὴν ὁποίαν ἔλκεται ὁ ἄνθρωπος ἀθελήτως· καὶ ὑπάρχει ἁμαρτία, ἡ ὁποία γίνεται θεληματικῶς ἐξ ἀνοησίας· ὑπάρχει καὶ ἁμαρτία, τὴν ὁποίαν πράττει τις ἐκ τινος περιστατικοῦ· καὶ πάλιν γίνεται ἁμαρτία ἐκ τῆς διαμονῆς εἰς αὐτὴν τὴν ἁμαρτίαν· καὶ ὅλοι οὗτοι οἱ τρόποι καὶ τὰ εἶδη τῶν ἁμαρτιῶν, ἃν καὶ ᾗται ἄξιοι

μέμψως, διαφέρουσιν ὅμως ἀπ' ἀλλήλων κατὰ σύγκρισιν, καθ' ὅσον ὁ εἷς τρόπος εἶναι μεγαλειότερος τοῦ ἄλλου· καὶ τοῦ μὲν ἐνὸς τρόπου ἡ μέμψις ὑπάρχει μεγαλειτέρα, καὶ μετὰ κόπου γίνεται εὐπρόσδεκτος ἡ μετάνοια· τοῦ δὲ ἄλλου ἡ μετάνοια καὶ ἡ συγχώρησις ὑπάρχει εὐκολωτέρα. Καὶ καθὼς ὁ Ἀδάμ, καὶ ἡ Εὐὰ καὶ ὁ ὄφις ἡμαρτον, καὶ πάντες μὲν ἔλαβον παρὰ Θεοῦ τὴν ἀμοιβὴν τῆς ἀμαρτίας, ἀλλὰ μὲ μεγάλην διαφορὰν ἐκκληρονόμησαν τὴν κατάραν, οὕτω συμβαίνει καὶ εἰς τοὺς υἱοὺς καὶ ἀπογόνους αὐτῶν· ἕκαστος κατὰ τὴν προαίρεσιν αὐτοῦ καὶ τὸν ὅποιον ἔχει πόθον εἰς τὴν ἀμαρτίαν λαμβάνει καὶ τὴν σφοδρότητα τῆς κολάσεως. Ἐὰν δέ τις δὲν θέλῃ μὲν νὰ πράξῃ τὴν ἀμαρτίαν, ἀπὸ δὲ τὴν ἀμέλειαν αὐτοῦ, τὴν ὁποίαν ἔχει εἰς τὴν ἀρετὴν, πράττει αὐτήν, ἂν καὶ βαρυφαίνεται εἰς αὐτὸν τὸ νὰ εὐρίσκηται εἰς τὴν ἀμαρτίαν, ἀλλ' ὅμως ἡ κόλασις αὐτοῦ εἶναι βαρεῖα. Ἐὰν συμβῇ εἰς τινα, καταγιγνόμενον εἰς τὴν ἀρετὴν, νὰ πειραχθῇ ἀπὸ τι ἀμαρτημα, τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἶναι πλησίον εἰς αὐτόν, ἵνα καθάρσις αὐτόν.

Ἄλλη μὲν εἶναι ἡ ἀμαρτία, ἣτις γίνεται, ὅταν ὁ ἄνθρωπος εὐρεθῇ νὰ ἐπασχολῇται καὶ νὰ ἐπιμένῃ εἰς τὴν ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς, προσέχων νύκτα καὶ ἡμέραν, ἀλλὰ διὰ τινα αὐτοῦ ἀνοησίαν, ἢ ἐκ τινων πραγμάτων, ἐναντίων εἰς τὴν ὁδὸν τῆς ἀρετῆς, ἢ ἐκ τῶν κυμάτων τῶν παθῶν, τῶν διεγχειρομένων πάντοτε εἰς τὰ μέλη αὐτοῦ, ἢ διὰ τὴν παράλυσιν, ἣτις ἐνδέχεται νὰ συμβῇ εἰς αὐτόν πρὸς δοκιμὴν τοῦ αὐτεξουσίου αὐτοῦ, κλίνει ἢ πλάστιγξ τοῦ ζυγίου αὐτοῦ ὀλίγον εἰς τὰ ἀριστερά, καί, ἐλχόμενος ὑπὸ τῆς ἀσθενείας τοῦ σώματος, πίπτει εἰς ἓν εἶδος ἀμαρτίας, διὰ τὴν ὁποίαν λυπεῖται καὶ ἀδημονεῖ καὶ στενάζει μετὰ πόνου ψυχῆς.

Ἄλλη δὲ εἶναι ἡ ἀμαρτία, ἣτις γίνεται, ὅταν ὁ ἄνθρωπος εὐρίσκηται χαῦνος καὶ ἀμελής εἰς τὴν ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς, καί, ἐγκαταλιπὼν παντελῶς τὴν ὁδὸν τῆς ἀρετῆς, καὶ δρα-

μὼν ὡς δοῦλος εἰς τὴν ὑπακοὴν τῆς ἡδονῆς παντὸς ἀμαρτήματος, δεικνύη ζῆλον, πῶς νὰ ἐφεύρῃ τέχνας καὶ μηχανὰς πρὸς ὁλόκληρον ἀπολαυσιν τῆς ἀμαρτίας, καὶ ὑπάρχη ἑτοιμος, ὅπως ὡς δοῦλός τις ἐκτελέσῃ ἐπιμελῶς τὸ θέλημα τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ, καὶ ἐτοιμάσῃ τὰ μέλη αὐτοῦ ὅπλα τοῦ διαβόλου, χωρὶς ποσῶς νὰ ἐνθυμηθῇ τὴν μετάνοιαν, μήτε νὰ πλησιάσῃ εἰς τὴν ἀρετὴν, μήτε νὰ παύσῃ καὶ νὰ κάμῃ τέλος τῆς ὀλεθρίας αὐτοῦ ὁδοῦ.

Καὶ ἄλλη εἶναι ἡ ἀμαρτία, ἣτις γίνεται ἐξ ὀλίσθηματος καὶ ἐκπεσμοῦ, ἅπερ ἐνδεχόμενον νὰ συμβῶσιν εἰς τὴν ὁδὸν τῆς ἀρετῆς, ὡς λέγουσιν οἱ πατέρες, ὅτι εἰς τὸν δρόμον τῆς ἀρετῆς εὐρίσκονται ἐκπεσμοὶ καὶ ἐναντιώσεις καὶ ἀναγκασμοὶ καὶ τὰ τούτοις ὅμοια.

Καὶ ἄλλη τέλος εἶναι ἡ πτώσις τῆς ψυχῆς, καὶ ἡ ὁλόκληρος ἀπώλεια καὶ ἡ τελεία ἐγκατάλειψις. Ἐκ τούτων λοιπὸν γίνεται φανερόν, ὅτι ὅταν πέσῃ τις, δὲν πρέπει νὰ λησμονῇ παντελῶς τὴν ἀγάπην τοῦ ἰδίου πατρὸς· ἀλλ' ἐὰν συμβῇ νὰ πέσῃ εἰς διάφορα παραπτώματα, ἅς μὴ ἀμελῇ τὸ καλὸν καὶ κάμῃ στάσιν τοῦ δρόμου τῆς ἀρετῆς, ἀλλὰ καὶ ὅταν νικᾶται καὶ πίπτῃ, πάλιν ἅς ἐγείρῃται, καὶ ἅς παρίσταται εἰς τὸν κατὰ τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ ἀγῶνα, καὶ ἅς βάλλῃ καθ' ἐκάστην ἡμέραν ἀρχὴν εἰς τὰ θεμέλια τῆς καταστραφείσης οἰκοδομῆς, ἔχων μέχρι τῆς ἐξόδου αὐτοῦ ἐκ τούτου τοῦ κόσμου εἰς τὸ στόμα τὸ προφητικὸν λόγιον, νὰ μὴ χαρῇ ὁ ἐχθρὸς μου, ὅτι ἔπεσα, διότι ἐγὼ πάλιν ἐγείρομαι, καὶ ἂν καθήσω εἰς τὸ σκότος, ὁ Κύριος θέλει λάμψει εἰς ἐμέ· καὶ ἅς μὴ ἀφήσῃ καὶ παύσῃ τὸν πόλεμον ἕως εἰς τὴν ὥραν τοῦ θανάτου, καὶ ἅς μὴ προδώσῃ ἑαυτὸν διὰ τῆς ἡττῆς τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, ἐν ὅσῳ ὑπάρχει εἰς αὐτὸν πνοή· ἀλλὰ καὶ καθ' ἡμέραν συντριβῇ τὸ σκάφος τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, καὶ πνιγῶσι τὰ ἐμπορεύματα τῶν ἀρετῶν αὐτοῦ, ἅς μὴ παύσῃ περιποιούμενος αὐτό, καὶ φροντίζων, καὶ δανειζόμενος ἐνταυτῷ, καὶ μεταβαίνων εἰς ἄλλα

πλοῖα, καὶ ταξειδεύων διὰ τῆς ἐλπίδος, ἕως οὗτο ὁ Κύριος εἶδε τὸν ἀγῶνα αὐτοῦ, καὶ σπλαγχνιζόμενος τὸν συντριμμὸν αὐτοῦ, ἐξαποστείλει εἰς αὐτὸν τὸ ἔλεος αὐτοῦ, καὶ δώσει εἰς αὐτὸν δυνατὰς κινήσεις, ἵνα ὑπομείνῃ τὰ καυστικά βέλη τοῦ ἐχθροῦ· καὶ ὅταν οὕτω λάβῃ παρὰ Θεοῦ σοφίαν, τότε αὐτὸς ὑπάρχει σοφὸς ἄρρωστος, ὅστις δὲν ἀπέκοψε τὴν ἐλπίδα αὐτοῦ. Κάλλιον εἶναι νὰ κατακριθῶμεν διὰ μερικὰ πράγματα, καὶ ὅχι διὰ τὴν παραίτησιν ὅλων· διὰ τοῦτο καὶ ὁ ἀββᾶς Μαρτινιανὸς παραθαρῦνει καὶ νουθετεῖ ἡμᾶς, ἵνα μὴ ῥαθυμῆσωμεν καὶ δειλιάσωμεν εἰς τὸ πλῆθος τῶν ἀγώνων, καὶ εἰς τοὺς διαφοροὺς τρόπους τοῦ πολέμου, καὶ εἰς τὴν συνέχειαν τῆς ὁδοῦ τῆς ἀρετῆς, καὶ μὴ στραφῶμεν εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ παραδώσωμεν εἰς τὸν ἐχθρὸν τὴν καθ' ἡμῶν νίκην δι' ἐνὸς αἰσχροῦ ἔργου· διότι οὗτος ὁ μακάριος γέρων ὡς φιλόστοργος πατὴρ μετὰ ἀφελείας λέγει ταῦτα οὕτω.

Τέχνα, ἐὰν ὑπάρχητε ἀληθινοὶ ἀγωνισταί, καταγινόμενοι εἰς τὴν ἀρετὴν, καὶ ἐπιμελεῖσθε τὴν σωτηρίαν τῆς ὑμετέρας ψυχῆς, καὶ θελήσητε νὰ παραστήσητε τὸν νοῦν ἡμῶν καθαρὸν εἰς τὸν Χριστόν, καὶ ἐργασθῆτε τὴν πρᾶξιν ἐκεῖνην, ἥτις ὑπάρχει εὐάρεστος εἰς αὐτόν, πρέπει ἐξάπαντος ν' ἀναλάβητε διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ πάντα πῆλεμον, διεγειρόμενον ὑπὸ τῶν παθῶν τῆς φύσεως, καὶ ἐκ τῆς ἀντιστάσεως τοῦ κόσμου τούτου, καὶ ἐκ τῶν συνεχῶν κακιῶν τῶν δαιμόνων, καὶ ἐκ τῶν μηχανημάτων. Μὴ φοβηθῆτε τὸ συνεχές καὶ ἐπίμονον καὶ σφοδρὸν τοῦ πολέμου, μηδὲ διστάσητε διὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ἀγῶνος· μὴ ἀποκάμητε τρομάζοντες ἐκ τῶν στρατευμάτων τοῦ ἐχθροῦ, μηδὲ πέσητε εἰς τὸν ᾠχάνδακα τῆς ἀπελπισίας. Ἐὰν δὲ τυχὸν συμβῇ νὰ σκοιτάψητε πρὸς καιρὸν καὶ ν' ἁμαρτήσητε, καὶ πάθῃτε τι εἰς τοῦτον τὸν μέγαν πόλεμον, καὶ κατὰ πρόσωπον ἐὰν κτυπηθῆτε καὶ πληγωθῆτε, ἅς μὴ ἐμποδίσῃ ποσῶς τοῦτο τὸν καλὸν ἡμῶν σκοπόν, μᾶλλον δὲ ἐπιμείνατε εἰς ταύτην τὴν καλὴν ἐργασίαν,

τὴν ὁποίαν προετιμήσατε, καὶ ἀποκτήσατε τοῦτο τὸ ἐπιθυμητὸν καὶ ἐπαινετὸν ἔργον, λέγω δέ, τὸ νὰ φανῇτε εἰς τοῦτον τὸν πόλεμον σταθεροί, καὶ ἀμετακίνητοι καὶ βεβαμμένοι διὰ τοῦ αἵματος τῶν πληγῶν ὑμῶν, καὶ μὴ παύσητε παντελῶς τὴν μετὰ τῶν ἀντιδίκων ὑμῶν δαιμόνων παλαίστραν.

Αὗται εἶναι αἱ συμβουλαὶ τοῦ μεγάλου γέροντος Μαρτινιανοῦ, κατὰ τὰς ὁποίας δὲν πρέπει ὑμεῖς νὰ χαυνώνησθε καὶ ν' ἀμελήτε. Ἀλοίμονον εἰς τὸν μοναχὸν ἐκεῖνον, ὅστις φαίνεται ψεύστης εἰς τὰς ὑποσχέσεις αὐτοῦ, καὶ πατῶν τὴν ἰδίαν αὐτοῦ συνείδησιν, ἀπλώνει καὶ δίδει τὴν χεῖρα αὐτοῦ εἰς τὸν διάβολον, ὅστις ὑπερηφάνως θέλει ἐπέλθει κατ' αὐτοῦ διὰ τινος μικροῦ ἢ μεγάλου ἁμαρτήματος, ὥστε νὰ μὴ δύναται πλέον νὰ σταθῇ κατὰ πρόσωπον τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ ἐκ τοῦ διεφθαρμένου μέρους τῆς ψυχῆς· καὶ με ποῖον πρόσωπον πλέον θέλει ἀπαντήσῃ τὸν κριτὴν, ὅταν οἱ φίλοι καὶ οἱ συναδελφοὶ αὐτοῦ κεκαθαρμένοι ἀπαντήσωσιν ἀλλήλους, ἐκ τῶν ὁποίων ἀπεχωρίσθη καὶ περιεπάτησε τὸν δρόμον τῆς ἀπωλείας, καὶ ἐξέπεσεν ἀπὸ τῆς πρὸς τὸν Θεὸν παρβρῆσις τῶν ἀγίων, καὶ ἀπὸ τῆς προσευχῆς, ἥτις ἀνέρχεται ἀπὸ καθαρὰν καρδίαν, καὶ ὑψοῦται εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ διαπερᾷ τὰς ἀγγελικὰς τάξεις, χωρὶς νὰ ἐμποδίζηται, καὶ ἐπιτυγχάνει τῆς αἰτήσεως αὐτῆς, καὶ ἐπιστρέφει πάλιν μετὰ χαρᾶς πρὸς τὸ ἐκπέμψαν αὐτὴν στόμα; τὸ δὲ φοβερώτερον εἶναι, ὅτι καθὼς αὐτὸς ἐνταῦθα ἀπεχώρησεν ἑαυτὸν ἀπὸ τοὺς ἐναρέτους αὐτοῦ ἀδελφούς, οὕτω θέλει ἀποχωρήσῃ αὐτὸν ὁ Χριστὸς ἀπ' αὐτοὺς ἐκείνην τὴν ἡμέραν, καθ' ἣν ἡ φωτεινὴ νεφέλη φέρει ἐπ' αὐτῆς τὰ λελαμπρυσμένα αὐτῶν σώματα, καὶ εἰσάγει αὐτὰ εἰς τὰς οὐρανίους θύρας· διὰ τοῦτο οἱ ἀσεβεῖς δὲν θέλουσιν ἀναστηθῇ εἰς τὴν κρίσιν· διότι ἀπ' ἐντεῦθεν αἱ πράξεις αὐτῶν κατεκρίθησαν· οὐδὲ οἱ ἁμαρτωλοὶ θέλουσιν εὐρεθῇ εἰς τὴν βουλὴν τῶν δικαίων ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς ἐκ νεκρῶν ἀναστάσεως.

Λ Ο Γ Ο Σ ΜΒ'.

Περὶ τῆς δυνάμεως καὶ ἐνεργείας τῶν κακιῶν τῆς
ἀμαρτίας, ὑπὸ τίνων αἰτιῶν συνίστανται,
καὶ ὑπὸ τίνων παύονται.

ΕΩΣ οὗτου δὲν μισήσει τις ἀπὸ καρδίας καὶ κατὰ ἀλήθειαν
τὰς αἰτίας τῆς ἀμαρτίας, δὲν ἐλευθεροῦται ἐκ τῆς ἡδονῆς τῆς
ἐνεργείας αὐτῆς. Εἰς τοῦτο συνίσταται ὁ μέγιστος καὶ σφο-
δρότατος ἀγὼν, ὅστις ἀνθίσταται εἰς τὸν ἄνθρωπον μέχρις
αἵματος, ἐκ τῆς ὁποίας ἀντιστάσεως δοκιμάζεται τὸ αὐτε-
ξούσιον αὐτοῦ διὰ τῆς ἐνάδος τῆς ἀγάπης αὐτοῦ πρὸς τὰς
ἀρετάς· αὕτη εἶναι ἡ δύναμις, τὴν ὁποίαν ὀνομάζουσιν ἐρε-
θισμὸν καὶ παρατάξιν, ὧν ἡ ὁσμὴ ἐξασθενεῖ τὴν ταλαίπωρον
ψυχὴν ἕνεκα τῆς ἀπαραιτήτου παρατάξεως, τῆς οὗσης εἰς
αὐτήν· αὕτη εἶναι ἡ δύναμις τοῦ μεγαλείου τῆς ἀμαρτίας,
διὰ τῆς ὁποίας συνιθίζει ὁ ἐχθρὸς νὰ μολύνῃ τὰς ψυχὰς τῶν
σωφρόνων, καὶ ἀναγκάζει τὰς καλὰς κινήσεις νὰ λάβωσι δο-
κιμὴν ἐκείνων τῶν πραγμάτων, τὰ ὅποια ποσῶς δὲν ἐδοκί-
μασάν ποτε. Εἰς τοῦτον τὸν πόλεμον δεικνύομεν τὴν ὑπο-
μονὴν ἡμῶν, ὧ ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, καὶ τὸν ἀγῶνα καὶ τὴν
σπουδὴν· ἐπειδὴ ὁ καιρὸς τούτου τοῦ πολέμου ὑπάρχει και-
ρὸς τῆς κρυπτῆς ἀθλήσεως, διὰ τῆς ὁποίας, λέγουσιν, ἡ τά-
ξις τῶν μοναχῶν πάντοτε νικᾷ. Εἰς τὴν ἀρχὴν τούτου τοῦ
πολέμου ταχέως ταράττεται ὁ εὐσεβὴς νοῦς, καὶ κινδυνεύει,
ἐὰν δὲν ἀντισταθῇ μετὰ μεγίστης γενναιότητος.

Σὺ, Κύριε, ὑπάρχεις ὁ μόνος δυνατὸς νὰ δώσης βοήθειαν
εἰς ἡμᾶς κατὰ τὰς τοιαύτας περιστάσεις, αἰτινὲς εἰσι καιροὶ
μαρτυρίου εἰς τὰς ψυχὰς, αἱ ὅποαι μετὰ χαρᾶς ἐνυμφεύθη-
σαν σὲ τὸν οὐράνιον νυμφίον, καὶ ἔδωσαν ὑποσχέσεις τῆς κα-

θαρότητας καὶ ἀγιοσύνης μετὰ γνώσεως διὰ τῶν κινήσεων τῆς ἀγάπης σου· δώρησαι οὖν εἰς αὐτάς δύναμιν νὰ καταδαφῇσωσι μετὰ παρρησίας τὰ ὠχυρώματα τῆς ἁμαρτίας, καὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς ἀληθείας, ἵνα μὴ ἐκπέσῃ τοῦ ἰδίου αὐτῶν σκοποῦ διὰ τῆς ἀνυποφόρου καὶ ἀνυπομόνου βίας κατ' ἐκεῖνον τὸν καιρόν, καθ' ὃν γίνεται ὁ ἀγὼν περὶ αἵματος μετὰ τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς σωφροσύνης.

Δὲν γίνεται ὁμῶς πάντοτε ὁ ἀγὼν περὶ σωφροσύνης εἰς τοῦτον τὸν σφοδρὸν πόλεμον· καθότι ἐνίοτε γίνεται καὶ θεία ἐγκατάλειψις πρὸς δοκιμασίαν. Ἀλοίμονον εἰς τὸν ἀσθενῆ, ὅστις δοκιμάζεται διὰ τούτου τοῦ διακριτικοῦ πολέμου· διότι οὗτος ὁ πόλεμος ἀπέκτησε μεγάλην δύναμιν ἐκ τῆς συνηθείας, τὴν ὁποίαν ἔλαβεν ἐξ ἐκείνων, οἵτινες παρέδωκαν ἑαυτοὺς εἰς πτῶσιν διὰ τῆς συγκαταθέσεως τῶν ἰδίων λογισμῶν.

Προφυλάχθητε, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ἐκ τῆς ἀργίας· διότι εἰς αὐτὴν κρύπτεται ὁ φανερὸς θάνατος τῆς ψυχῆς· ἐπειδὴ χωρὶς αὐτῆς δὲν εἶναι δυνατόν νὰ πέσῃ τις εἰς τὰς χεῖρας ἐκείνων, οἵτινες ἀγωνίζονται νὰ αἰχμαλωτίσωσι τὸν μοναχόν. Ὁ Θεὸς δὲν θέλει κατακρίνει ἡμᾶς, ἀδελφοί, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως, διότι ἀμελήσαμεν τοὺς ψαλμοὺς τῆς ἀκολουθίας, οὔτε διότι ἀφήσαμεν τὴν διορισμένην ἡμῶν προσευχὴν, ἀλλὰ θέλει κατακρίνει ἡμᾶς, διότι παραμελήσαντες ταῦτα ἡμῶν τὰ χρέη, ἐδώκαμεν εἴσοδον εἰς τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν δαίμονας, οἵτινες ὅταν εὕρωσι χώραν διὰ τῆς ἀργίας τῆς εὐχῆς, καὶ εἰσέλθωσι καὶ κλείσωσι τὰς θύρας τῶν νοερῶν ἡμῶν ὀφθαλμῶν, πληροῦσιν εἰς ἡμᾶς τυραννικῶς καὶ ἀκαθάρτως ὅλα ἐκεῖνα τὰ κακά, ἅπερ ἐξουσιάζουσιν ἐκείνους, οἵτινες ἐργάζονται αὐτά, καὶ καθιστῶσιν αὐτοὺς ὑπευθύνους εἰς τὴν θεῖαν ἀπόφασιν μετὰ φοβερᾶς ἐκδικήσεως τῆς αἰωνίου κολάσεως· καὶ γινόμεθα ὑποχείριοι εἰς τοὺς ἐχθροὺς· διότι ἀφήσαμεν τὰ ὀλίγα ἔργα τῆς προσευχῆς, τὰ ὅποια εἶναι ἄξια πάσης φροντίδος διὰ τὸν Χριστόν, ὡς λέγουσι καὶ αὐτοὶ οἱ σοφώτατοι ἁ-

γιοι, ὅτι ὅστις δὲν ὑποτάσσει τὸ ἑαυτοῦ θέλημα εἰς τὸν Θεόν, ἐκεῖνος ὑποτάσσεται εἰς τὸν ἐχθρόν αὐτοῦ διάβολον· ὥστε τῶν ἀκολουθίων καὶ κανόνων ἡ πρᾶξις διωρίσθη νὰ φυλάττηται ἐντὸς τοῦ κελλίου παρὰ τῶν κρατούντων τὴν τάξιν τῆς ἐκκλησίας, τὰ ὁποῖα δι' ἀποκαλύψεως τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐτέθησαν ὑπὸ τῶν σοφῶν ἁγίων πατέρων πρὸς φύλαξιν τῆς ἡμετέρας ζωῆς, καὶ τῶν ὁποίων ἀκολουθίων καὶ κανόνων ἡ παράλειψις λογίζεται ὑπὸ τῶν ἀσόφων καὶ ἀμελῶν μικρὰ ζημία καὶ ἁμαρτία· τῶν τοιούτων καταφρονητῶν καὶ ἀμελῶν καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς μοναδικῆς αὐτῶν πολιτείας καὶ ἡ μεσότης ὑπάρχει ἐλευθερία ἀπαίδευτος καὶ μήτηρ παθῶν· διότι τὸ τέλος αὐτῆς τῆς ἀκαίρου ἐλευθερίας εἶναι δουλεία σκληρά.

Ἐν ὅσῳ ἔχεις τὰς αἰσθήσεις σου ζώσας εἰς τὰ πάθη, λογίζου τὴν ψυχὴν σου νεκράν· διότι δὲν θέλει λείψει ποτὲ ἡ πύρρως τῆς ἁμαρτίας ἐξ ὅλων σου τῶν μελῶν, οὔτε θέλεις δουηθῇ ν' ἀποκτήσης εἰς ἑαυτὸν σωτηρίαν. Ἐάν τις τῶν μοναχῶν εἴπῃ μὲ τὸν λογισμὸν του, ὅτι παραφυλάττεται ἀπὸ τὰς αἰσθήσεις, αὐτὸς δὲν θέλει νὰ μάθῃ πόθεν ραπίζεται· διότι ὅστις ἀπατήσῃ τὸν ἀδελφόν του, εἶναι κατηραμένος ὑπὸ τοῦ νόμου· ὅστις ὁμως ἐξαπατήσῃ ἑαυτόν, ποῖον ἐκδικητὴν θέλει λάβει; ἐπειδὴ ἐνῶ γνωρίζῃ τὴν ἁμαρτίαν τῆς κακῆς πράξεως προσποιεῖται ἄγνοιαν, ὅπερ ἀποδεικνύεται ἐκ τοῦ ἐλέγχου τῆς συνειδήσεως· ἀλλὰ καὶ τοῦτο δύσκολον φαίνεται εἰς αὐτόν, τὸ νὰ ἡξεύρῃ ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον προσποιεῖται ὅτι δὲν ἡξεύρει. Τῷ δὲ Θεῷ ἡμῶν ὁδὸς εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΜΓ'.

Περὶ τοῦ ὅτι πρέπει νὰ προφυλάσσηται τις ἐκ τῶν χαύνων καὶ ἀμελῶν· καὶ ὅτι ἐκ τῆς συναναστροφῆς τούτων γίνεται τις χαῦνος καὶ ἀμελής, καὶ πληροῦται ἀπὸ παντός ἀκαθάρτου πάθους· καὶ ὅτι νὰ προφυλάσσηται τις ἀπὸ τῆς συναναστροφῆς τῶν νέων, ἵνα μὴ μολύνῃται ὁ νοῦς αὐτοῦ ἀπὸ τοὺς ἀκαθάρτους λογισμούς.

ΟΣΤΙΣ ἐμποδίζει τὸ ἑαυτοῦ στόμα ἀπὸ τὴν καταλαλιάν, φυλάττει τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἀπαθῆ, καὶ ἐν πάσῃ ᾧρᾳ βλέπει τὸν Κύριον· ἐπειδὴ ἡ μελέτη αὐτοῦ εἶναι πάντοτε πρὸς τὸν Θεόν· ἀλλ' ἀποδιώκει καὶ τοὺς δαίμονας ἐξ αὐτοῦ, καὶ ἐκρίζοι ἐκ τῆς καρδίας αὐτοῦ τὸ σπέρμα τῆς κακίας αὐτῶν. Ὅστις ἐπιμελεῖται τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν κατὰ πᾶσαν ᾧραν, εὐφραίνεται ἡ καρδιά αὐτοῦ ἐκ τῶν ἀποκαλύψεων τοῦ ἁγίου Πνεύματος· καὶ ὅστις συνάγει τὴν θεωρίαν τοῦ νοῦς αὐτοῦ ἐντὸς αὐτοῦ, βλέπει τὴν λάμψιν τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Ὅστις ἀποστρέφεται πάντα διασκορπισμὸν τοῦ νοῦς, αὐτὸς βλέπει τὸν ἑαυτοῦ δεσπότην ἐντὸς τῆς καρδίας αὐτοῦ. Ἐάν, ὦ μοναχέ, ἀγαπᾷς τὴν τῆς καρδίας καθαρότητα, δι' ἧς καθορᾶται ὁ τῶν ὅλων δεσπότης Χριστός, μὴ καταλαλήσης τινά, μηδὲ ν' ἀκούσης τινά καταλαλοῦντα τὸν ἀδελφόν σου· καὶ ἐὰν ἴδῃς τινὰς φιλονεικοῦντας ἔμπροσθέν σου, κλείσον τὰ ὦτά σου, καὶ φύγε ἐκεῖθεν, ἵνα μὴ, ἀκούσας λόγια τοῦ θυμοῦ, ἀποθάνῃ ἡ ψυχὴ σου ἐκ τῆς ζωῆς· διότι καρδιά θυμώδης εἶναι κενὴ ἀπὸ θεῖα μυστήρια, ὁ δὲ πρᾶος καὶ ταπεινόφρων ὑπάρχει πηγὴ τῶν

μυστηρίων τοῦ καινοῦ αἰῶνος. Ἐὰν ᾗσαι καθαρὸς ἀπὸ τὰ πάθη τοῦ θυμοῦ καὶ τῆς ἐπιθυμίας, ἰδοὺ ὁ οὐρανὸς ὑπάρχει ἐντός σου, καὶ ὅφει εἰς ἑαυτὸν τοὺς φωτεινοὺς ἀγγέλους καὶ τὸν δεσπότην μεταξὺ αὐτῶν. Ὅστις ἐπαινεῖται δικαίως, ζῆν ζημιούται· ἀλλ' ἔαν εὐχαριστηθῇ εἰς τὸν ἔπαινον, ὑπάρχει ἄμισθος δούλος. Ὁ θησαυρὸς τοῦ ταπεινόφρονος ὑπάρχει ἐν- τὸς αὐτοῦ, ὅστις εἶναι ὁ Κύριος. Ὁ φυλάττων τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ, ποτὲ δὲν κλέπτεται ἐξ αὐτῆς. Τὸ σιωπηλὸν στόμα ἐρ- μηνεύει τὰ μυστήρια τοῦ Θεοῦ, ὁ δὲ πολύλογος καὶ ἀργολό- γος ἀπομακρύνεται ἀπὸ τοῦ πλάστου αὐτοῦ Θεοῦ. Ἡ ψυχὴ τοῦ ἀγαθοῦ ἀνθρώπου λάμπει ὑπὲρ τὸν ἥλιον, καὶ εὐφραίνε- ται πάντοτε εἰς τὴν θεωρίαν τῶν θείων ἀποκαλύψεων. Ὅστις ἀκολουθεῖ τὸν ἀγαπῶντα τὸν Θεόν, θέλει πλουτίσει καὶ αὐ- τὸς ἀπὸ τὰ μυστήρια τοῦ Θεοῦ· ὁ δὲ ἀκολουθῶν τὸν ἄδικον καὶ ὑπερήφανον, θέλει μακρυνθῇ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ καὶ θέλει μι- σηθῇ ὑπὸ τῶν φίλων αὐτοῦ. Ὁ ἔχων τὴν γλῶσσαν σιωπη- λήν, θέλει ἀποκτήσῃ τάξιν ταπεινόφρονα εἰς πάντα αὐτοῦ τὰ σχήματα, καὶ χωρὶς κόπον θέλει ἐξουσιάζει πάντα τὰ πάθη. Ἐὰν πάθῃ ἐκρίζονται καὶ φυγαδεύονται διὰ τῆς ἀδιαλείπτου μελέτης τοῦ Θεοῦ, καὶ τοῦτο εἶναι τὸ ξίφος, τὸ ὁποῖον θανα- τώνει αὐτά. Καθὼς ἐν καιρῷ τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς γαλήνης τῆς αἰσθητῆς θαλάσσης κινεῖται καὶ κολυμβᾷ ὁ δελφίν, οὕτω καὶ εἰς τὴν θάλασσαν τῆς καρδίας ἐν καιρῷ τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς γαλήνης αὐτῆς ἀπὸ τὸν θυμὸν καὶ τὴν ὀργὴν κινεῖται πάντοτε τὰ μυστήρια καὶ αἱ θεῖαι ἀποκαλύψεις πρὸς χαρὰν καὶ εὐφροσύνην αὐτῆς.

Ὅστις ἐπιθυμεῖ καὶ θέλει νὰ ἴδῃ τὸν Κύριον ἐντὸς αὐτοῦ, αὐτὸς μηχανᾶται νὰ καθαρίσῃ τὴν ἑαυτοῦ καρδίαν διὰ τῆς ἀδιαλείπτου ἐνθυμήσεως τοῦ Θεοῦ, καὶ οὕτω διὰ τῆς καθαρό- τητος τῶν ὀφθαλμῶν τῆς διανοίας αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν ὥραν θέλει ἰδεῖ τὸν Κύριον. Ὅ,τι συμβαίνει εἰς τὸ ὄψάριον, ὅταν ἐξέλθῃ ἐκ τῆς θαλάσσης, τὸ αὐτὸ συμβαίνει καὶ εἰς τὸν νοῦν,

ὅταν ἐξέλθῃ ἀπὸ τὴν ἐνθύμησιν τοῦ Θεοῦ, καὶ περιπλανηθῇ εἰς τὴν ἐνθύμησιν τοῦ κόσμου. Ὅσον ἀπομακρύνεται τις ἐκ τῆς συναναστροφῆς καὶ τῆς μετὰ τῶν ἀνθρώπων συνομιλίας, τοσοῦτον ἀξιοῦται τῆς παρρησίας μετὰ τοῦ Θεοῦ διὰ τοῦ νοός αὐτοῦ· καὶ καθ' ὅσον κόπτει ἐξ αὐτοῦ τὴν παρηγορίαν τοῦτου τοῦ κόσμου, κατὰ τοσοῦτον ἀξιοῦται τῆς θείας χαρᾶς διὰ τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Καθὼς ἀποθνήσκουσι τὰ ὀφάρια, ὅταν λείψῃ τὸ ὕδωρ, οὕτω ἐξαφανίζονται καὶ αἱ νοεραὶ κινήσεις ἐκ τῆς καρδίας τοῦ μοναχοῦ, ὅστις συνεχῶς συναναστρέφεται μετὰ τῶν κοσμικῶν καὶ συζῇ μετ' αὐτῶν.

Καλλίτερος εἶναι ὁ κοσμικός, ὅστις ταλαιπωρεῖται καὶ κακοπαθῇ εἰς κοσμικὰς φροντίδας, παρὰ ὁ μοναχὸς ἐκεῖνος, ὅστις κακοπαθῇ μὲν εἰς τὰ πνευματικά, συζῇ δὲ μετὰ τῶν κοσμικῶν. Φοβερός εἶναι εἰς τοὺς δαίμονας, καὶ ἀγαπητὸς εἰς τὸν Θεὸν καὶ εἰς τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ ἐκεῖνος, ὅστις μετὰ θερμοῦ ζήλου νύκτα καὶ ἡμέραν ζητεῖ εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ τὸν Θεόν, καὶ ἐκρίζοι ἐξ αὐτῆς τὰς ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ ἀναδομένας προσβολάς. Ἡ νοητὴ χαρὰ ὑπάρχει ἐντὸς τῆς ψυχῆς τοῦ καθαροῦ, καὶ ὁ λάμπων εἰς αὐτὴν ἥλιος εἶναι τὸ φῶς τῆς ἁγίας Τριάδος, καὶ ὁ ἀήρ, τὸν ὁποῖον ἀναπνέουσιν οἱ εἰς αὐτὴν ἔνοικοι λογισμοί, εἶναι τὸ παράκλητον καὶ πανάγιον Πνεῦμα, οἱ δὲ συγκαθέδροι αὐτοῦ εἶναι οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, ζωὴ δὲ καὶ χαρὰ εἶναι αὐτὸς ὁ Χριστὸς, τὸ ἐκ τοῦ φωτός τοῦ πατρὸς φῶς· ὁ τοιοῦτος καθαρὸς πάντοτε εὐφραίνεται εἰς τὴν θεωρίαν τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς, τῆς ὁποίας θαυμάζει τὸ κάλλος, ὅπερ ὑπάρχει ἑκατονταπλασίως λαμπρότερον τοῦ ἡλίου. Αὕτη ἡ κατάστασις τῆς ψυχῆς εἶναι ἡ Ἱερουσαλὴμ καὶ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἥτις ὑπάρχει κεκρυμμένη ἐντὸς ἡμῶν, κατὰ τὸν λόγον τοῦ σωτῆρος ἡμῶν· αὕτη εἶναι ἡ νεφέλη τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, εἰς τὴν ὅποιαν μόνον οἱ καθαροὶ κατὰ τὴν καρδίαν εἰσέρχονται, ἵνα ἴδωσι τὸ πρόσωπον τοῦ ἰδίου αὐτῶν δεσπότη, καὶ φωτισθῇ ὁ νοῦς αὐτῶν διὰ τῆς ἀκτίνος τοῦ θείου φωτός.

Ὁ θυμώδης, καὶ ὁ ὀργίλος, καὶ ὁ φιλόδοξος, καὶ ὁ πλεονέκτης, καὶ ὁ γαστρίμαργος, καὶ ὁ συναναστρεφόμενος μετὰ τῶν κοσμικῶν, καὶ ὁ θέλων νὰ στήσῃ τὸ ἴδιον θέλημα, καὶ ὁ ὀξύχολος, καὶ ὁ πλήρης παθῶν, καὶ οἱ παρόμοιοι, ὡς εἰς νυχτερινὴν ζάλην εὐρισκόμενοι, ψηλαφοῦσι τὸ σκότος· ἐπειδὴ εὐρίσκονται ἐκτὸς τῆς χώρας τῆς ζωῆς καὶ τοῦ φωτός· καθόσον ἐκείνη ἡ χώρα ἐδόθη κληρονομία εἰς τοὺς ἀγαθοὺς καὶ ταπεινόφρονας, καὶ εἰς τοὺς καθαρίσαντας τὴν ἑαυτῶν καρδίαν. Πρὶν ὁ ἄνθρωπος ἀτιμάσῃ καὶ ἀποστραφῇ πᾶν ἐξωτερικὸν κάλλος, δὲν δύναται νὰ ἴδῃ τὸ ἐντὸς αὐτοῦ εὐρισκόμενον κάλλος· καὶ δὲν δύναται νὰ προσηλωθῇ γυνησίως εἰς τὸν Θεόν, ἐὰν δὲν ἀπαρνηθῇ τελείως τὸν κόσμον. Ὅστις καταφρονεῖ καὶ σμικρίνει ἑαυτόν, θέλει σοφισθῇ παρὰ Θεοῦ· καὶ ὅστις λογίζεται ἑαυτὸν σοφόν, θέλει ἐκπέσει ἐκ τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ. Ὅσον ἡ γλῶσσα ἀπέχει ἐκ τῆς πολυλογίας, τοσοῦτον ὁ νοῦς φωτίζεται εἰς τὸ νὰ διακρίνῃ τὰ νοήματα τῆς θείας γραφῆς· διότι ἐκ τῆς πολυλογίας συγχέεται καὶ ζαλίζεται καὶ αὐτὸς ὁ πολυμαθέστατος νοῦς.

Ὅστις ὑπάρχει πτωχὸς ἐκ τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου, αὐτὸς θέλει πλουτίσει ἐκ τῶν τοῦ Θεοῦ· καὶ ὅστις ἔχει φίλους τοὺς πλουσίους τοῦ κόσμου, θέλει πτωχεύσει ἀπὸ τὸν Θεόν. Ὅστις σοφρονεῖ καὶ ταπεινοφρονεῖ, καὶ βδελύσσεται τὴν παρρησίαν, καὶ ἀποδιώκει ἐκ τῆς καρδίας αὐτοῦ τὸν θυμόν, ἐγὼ πιστεύω, ὅτι ὅταν οὗτος ἐγερθῇ εἰς προσευχὴν, βλέπει εἰς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τὸ φῶς τοῦ ἁγίου Πνεύματος, καὶ εὐφραίνεται εἰς τὴν θεωρίαν τῆς δόξης αὐτῆς καὶ εἰς τὴν ἀλλοίωσιν, τὴν ὁποίαν ἀπὸ ἄκραν συγκατάθεσιν δωρεῖται εἰς αὐτὴν τὸ ἅγιον Πνεῦμα κατὰ τὴν ὁμοιότητα αὐτοῦ· καὶ δὲν ὑπάρχει ἄλλη παρομοία ἐργασία, δυναμένη νὰ καταστρέψῃ τὰ στρατεύματα τῶν δαιμόνων, ὡς ἡ εἰς Θεὸν θεωρία.

Ἐπειδὴ μοι ἐδιηγῆθη τις τῶν πατέρων, ὅτι μίαν ἡμέραν ἐνῶ ἔκαθήμεν, ἡχμαλωτίσθη ὁ νοῦς μου εἰς τὴν θεωρίαν τοῦ

Θεοῦ· καὶ ὅταν ἤλθον εἰς ἑαυτόν, ἐστέναξα δυνατά· ὁ δὲ ἀπέναντί μου ἰστάμενος δαίμων, ὡς ἤκουσε τὸν στεναγμόν μου, ἐφοβήθη, καὶ ὑπὸ τῆς ἀνάγκης φωνάξας δυνατά, καὶ ὡς διωκόμενος ὑπὸ τινος φεύγων ἐχάθη.

Μακάριος ὅστις ἐνθυμεῖται τὸν ἑαυτοῦ θάνατον, καὶ ἀπέχει ἐκ τῆς τρυφῆς καὶ ἡδονῆς τούτου τοῦ κόσμου· διότι ἐν τῇ ὥρᾳ τοῦ θανάτου αὐτοῦ πολυπλασίως θέλει λάβει τὸν μακαρισμόν, ὅστις δὲν θέλει λείπει πλέον ἀπ' αὐτοῦ· ὁ τοιοῦτος ἄνθρωπος ἐγεννήθη ἐκ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀνετράφη ὑπὸ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, εἰς τοῦ ὁποίου τὸν κολπον εὕρισχόμενος, βιζάνει τὴν ζωτικὴν τρυφήν, καὶ ὁσφραίνεται τὴν εὐωδίαν αὐτοῦ πρὸς εὐφροσύνην καὶ χαρὰν του· ἀλλ' ὅστις ὑπάρχει συνδεδεμένος μετὰ τοῦ κόσμου καὶ τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ, καὶ ἀγαπᾷ νὰ εὕρισκῃται εἰς αὐτά, αὐτὸς ὑστερήθῃ τὴν αἰώνιον ζωὴν, καὶ δὲν δύναμαι νὰ εἶπω περὶ αὐτοῦ ἄλλο, παρὰ μετὰ κλαυθοῦ νὰ πενθήσω δι' αὐτὸν πέθος ἀπαρηγορητον, οὗ τινος ἡ ἀκοὴ νὰ συντρίβῃ τὰς καρδίας τῶν ἀκουοντων.

Ὅσοι εὕρισκεσθε εἰς τὸ σκότος, ὑψώσατε τὰς κεφαλὰς ὑμῶν, ἵνα λάμψωσι τὰ πρόσωπα ὑμῶν ἐκ τοῦ φωτός τοῦ ἁγίου Πνεύματος· ἐξέλθετε ἐκ τῶν παθῶν τοῦ κόσμου, ἵνα ἔλθῃ εἰς ἀπάντησιν ὑμῶν τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς φῶς ὁ Χριστός, καὶ προστάξῃ τοὺς ἀγγέλους τοὺς ὑπηρέτας τῶν μυστηρίων αὐτοῦ νὰ λύσωσιν ὑμᾶς ἐκ τῶν δεσμῶν, ὅπως περιπατήσητε εἰς τὰ ἔχνη αὐτοῦ, καὶ ἀπέλθῃτε πρὸς τὸν ἑαυτοῦ πατέρα. Ἀλοίμονον! μετὰ ποίων πραγμάτων εὕρισκόμεθα συνδεδεμένοι, καὶ ἀπὸ ποίου πράγματος εἴμεθα φυλακομένοι, ἵνα μὴ ἰδωμεν τὴν δόξαν τοῦ οὐρανίου Πατρὸς! εἴθε νὰ διεκόπτοντο τὰ δεσμά ἡμῶν, ὅπως ζητήσωμεν καὶ εὕρωμεν τὸν Θεὸν ἡμῶν! Ἐὰν θέλῃς νὰ γνωρίσῃς τὰ μυστήρια τῶν ἀνθρώπων, ἀλλ' εἰσέτι δὲν ἔφθασες νὰ μάθῃς αὐτὰ διὰ τοῦ προορατικοῦ χαρίσματος τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἐὰν ὑπάρχῃς σοφός, θέλεις μάθῃ αὐτὰ ἀπὸ τοὺς λόγους καὶ τὴν διαγωγὴν ἐκάστου. Ὁ κα-

θαρός κατὰ τὴν ψυχὴν καὶ ἀμόλυντος κατὰ τὴν διαγωγὴν λαλεῖ πάντοτε μετὰ προσοχῆς λόγους πνευματικούς, καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἑαυτοῦ ἀρετῆς διαλέγεται περὶ τῶν θείων πραγμάτων, καὶ περὶ τῶν ἰδίων· ἀλλ' οὐ τινος ἡ καρδία ὑπάρχει κυριευμένη ὑπὸ τῶν παθῶν, ὑπ' αὐτῶν κινεῖται καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ, ἅν ὁμιλῇ περὶ πνευματικῶν πραγμάτων, ἀλλ' ὁμιλεῖ πάντοτε ἐμπαθῶς, ἵνα νικήσῃ ἀδίκως τοὺς ἄλλους εἰς τὴν ὁμιλίαν, καὶ τὸν τοιοῦτον ἀπὸ μόνης τῆς ἀπαντήσεως αὐτοῦ καταλαμβάνει ἐκεῖνος, ὅστις ὑπάρχει σοφός, ὁ δὲ καθαρὸς ὁσφραίνεται καὶ τὴν δυσωδίαν αὐτοῦ.

Ὅστις ἐπασχολεῖται εἰς ματαίολογίας, ἡ περιφέρεται τῇδε κακέϊσε σώματι καὶ ψυχῇ, εἶναι πόρνος· καὶ ὅστις συναναστρέφεται, ἡ συζῆ μετ' αὐτοῦ, καὶ καταγίνεται εἰς τὰ τοιαῦτα, εἶναι μοιχός· καὶ ὅστις συκοινωνεῖ μετ' αὐτοῦ, εἶναι εἰδωλολάτρης. Ἡ μετὰ τῶν νέων φιλία εἶναι δελυκτὴ πορνεία παρὰ τῷ Θεῷ, καὶ ὅστις πέσει εἰς τοῦτο τὸ κακόν, δὲν εὐρίσκει θεραπείαν· ὅστις ὁμως ἀγαπᾷ ἀδικηρίτως παντας μετὰ συμπαθείας, αὐτὸς ἔφθασε τὴν τελειότητα. Ὅταν ὁ νέος ἀκολουθῇ καὶ συναναστρέφεται μετ' ἄλλου νεωτέρου, κάμνει τοὺς διακριτικούς νὰ πενθῶσι καὶ νὰ κλαίωσι δι' αὐτούς· ὁ δὲ γέρον, ὁ ἀκολουθῶν καὶ συναναστρεφόμενος μετὰ τῶν νέων, ἔχει πάθος συγχαμερώτερον τοῦ τῶν νεωτέρων, εἰ καὶ περὶ ἀρετῶν ὁμιλεῖ εἰς αὐτούς, ἀλλ' ἡ καρδία αὐτοῦ ὑπάρχει πληγωμένη ὑπὸ τοῦ πάθους. Ὅστις τῶν νέων ταπεινοφρονεῖ, καὶ ἀγαπᾷ τὴν ἡσυχίαν, καὶ ἔχει τὴν καρδίαν αὐτοῦ καθαρὰν, καὶ ἀπέχει ἐκ τῆς συναναστροφῆς παντὸς ἀνθρώπου, καὶ προσέχει εἰς ἑαυτόν, ταχέως θέλει γνωρίσει τὰ πάθη τοῦ ἀμελοῦς γέροντος. Μὴ συναναστραφῆς ποτε μετὰ τοῦ γέροντος ἐκεῖνου, ὅστις ἐπίσης δὲν θεωρεῖ τὸν γέροντα καὶ τὸν νέον, μᾶλλον δὲ ἀπόφευγε ἀπ' αὐτοῦ ὅλαις δυνάμεσιν.

Ἀλοίμονον εἰς τοὺς ἀμελεστέρους, οἵτινες ὑπὸ τὸ πρόσχημα τῆς καθαρότητος αὐξάνουσι τὰ ἴδια αὐτῶν πάθη. Ὅστις

ἐφθασεν εἰς τὴν γεροντικὴν ἡλικίαν μετὰ καθαρῶν λογισμῶν καὶ καλῆς πολιτείας, καὶ ἐφύλαξε καθαρὰν τὴν ἑαυτοῦ γλῶσσαν ἀπὸ καταλαλιᾶν καὶ κατάκρισιν, αὐτὸς ἐν ὧσιν μέν ζῇ, κατατρυφᾷ τὴν γλυκύτητα τοῦ καρποῦ τῆς ἀληθοῦς γνώσεως, εἰς δὲ τὸν καιρὸν τοῦ θανάτου αὐτοῦ δέχεται τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ. Κανὲν ἄλλο δὲν ψυχραίνει τόσον τὸ πῦρ, τὸ ὑπὸ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἀναπτόμενον εἰς τὴν καρδίαν τοῦ μοναχοῦ πρὸς ἁγιασμὸν τῆς ψυχῆς, ὅσον ἡ συναναστροφή καὶ ἡ συνομιλία καὶ ἡ πολυλογία· ἐκτὸς ὁμως τῆς συναναστροφῆς καὶ συνομιλίας, τῆς μετὰ τῶν τέκνων τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ γινομένης πρὸς αὔξησιν καὶ πλουτισμὸν τῆς γνώσεως αὐτοῦ· ἐπεὶ δὲ ἡ τοιαύτη συνομιλία ἐξυπνίζει τὴν ψυχὴν πρὸς εὗρεσιν τῆς ζωῆς, καὶ ἐκρίζοι τὰ πάθη, καὶ ἀποκοιμίζει τοὺς αἰσχροὺς λογισμοὺς περισσότερον ἀφ' ὅλας τὰς ἀρετάς. Ἐκτὸς τῶν πνευματικῶν ἀνδρῶν μὴ ἀποκτήσης ποτὲ συμβούλους εἰς τὰ μυστήριά σου τοὺς ἀμελεῖς, ἵνα μὴ γίνωσι πρόσκομμα εἰς τὴν ψυχὴν σου, καὶ σ' ἐκκλίνωσιν ἀπὸ τὴν εὐθείαν ὁδὸν τοῦ Κυρίου. Αὔξησον εἰς τὴν καρδίαν σου τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, ἵνα μὴ σ' αἰχμαλωτίσῃ ἡ ἀγάπη τοῦ κόσμου, τῆς ὁποίας τὸ αἷτιον καὶ τὸ τέλος ὑπάρχει φθορά. Ἡ μετὰ τῶν ἀγωνιστῶν συναναστροφή ποιεῖ καὶ τὰ δύο μέρη νὰ πλουτίσωσι τὸν πλοῦτον τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ· ἡ δὲ πρὸς τοὺς ἀμελεῖς καὶ ὀκνηροὺς ἀγάπη κάμνει καὶ τὰ δύο μέρη νὰ γεμίσωσι τὴν κοιλίαν αὐτῶν κατὰ κόρον· ἐπεὶ δὲ εἰς τοὺς τοιούτους ἀμελεῖς, τοὺς ἀγαπῶντας τὰς συναναστροφάς, φαίνονται ἄνοστα τὰ φαγητὰ ἄνευ τῶν φίλων αὐτῶν, οἵτινες λέγουσιν, ἀλοῖμονον εἰς ἐκεῖνον, ὅστις τρώγει τὸν ἄρτον αὐτοῦ εἰς τὴν τράπεζαν μόνος· διότι δὲν αἰσθάνεται οὐδεμίαν εὐχαρίστησιν· καὶ ἐντεῦθεν προσκαλοῦνται ὁ εἷς ὑπὸ τοῦ ἄλλου πρὸς εὐωχίαν, καὶ ἀνταμοίβει ὁ εἷς τοῦ ἄλλου τὴν πρόσκλησιν ὡς μισθωτοί· ἀλοῖμονον εἰς τὴν τοιαύτην ἀκάθαρτον ἀγάπην καὶ εἰς τὴν τοιαύτην ἄπρεπον καὶ ἄσεμνον πολιτείαν

καὶ διαγωγὴν. Φεῦγε, ὦ ἀδελφέ, ἀπὸ τοὺς τοιούτους, καὶ ποσῶς μὴ φάγῃς μετ' αὐτῶν ἄρτον, κἂν ἀνάγκη συμβῇ εἰς σέ· διότι τῶν τοιούτων ἡ τράπεζα ὑπάρχει ἀκάθαρτος, ἔχουσα ὑπηρετάς τοὺς δαίμονας, οἱ δὲ φίλοι τοῦ νυμφίου Χριστοῦ δὲν τρώγουσιν εἰς τοιαύτην τράπεζαν.

Ὅστις ποιεῖ συνεχῶς συμπόσια, εἶναι ἐργάτης τοῦ δαίμονος τῆς πορνείας, καὶ μολύνει τὴν ψυχὴν τοῦ ταπεινόφρονος· ὁ ἐπὶ τῆς τραπέζης τοῦ καθαροῦ εὐτελὲς ἄρτος καθαρίζει ἐκ τῶν παθῶν τὴν ψυχὴν ἐκείνου, ὅστις τρώγει αὐτόν. Ἡ δυσώδης εὐωδία τῆς τραπέζης τοῦ γαστρεμάργου συνίσταται εἰς τὴν ποικιλίαν τῶν φαγητῶν καὶ τῶν τηγανισμάτων, ὁ δὲ ἄφρων καὶ ἀσύνητος τρέχει εἰς αὐτήν, ὡς ὁ σκύλος εἰς τὸ μακελλίον· ἡ δὲ τράπεζα τοῦ ἐπιμένοντος πάντοτε εἰς τὴν προσευχὴν ὑπάρχει γλυκυτέρα ἀπὸ πᾶσαν μυρωδιάν μύσχου καὶ εὐωδιάν ἀρωμάτων, καὶ ὁ φιλόθεος μοναχὸς τοιαύτην τράπεζαν ἐπιθυμεῖ, καὶ τιμᾷ ὡς θησαυρὸν ἀτίμητον.

Ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν νηστευόντων, καὶ ἀγρυπνούντων καὶ κοπιώντων διὰ τὸν Κύριον λάβε εἰς ἑαυτὸν φάρμακον ζωῆς, καὶ ἀνάστησον τὴν τεθνηκυῖαν ψυχὴν σου· ἐπειδὴ μετὰ αὐτῶν κἄθεται ὁ ἡγαπημένος ὑπ' αὐτῶν Ἰησοῦς Χριστός, καὶ ἀγιάζει αὐτούς, καὶ μεταβάλλει τὴν πικρότητα τῆς σκληραγωγίας αὐτῶν εἰς ἀνεκδιήγητον γλυκύτητα· οἱ δὲ πνευματικοὶ καὶ οὐράνιοι ἄγγελοι ἐπισκιάζουσιν αὐτούς καὶ τὰ ἅγια αὐτῶν φαγητά· ἐγνώρισα ἐγὼ τινὰ ἀδελφόν, ὅστις εἶδε τοῦτο ὀφθαλμοφανῶς.

Μακάριος ὅστις ἀπεστράφη ἀπὸ καρδίας πᾶσαν ἀνάπαυσιν καὶ καλοπάθειαν, ἥτις χωρίζει τὸν ἄνθρωπον ἀπὸ τὸν πλάστην αὐτοῦ Θεόν. Μακάριος ὅστις ἔχει τροφήν τὸν ἄρτον, ὁ ὁποῖος κατέβη ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἔδωκε ζωὴν εἰς τὸν κόσμον. Μακάριος ὅστις ἠσθάνθη εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ τὴν ὁρὸσον τῆς ζωῆς, ἥτις κατέρχεται ἀπὸ ἄφατον ἔλεος ἐκ τῶν κόλπων τοῦ οὐρανίου πατρός, καὶ προσήλωσε τὸ ὄμμα τῆς

ψυχῆς του εἰς αὐτήν· εἰότι ὅταν ποτισθῇ ἐξ αὐτῆς θέλει εὐφρανθῇ, καὶ θέλει ἀνθήσει ἡ καρδία αὐτοῦ, καὶ θέλει εἶσθαι ἐν εὐφροσύνῃ καὶ χαρᾷ. Ὅστις βλέπει ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς τραπέζης αὐτοῦ τὸν Κύριον, κρούπτει ἑαυτὸν ἀπὸ τοὺς ἄλλους, καὶ τρώγει μόνος, μὴ συυφωνῶν μετὰ τῶν ἀναξίων· καὶ πράττει τοῦτο, ἵνα μὴ συμφάγῃ μετ' αὐτῶν, καὶ γυμνωθῇ ἐκ τῆς λάμπειως τῆς ἀκτίνας τοῦ Χριστοῦ· ὅστις ὅμως ἔχει μεμιγμένον εἰς τὸ φαγητὸν αὐτοῦ θανατηφόρον φάρμακον, δὲν δύναται εὐχαρίστως νὰ φάγῃ ἄνευ τῶν φίλων αὐτοῦ· καὶ ὁ ἔχων φιλίαν μετὰ τοῦ τοιοῦτου ἐπὶ σκοπῷ νὰ γεμίσῃ τὴν κοιλίαν αὐτοῦ, εἶναι λύκος, καὶ τρώγει θνησιμαῖα. Πόσον ἀχόρταγος ὑπάρχεις, ὦ ἄφρων γαστρίμαργε· διότι θέλεις νὰ γεμίσης τὴν κοιλίαν σου ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν ἀμελῶν, τῶν ὁποίων τὰ φαγητὰ πληροῦσι τὴν ψυχὴν σου παντὸς πάθους. Ἀρκοῦσιν αὐταὶ αἱ συμβουλαὶ καὶ προφυλάξεις εἰς τοὺς δυναμένους νὰ ἐξουσιάσωσι τὴν ἑαυτῶν κοιλίαν.

Ἡ μυρωδία τοῦ νηστευτοῦ εἶναι γλυκυτάτη, καὶ ἡ ἀπάντησις αὐτοῦ εὐφραίνει τὰς καρδίας τῶν διακριτικῶν· μόνος ὁ γαστρίμαργος φοβεῖται τὴν συναναστροφὴν τοῦ νηστευτοῦ, καὶ προσπαθεῖ παντὶ τρόπῳ νὰ μὴ φάγῃ μετ' αὐτοῦ. Πολλὰ ἡγαπημένα ὑπάρχει ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ἡ πολιτεία τοῦ ἐγκρατοῦς, τοῦ ὁποίου ἡ γειτονία εἶναι βαρυτάτη εἰς τὸν γαστρίμαργον καὶ φιλοκτῆμονα. Λίαν ἐπαινεῖται ὁ σιωπηλὸς ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ, ὅστις ἀποστρέφεται τοὺς αἰχμαλωτισθέντας ὑπὸ τῶν δαιμόνων εἰς τὰ παιγνίδια καὶ εἰς τοὺς περιπάτους. Τίς δὲν γὰρ τὸν ταπεινόφρονα καὶ πρᾶον; ἐκτὸς μόνον οἱ κατάλληλοι καὶ αἱ ὑπερήφανοι, οἵτινες ὑπάρχουσι ξένοι τῆς ἐργασίας αὐτοῦ.

Μοὶ ἐδιηγήθη τις τῶν πατέρων, ὅτι καθ' ἃς ἡμέρας συναστρέφομαι καὶ συνομιλῶ μετὰ τινος, τρώγω τρία παξιμάδια ἢ τέσσαρα τὴν ἡμέραν· καὶ ἐὰν παραβιάσω τὸν ἑαυτὸν μου εἰς τὴν προσευχὴν, βλέπω, ὅτι ὁ νοῦς μου δὲν ἔχει παρῆρσιν

πρὸς τὸν θεόν, οὔτε δύναται ν' ἀτενίσῃ εἰς αὐτόν· ὅταν ὁμως χωρισθῶ ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἡσυχάσω κατὰ μόνας, εἰς μὲν τὴν πρώτην ἡμέραν παραδιάζω ἑμαυτόν, καὶ τρώγω ἓνα καὶ ἡμισυ παζαμάν, εἰς δὲ τὴν δευτέραν μόνον ἓνα, καὶ ὅταν στερεωθῇ ὁ νοῦς μου εἰς τὴν ἡσυχίαν, ἀγωνίζομαι νὰ φάγω ἓνα μόνον, καὶ δὲν δύναμαι· ὁ δὲ νοῦς μου ἀκαταπαύστως μετὰ παρῥησίας συνομιλεῖ καὶ δέεται πρὸς τὸν Θεόν, χωρὶς ν' ἀναγκάσω αὐτόν, καὶ εἶναι πάντοτε φωτεινός, καὶ μὲ ἔλκει νὰ βλέπω καὶ νὰ εὐφραίνωμαι εἰς τὸ κάλλος τοῦ θείου φωτός· ἐὰν δὲ συμβῇ ἐν καιρῷ τῆς ἡσυχίας μου νὰ ἔλθῃ καὶ νὰ μοὶ ὁμιλήσῃ τις, κἂν μίαν ὥραν, ἀδύνατόν μοι εἶναι τότε νὰ μὴ κάμω προσθήκην εἰς τὸ φαγητόν μου, καὶ νὰ μὴ παραλείψω τὸν κανόνα μου, χαυνοῦται δὲ καὶ ὁ νοῦς μου, καὶ δὲν δύναται ν' ἀτενίσῃ καθαρῶς εἰς ἐκεῖνο τὸ θεῖον φῶς. Ἰδοὺ βλέπετε, ἀδελφοί μου, πόσον ὑπάρχει καλὴ καὶ ὠφέλιμος ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ μόνωσις, καὶ ὅποιαν δύναμιν καὶ εὐκολίαν δίδει εἰς τοὺς ἀγωνιστάς. Μακάριος λοιπὸν ὅστις διὰ τὸν Θεὸν ὑπομένει εἰς τὴν ἡσυχίαν, καὶ τρώγει μόνος τὸν ἄρτον του· διότι αὐτὸς πάντοτε συνομιλεῖ μετὰ τοῦ Θεοῦ, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος νῦν, καὶ αἰεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

Λ Ο Γ Ο Σ Μ Δ'.

Περὶ τῶν αἰσθήσεων, ἐν ᾧ καὶ περὶ πειρασμῶν.

Αἱ ΣΩΦΡΟΝΕΣ καὶ περιορισμέναι αἰσθήσεις γεννῶσιν εἰρήνην εἰς τὴν ψυχὴν, καὶ δὲν ἀφίνουσιν αὐτὴν νὰ λάβῃ δοκιμὴν τῶν πραγμάτων· καὶ ὅταν ἡ ψυχὴ δὲν λάβῃ δοκιμὴν τῶν πραγμάτων, τότε ἡ νίκη θέλει γίνεαι ἄνευ τινὸς ἀγῶνος· ἐὰν ὁμως

ἀμελήσῃ ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἀφήσῃ νὰ εἰσέλθωσιν εἰς τὴν ψυχὴν αἱ προσβολαὶ τῶν πραγμάτων, τότε ἀναγκάζεται νὰ πολέμῃσῃ, ταρασσεται ὅμως ἡ πρώτη καθαρότης, ἥτις ὑπάρχει ἀπλουστάτῃ καὶ ὁμαλῇ. Οἱ πλείστοι τῶν ἀνθρώπων, ἵνα μὴ εἴπω πάντες οἱ ἄνθρωποι, ἐξ αἰτίας ταύτης τῆς ἀμελείας ἐξέρχονται τῆς φυσικῆς καὶ καθαρᾶς αὐτῶν καταστάσεως· διὰ τοῦτο ὅσοι τῶν μοναχῶν εὐρίσκονται εἰς τὸν κόσμον, καὶ συναναστρέφονται μετὰ τῶν κοσμικῶν, δὲν δύνανται νὰ καθαρίσωσι τὴν διάνοιαν αὐτῶν διὰ τὴν πολλὴν συνήθειαν τῆς κακίας· ὀλίγοι δὲ εἶναι οἱ δυνάμενοι νὰ ἐπανέλθωσιν εἰς τὴν πρώτην καθαρότητα τῆς ἑαυτῶν διανοίας. Διὰ τοῦτο λοιπὸν πρέπει ἕκαστος νὰ φυλάττῃ πάντοτε ἀσφαλῶς τὰς αἰσθήσεις καὶ τὴν διάνοιαν αὐτοῦ ἐκ τῶν προσβολῶν τῶν πραγμάτων, καὶ νὰ προσέχῃ πολὺ.

Ἡ πολλὴ ἀπλότης εἶναι εὐπρεπὴς καὶ καλὴ εἰς τὸν μοναχόν, τὴν ὁποίαν πρέπει ὁ ἄνθρωπος νὰ ἔχῃ εἰς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, ἵνα φυλάξῃ τοὺς ὅρους τῆς πρὸς τὸν Θεὸν ὑπακοῆς. Ἡ δὲ πρὸς τὸν Θεὸν ἀγάπη κινεῖ τὸν ἄνθρωπον εἰς τὸν πόθον τῆς ἐργασίας τῶν ἀρετῶν καὶ πάσης ἀγαθοεργίας. Ἡ δὲ πνευματικὴ γνῶσις ὑπάρχει δευτέρα κατὰ τὴν φύσιν ἀπὸ τὴν ἐργασίαν τῶν ἀρετῶν, προηγεῖται ὅμως αὐτῆς ὁ φόβος καὶ ἡ ἀγάπη· ὁ δὲ φόβος πάλιν προηγεῖται τῆς ἀγάπης· καὶ ὅστις ἀναισχύντως λέγει, ὅτι δύναται ν' ἀποκτήσῃ τὴν πνευματικὴν γνῶσιν πρὸ τῆς ἐργασίας τοῦ φόβου καὶ τῆς ἀγάπης, αὐτὸς ἀναμφιβόλως τίθησι θεμέλιον τῆς ἀπωλείας τῆς ψυχῆς αὐτοῦ· ἐπειδὴ καὶ ἡ ἀπλανὴς ὁδὸς τοῦ Κυρίου ὑπάρχει αὕτη, ὅτι ἡ πνευματικὴ γνῶσις γεννᾶται ἐκ τοῦ φόβου καὶ τῆς ἀγάπης,

Μὴ ἀνταλλάξῃς ποτὲ τὴν ἀγάπην τοῦ ἀδελφοῦ σου μετὰ τὴν ἀγάπην τινὸς πραγμάτων· ἐπειδὴ ἡ ἀγάπη τῶν ἀδελφῶν ὑπάρχει τιμιωτέρα ἀφ' ὅλα τὰ πράγματα, καὶ ἐμπεριέχει τι καλόν, τὸ ὅποιόν σοι εἶναι ἄγνωστον. Ἀφῆσε τὰ μικρά, ἵνα εὖ

ρης τὰ μεγάλα. Καταφρόνησον τὰ περιττά καὶ ἄτιμα πράγματα, ἵνα εὖρης τὰ τίμια. Γενοῦ ὡς νεκρὸς κατὰ τὴν ζωὴν, καὶ θέλεις ζῆσαι μετὰ θάνατον. Προτίμησον ν' ἀποθάνῃς εἰς τοὺς ἀγῶνας, καὶ ὅχι νὰ ζῆς ἀμελῶς· διότι δὲν εἶναι μάρτυρες μόνοι ἐκεῖνοι, οἵτινες ἐδέξαντο τὸν θάνατον διὰ τὴν πίστιν τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ καὶ ὅσοι ἀποθνήσκουσι διὰ τὴν διατήρησιν τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ. Μὴ γίνου ἀνόητος εἰς τὰ αἰτήματά σου, ἵνα μὴ ἀτιμάσῃς τὸν Θεὸν διὰ τῆς σμικρότητος τῆς γνώσεώς σου. Γενοῦ σοφὸς καὶ φρόνιμος εἰς τὰς προσευχάς σου, ἵνα ἀξιωθῇς ν' ἀπολαύσῃς τὰ ἐνδοξα ἀγαθὰ τοῦ Θεοῦ. Ζήτησον τὰ ψυχωφελῆ καὶ τίμια παρὰ τοῦ μὴ φθονοῦντος τὸ καλὸν σου, ἵνα λάβῃς παρ' αὐτοῦ καὶ τὴν τιμὴν διὰ τὸ φρόνιμόν σου θέλημα· διότι σοφίαν ἐζήτησεν ὁ Σολομών, καὶ μετ' αὐτῆς ἔλαβε καὶ τὴν ἐπὶ γῆς βασιλείαν· ἐπειδὴ σοφῶς ἐζήτησε τὴν σοφίαν παρὰ τοῦ μεγάλου βασιλέως Θεοῦ· ὁ δὲ Ἑλισσαῖος ἐζήτησε διπλὴν τὴν χάριν τοῦ πνεύματος, τὴν ὅποιαν εἶχεν ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ, καὶ ποσῶς δὲν ἀπέτυχε τῆς αἰτήσεως· διότι ὅστις παρὰ ἐπιγείου βασιλέως ζητεῖ εὐτελεῖ καὶ ἄτιμα πράγματα, ἀτιμάζει τὴν τιμὴν αὐτοῦ. Ὁ Ἰσραηλιτικὸς λαὸς ἐζήτησε παρὰ τοῦ Θεοῦ εὐτελεῖ πράγματα, φαγητὰ καὶ ποτά, καὶ ἐδέχθη τὴν ὀργὴν αὐτοῦ, διότι ἀφῆκε τὸ νὰ θαυμάσῃ τὰ φοβερά καὶ ἐνδοξα ἔργα τοῦ Θεοῦ, ἅπερ ἐγένοντο εἰς αὐτόν, καὶ ἐζήτησε τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ἐπιθυμιῶν τῆς ἑαυτοῦ κοιλίας. Πρόσφερον εἰς τὸν Θεὸν τὰς αἰτήσεις σου, ὡς ἀρμόζει εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ, ἵνα αὐξηνηθῇ παρ' αὐτῷ ἡ ἀξία σου, καὶ χαρῇ διὰ σέ· διότι καθὼς ἐάν τις ἤθελε ζήτησιν παρὰ τινος ἐπιγείου βασιλέως ὀλίγην κόπρον, ὅχι μόνον ὁ ἴδιος ἀτιμάζεται διὰ τὴν εὐτελεῖ αὐτοῦ αἴτησιν, ἀλλ' ἀτιμάζει καὶ τὸν βασιλέα· οὕτω καὶ ὅστις ζητεῖ γῆινα πράγματα εἰς τὰς προσευχάς αὐτοῦ παρὰ τοῦ Θεοῦ. Ἰδοὺ οἱ ἄγγελοι καὶ οἱ ἀρχάγγελοι οἱ μεγιστάνες τοῦ βασιλέως Θεοῦ ἀτενίζουσιν εἰς σέ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς σου, ἵνα ἴδω-

σιν, ὁποῖαν αἴτησιν ζητεῖς παρὰ τοῦ βασιλέως αὐτῶν· καὶ ὅταν ἴδωσι τὸν γῆινον ἄνθρωπον νὰ περιφρονῇ τὰ γῆϊνα, καὶ νὰ ζητῇ τὰ οὐράνια, ἐκπλήττονται καὶ ἀγάλλονται· ἐξ ἐναντίας δὲ λυποῦνται, ὅταν ἴδωσιν αὐτὸν ν' ἀφῆσθαι τὰ οὐράνια, καὶ νὰ ζητῇ τὴν κόπρον.

Μὴ ζητήσης ποτὲ παρὰ τοῦ Θεοῦ πρᾶγμα, τὸ ὁποῖον αὐτὸς ἔχει τὴν πρόνοιαν νὰ σοὶ δώσῃ· χωρὶς νὰ ζητήσης αὐτό· καὶ ὅχι μόνον εἰς τοὺς ὑπ' αὐτοῦ ἡγαπημένους δίδωσιν αὐτό, ἀλλὰ καὶ εἰς τοὺς μὴ γνωρίζοντας αὐτὸν διότι λέγει, μὴ γίνεσθε ὡς οἱ ἐθνικοί, περιττολογοῦντες εἰς τὰς προσευχὰς ὑμῶν· καὶ μὴ φροντίσῃτε λέγοντες, τί νὰ φάγωμεν, ἢ τί νὰ πῖωμεν, ἢ τί νὰ ἐνδυθῶμεν· καθότι ὁ πατὴρ ἡμῶν γνωρίζει, ὅτι ἔχετε χρεῖαν ὧν τούτων. Ὁ υἱὸς δὲν ζητεῖ πλέον παρὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἄρτον, ἀλλὰ τὰ μεγάλα καὶ ὑψηλὰ πράγματα τῆς οἰκίας αὐτοῦ· ἀλλ' ὁ Κύριος διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς διανοίας τῶν ἀνθρώπων διέταξε νὰ ζητῶμεν τὸν καθημερινὸν ἄρτον· βλέπετε ὅμως, τί διατάττει εἰς τοὺς τελείους κατὰ τὴν πνευματικὴν γνῶσιν; μὴ φροντίσῃτε, λέγει, περὶ φαγητῶν καὶ ποτῶν καὶ ἐνδυμάτων· καὶ διὰ τί; διότι ἐάν αὐτὸς προνοῇ διὰ τὰ ἄλογα ζῶα καὶ τὰ πετεινά, καὶ δι' αὐτὰ τὰ ἄψυχα πράγματα, δὲν θέλει φροντίσει πολὺ περισσότερον δι' ἡμᾶς; ἀλλὰ ζητεῖτε, λέγει, πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ὅλα αὐτὰ θέλουσι προστεθῇ εἰς ὑμᾶς.

Ἐὰν δεηθῇς τοῦ Θεοῦ περὶ τινος πράγματος, καὶ δὲν εἰσακουσθῇς ταχέως, μὴ λυπηθῇς· διότι σὺ δὲν ὑπάρχεις σοφώτερος τοῦ Θεοῦ. Τοῦτο δὲ συνέβη εἰς σέ, ἢ διότι ὑπάρχεις ἀνάξιος τῆς ἐπιτεύξεως τῆς αἰτήσεώς σου, ἢ διότι τὰ αἰσθήματα τῆς καρδίας σου δὲν εἶναι ἀνάλογα μὲ τὰ αἰτήματά σου, ἢ διότι δὲν ἐφθασας εἰσέτι εἰς τοιαῦτα μέτρα, ὥστε νὰ σοὶ δοθῇ ἐκεῖνο τὸ χάρισμα, τὸ ὁποῖον ἐζήτησας· καθότι δὲν πρέπει νὰ ζητῶμεν πρὸ καιροῦ μεγάλα μέτρα εἰς ἑαυτούς, ἵνα μὴ

ἐξευτελισθῇ τὸ χάρισμα τοῦ Θεοῦ διὰ τῆς ταχείας λήψεως αὐτοῦ· διότι πᾶν πρᾶγμα, τὸ ὅποῖον λαμβάνεται εὐκόλως, εὐκόλως καὶ χάνεται· ἀλλ' ὅτι ἀποκτᾶται μετὰ πόνου καρδίας, μετὰ μεγίστης προσοχῆς καὶ φυλάττεται.

Δίψησον διὰ τὸν Χριστόν, ἵνα σὲ μεθύσῃ ἐκ τῆς ἀγάπης του. Περιφρόνησον τὰ τερπνὰ τῆς παρούσης ζωῆς, ἵνα καταξιωθῇς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ νὰ βασιλεύσῃ εἰς τὴν καρδίαν σου ἡ εἰρήνη. Ἐγκρατεύου ἀπὸ τὰ πρᾶγματα ἐκεῖνα, ἅπερ βλέπουσιν οἱ ὀφθαλμοί σου, ἵνα ἀξιωθῇς τῆς πνευματικῆς χαρᾶς. Ἐὰν τὰ ἔργα σου δὲν ἀρέσκωσιν εἰς τὸν Θεόν, μὴ ζητήσῃς παρ' αὐτοῦ τὰ ἔνδοξα καὶ μεγάλα, ἵνα μὴ φανῇς, ὅτι πειράζεις αὐτόν· διότι κατὰ τὴν διαγωγὴν σου πρέπει νὰ ᾗ καὶ ἡ προσευχὴ καὶ ἡ αἰτησίς σου· ἐπειδὴ δὲν δύναται τις, ἐν ὧσιν ὑπάρχει συνδεδεμένος μετὰ τῶν γηίνων πραγμάτων, νὰ ζητῇ τὰ ἐπουράνια, οὔτε ὅστις ἐπασχολεῖται εἰς τὰ κοσμικὰ πρᾶγματα, νὰ ζητῇ τὰ θεῖα· καθότι ἡ ἐπιθυμία ἐκάστου διακρίνεται ἐκ τῶν ἔργων αὐτοῦ, καὶ εἰς ὁποῖά τινα δεικνύει τὴν σπουδὴν του, δι' αὐτὰ ἀγωνίζεται καὶ προσεύχεται· ὅστις ὅμως θέλει καὶ ἐπιθυμεῖ τὰ μεγάλα, δὲν ἐπασχολεῖται εἰς τὰ χαμερπῆ.

Γενοῦ ἐλεύθερος, καὶ δεῖξον εἰς τὸν Χριστόν τὴν ἐλευθερίαν τῆς ὑπακοῆς σου, ἐν ὧσιν ὑπάρχεις συνδεδεμένος μετὰ τοῦ σώματος. Γενοῦ φρόνιμος διὰ τῆς πραότητός σου, ἵνα μὴ κλαπῇς ὑπὸ τῶν δαιμόνων. Ἀγάπησον τὴν ταπείνωσιν εἰς ὅλα σου τὰ ἔργα, ἵνα ἐλευθερωθῇς ἐκ τῶν κρυπτῶν τοῦ ἐχθροῦ παγίδων, εἰς ἃς περιπίπτουσιν οἱ ὑπερήφανοι. Μὴ ἀποφεύγῃς τὰς θλίψεις καὶ τὰς στενοχωρίας· διότι δι' αὐτῶν εἰσέρχεται τις εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας. Μὴ φοβοῦ τοὺς πειρασμούς· διότι ἄνευ πειρασμῶν δὲν δύναται τις νὰ πλησιάσῃ εἰς τὸν Θεόν, ἐπειδὴ εἰς τοὺς πειρασμούς ἐμπεριέχεται ἡ θεία ἀνάπαυσις, καὶ ὅστις ἀποφεύγει τοὺς πειρασμούς, φεύγει τὴν ἀρετὴν· λέγω δὲ πειρασμούς ἐνταῦθα, ὅχι τῶν ἐπιθυμῶν, ἀλλὰ τῶν θλίψεων.

Ἀλλὰ πῶς θέλει συμφωνήσῃ, ὅπερ λέγει ὁ Κύριος, παρακαλεῖτε, ἵνα μὴ εἰσέλθῃτε εἰς πειρασμόν, μετὰ τό, ἀγωνίσθητε ἵνα εἰσέλθῃτε διὰ τῆς στενῆς πύλης; καὶ πάλιν, μὴ φοβηθῇτε τοὺς φονεύοντας τὸ σῶμα, καὶ ὅστις ἀπολέσει τὴν ζωὴν αὐτοῦ δι' ἐμέ, θέλει εὗρεῖ αὐτήν; Πῶς λοιπὸν ἐνῶ πανταχοῦ παρακινῇ ἡμᾶς ὁ Κύριος εἰς τοὺς πειρασμούς, ἐνταῦθα μᾶς προστάζει νὰ παρακαλῶμεν, ἵνα μὴ εἰσέλθωμεν εἰς πειρασμόν; καὶ ποία ἀρετὴ δυνατόν νὰ κατορθωθῇ ἄνευ θλίψεων καὶ πειρασμῶν; ἡ ποῖος ἄλλος πειρασμὸς ὑπάρχει μεγαλείτερος τοῦ θανάτου, ὃν ὁ Κύριος προστάζει νὰ ὑπομένωμεν εὐχαρίστως διὰ τὸ ὄνομά του; διότι λέγει, ὅστις δὲν ἀναλάβει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἔλθῃ ὀπίσω μου, δὲν εἶναι ἄξιός δι' ἐμέ. Πῶς λοιπὸν εἰς πᾶσαν αὐτοῦ τὴν διδασκαλίαν προστάζει νὰ εἰσέλθωμεν εἰς πειρασμούς, διότι λέγει, ὅτι πρέπει ἡμεῖς διὰ πολλῶν θλίψεων νὰ εἰσέλθῃτε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, καί, εἰς τοῦτον τὸν κόσμον θέλετε δοκιμάσει θλίψιν καὶ στενοχωρίαν, καὶ διὰ τῆς ὑπομονῆς ὅλων τούτων θέλετε κερδίσει τὰς ψυχὰς ὑμῶν, καὶ ἐνταῦθα διατάττει νὰ παρακαλῶμεν, ἵνα μὴ εἰσέλθωμεν εἰς πειρασμόν;

Ὡ Κύριε, πόση λεπτότης ὑπάρχει εἰς τοὺς λόγους σου καὶ εἰς τὴν ὁδὸν τῆς διδασκαλίας σου! τὴν ὁποίαν στερεῖται τις ὅταν δὲν ἀναγινώσκῃ αὐτοὺς μετὰ προσοχῆς καὶ γνώσεως. Ὅταν οἱ υἱοὶ τοῦ Ζεβεδαίου ἐπεθύμησαν νὰ καθίσωσι μετὰ σοῦ εἰς τὴν βασιλείαν σου, εἶπες ταῦτα πρὸς αὐτούς, δέσποτα· δύνασθε νὰ πίνητε τὸ ποτήριον τῶν πειρασμῶν, ὅπερ ἐγὼ μέλλω νὰ πίνω, καὶ νὰ βαπτισθῇτε εἰς τὸ βάπτισμα, εἰς τὸ ὅποιον ἐγὼ μέλλω νὰ βαπτισθῶ; καὶ πῶς ἐνταῦθα προστάζεις νὰ παρακαλῶμεν, ἵνα μὴ εἰσέλθωμεν εἰς πειρασμόν; περὶ ποίων πειρασμῶν προστάττεις νὰ παρακαλῶμεν, ἵνα μὴ εἰσέλθωμεν εἰς αὐτούς;

Παρακάλεσον, λέγει, ἵνα μὴ εἰσέλθῃς εἰς τοὺς πειρασμοὺς τῆς ἀπιστίας. Παρακάλεσον, ἵνα μὴ εἰσέλθῃς εἰς τοὺς πει-

ρασμούς τῆς βλασφημίας. Παρακάλεσον, ἵνα μὴ εἰσέλθῃς, εἰς τοὺς πειρασμούς τῆς ὑψηλοφροσύνης καὶ ὑπερηφανείας. Παρακάλεσον, ἵνα μὴ εἰσέλθῃς κατὰ θεῖαν παραχώρησιν εἰς τὸν πειρασμὸν τοῦ φανεροῦ πολέμου τοῦ διαδόλου ἕνεκα τῶν κακῶν ἐπιθυμιῶν, τὰς ὁποίας περιστρέφεις εἰς τὸν νοῦν σου, καὶ διὰ τὰς ὁποίας παρεχωρήθης ὑπὸ τοῦ Θεοῦ. Παρακάλεσον, ἵνα μὴ ἀπομακρυνθῇ ἀπὸ σοῦ ὁ ἄγγελος τῆς σωφροσύνης σου, καὶ πολεμηθῇς ὑπὸ τοῦ πεπυρωμένου πολέμου τῆς ἁμαρτίας, καὶ ἀποχωρισθῇς τοῦ Θεοῦ. Παρακάλεσον, ἵνα μὴ εἰσέλθῃς εἰς τὸν πειρασμὸν τῆς ἐξάψεως τοῦ θυμοῦ καὶ τῆς ὀργῆς. Παρακάλεσον, ἵνα μὴ εἰσέλθῃς εἰς τὸν πειρασμὸν τῆς διψυχίας καὶ τοῦ δισταγμοῦ, ἐκ τῶν ὁποίων εἰσέρχεται βιαίως ἡ ψυχὴ εἰς μέγαν ἀγῶνα. Δι' αὐτοὺς τοὺς πειρασμούς προσεύχου καὶ παρακάλεσον· τοὺς δὲ πειρασμούς τοῦ σώματος ὑποδέχου ὀλοφύχως, καὶ παρὰ διδῶς εἰς αὐτοὺς ὅλα σου τὰ μέλη, καὶ πλήρωσον τοὺς ὀφθαλμούς σου δακρύων, ἵνα μὴ ἀποστῇ ἀπὸ σοῦ ὁ φυλάττων σε ἄγγελος· καθότι ἄνευ πειρασμῶν δὲν φανεροῦνται εἰς ἡμᾶς ἡ θεία πρόνοια, οὔτε τὴν πρὸς τὸν Θεὸν παρρησίαν δυνάμεθα ν' ἀποκτήσωμεν, οὔτε τὴν σοφίαν τοῦ ἁγίου Πνεύματος δυνάμεθα νὰ μάθωμεν, οὔτε τὸν θεῖον πόθον εἰς τὰς ψυχὰς ἡμῶν νὰ στερεώσωμεν· ἐπειδὴ ἄνευ πειρασμῶν ὡς ξένος τις προσεύχεται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸν Θεόν· ἀλλ' ὅταν εἰσέλθῃ εἰς τοὺς πειρασμούς διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, καὶ δὲν μεταβάλλῃ σκοπὸν, τότε, ὡς ὑπόχρεον ἔχων τὸν Θεόν, θεωρεῖται ὡς γνήσιος αὐτοῦ φίλος· καθότι, ὅπως φανῇ ἐκπληρωτὴς τοῦ ἁγίου αὐτοῦ θελήματος, ἐπολέμησε τὸν ἐχθρὸν αὐτοῦ, καὶ ἐνίκησεν αὐτόν. Καὶ πάλιν λέγω, παρακάλεσον, ἵνα μὴ εἰσέλθῃς εἰς τὸν φοβερὸν πειρασμὸν τοῦ διαδόλου διὰ τὴν ἔπαρσιν καὶ ἀλαζονίαν σου. Παρακάλεσον, ἵνα μὴ εἰσέλθῃς εἰς τοὺς πειρασμούς διὰ τὴν κακίαν τῶν λογισμῶν καὶ τῶν πράξεων σου, ἀλλ' ἵνα δοκιμασθῇ ἡ πρὸς Θεὸν ἀγάπη σου, καὶ διὰ τῆς ὑπομονῆς σου δοξασθῇ ἡ δύνα-

μὴς τοῦ Θεοῦ, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Λ Ο Γ Ο Σ Μ Ε Ξ

Περὶ τῆς εὐσπλαγχνίας τοῦ Θεοῦ, ἐν ᾧ καὶ περὶ πειρασμῶν.

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ὁ Κύριος ἡμῶν, κατὰ τὸ μέτρον τῆς εὐσπλαγχνίας αὐτοῦ καὶ τῆς χάριτος προνοῶν περὶ ἡμῶν, διατάττει νὰ παρακαλῶμεν καὶ διὰ τοὺς σωματικούς πειρασμούς· καθότι βλέπων τὴν φύσιν ἡμῶν ἀσθενῆ διὰ τὸ γήϊνον καὶ σαθρὸν τοῦ σώματος, καὶ μὴ δυναμένην νὰ ὑπομείνῃ τοὺς πειρασμούς, ὅταν εἰσέλθῃ εἰς αὐτούς, καὶ διὰ τοῦτο ἐκπίπτουσιν τῆς ἀληθείας, καὶ νικωμένην ὑπὸ τῶν θλίψεων, προστάττει νὰ προσευχώμεθα καὶ νὰ παρακαλῶμεν, ἵνα μὴ εἰσέλθωμεν αἰφνηδίνως εἰς τοὺς πειρασμούς. Ἐὰν ὁμως, ἀρχόμενός τις νὰ κατορθώσῃ ἀρετὴν τινα, ἐμπέσῃ αἰφνηδίνως εἰς φοβεροὺς πειρασμούς, καὶ δὲν ὑπομένῃ, ὥς ἡξέυρη, ὅτι οὔτε τὴν ἀρετὴν ἐκείνην δύναται νὰ ἐκτελέσῃ.

Δὲν πρέπει ἡμεῖς νὰ ἔχωμεν θάρρος οὔτε εἰς ἑαυτούς, οὔτε εἰς ἄλλον τινά, οὔδὲ ν' ἀφήσωμεν διὰ τὸν φόβον τῶν πειρασμῶν τὸν εὐγενῆ καὶ τίμιον πόλεμον, ἐξ οὗ ἐξαρθᾶται ἡ ζωὴ τῆς ψυχῆς, καὶ νὰ προφασίζώμεθα καὶ νὰ προβάλλωμεν ὡς δόγμα τῆς χαυνώσεως ἡμῶν τό, προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθῃτε εἰς πειρασμόν, καὶ ἄλλα παρόμοια· καθότι διὰ τῆς ἐν-ἐντολῆς ταύτης ἀμαρτάνομεν κρυπτῶς. Ἐὰν δὲ συμβῇ εἰς τινα νὰ εἰσέλθῃ εἰς πειρασμόν ἐκ τινος αἰτίας, καὶ ἀναγκασθεῖς καταργήσῃ μίαν ἐκ τῶν προλεχθειῶν ἀρετῶν, ἡγουν ἑάν

ἀφήσῃ τὴν σωφροσύνην, ἢ ῥίψῃ τὸ μοναχικὸν σχῆμα, ἢ ἀρνηθῇ τὴν πίστιν, ἢ καταργήσῃ ἄλλην τινὰ ἀρετὴν, ὁ τοιοῦτος, εἰάν δειλιάσῃ καὶ δὲν ἀντιστῇ εἰς τὸν πειρασμόν, θέλει ἐκπέσει ἐκ τῆς ἀληθοῦς πίστεως τοῦ Χριστοῦ.

Ἄς περιφρονήσωμεν ὅλαις δυνάμεσι τὸ ἡμέτερον σῶμα, καὶ ἃς ἀφιερώσωμεν τὴν ψυχὴν ἡμῶν εἰς τὸν Θεόν, καὶ οὕτως ἃς εἰσέλθωμεν ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τὸν ἀγῶνα τῶν πειρασμῶν· καὶ ἐκεῖνος ὅστις διέσωσε τὸν Ἰωσήφ ἐκ τῶν χειρῶν τῆς Αἰγυπτίας, καὶ ἀνέδειξεν αὐτὸν τύπον καὶ εἰκόνα τῆς σωφροσύνης, ὅστις ἐφύλαξε σῶον τὸν Δανιὴλ εἰς τὸν λάκκον τῶν λεόντων, καὶ τοὺς τρεῖς παῖδας εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρός, ὅστις ἐλύτρωσε τὸν Ἰερεμίαν ἀπὸ τῶν λάκκων τῶν βορβόρων, καὶ ἐχάρισεν εἰς αὐτὸν ἔλεος ἐν τῷ μέσῳ τοῦ στρατοπέδου τῶν Χαλδαίων, ὅστις ἐξέβαλε τὸν Πέτρον ἀπὸ τὸ δεσμωτήριον, κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, καὶ διέσωσε τὸν Παῦλον ἐκ τῶν χειρῶν τῆς συναγωγῆς τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἐν γένει, ὅστις πάντοτε καὶ πανταχοῦ εὐρίσκεται μετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ, καὶ δίδωσι πάντοτε εἰς αὐτοὺς τὴν νίκην, καὶ φυλάττει αὐτοὺς διὰ πολλῶν θαυμάτων, καὶ δεικνύει τὸ σωτήριον αὐτοῦ εἰς πάσας αὐτῶν τὰς θλίψεις καὶ στενοχωρίας, αὐτὸς θέλει ἐνδυναμώσει καὶ ἡμᾶς, καὶ θέλει διασώσει ἀπὸ τὰ κύματα τῶν πειρασμῶν, τῶν περικυκλούντων ἡμᾶς. Ἀμήν.

Ἄς ἀναλάβωμεν λοιπὸν τοιοῦτον ζῆλον κατὰ τοῦ διαβόλου καὶ τῶν ὑπηρετῶν αὐτοῦ, ὅποιον εἶχον οἱ Μακαβαῖοι, καὶ οἱ ἅγιοι Προφῆται, καὶ οἱ Ἀπόστολοι, καὶ οἱ Μάρτυρες, καὶ πάντες οἱ ὅσιοι καὶ δίκαιοι, οἵτινες ἐστήριξαν τοὺς θείους νόμους καὶ τὰς ἐντολὰς τοῦ ἀγίου Πνεύματος εἰς φοβεροὺς τόπους μετὰ τῶν σκληροτάτων πειρασμῶν, καί, καταφρονήσαντες τὸν κόσμον καὶ τὰ ἴδια αὐτῶν σώματα, ὑπέμεινον τὰ πάντα, χωρὶς νὰ νικηθῶσιν ὑπὸ τῶν περικυκλούντων αὐτοὺς κινδύνων, τῶν ὁποίων τὰ ὀνόματα ἐγράφησαν ἐν βίβλῳ ζωῆς,

καὶ θέλουσι διαμένει μέχρι τῆς δευτέρας ἐλεύσεως τοῦ Χριστοῦ· ἡ δὲ διδασκαλία αὐτῶν διατηρεῖται διὰ προσταγῆς τοῦ Θεοῦ πρὸς ἡμετέραν ἐνίσχυσιν, καθὼς μαρτυρεῖ ὁ μακάριος ἀπόστολος Παῦλος, ἵνα ἐξ αὐτῆς σοφισθῶμεν καὶ μάθωμεν τὰς εὐθείας ὁδοὺς τοῦ Θεοῦ, καὶ ἔχωμεν ὑπ' ὄψιν τὰ διηγήματα καὶ τοὺς βίους αὐτῶν ὡς ἐμψύχους καὶ ζώσας εἰκόνας, καί, λαμβάνοντες ἐξ αὐτῶν παράδειγμα, καὶ ἀκολουθοῦντες τὴν διαγωγὴν αὐτῶν, γίνωμεν ὅμοιοι μὲ αὐτούς. ὦ, πόσον γλυκὰ ὑπάρχουσι τὰ θεῖα λόγια εἰς τὴν φρόνιμον ψυχὴν, καὶ ἐπιθυμητὰ τὰ διηγήματα τῶν δικαίων εἰς τὰ ὦτα τῶν πραέων!

Ἐχε, ἀγαπητέ, ὑπ' ὄψιν τὴν θεῖαν πρόνοιαν, ἣτις σοὶ ἀκολουθεῖ ἀπ' ἀρχῆς μέχρι τοῦ νῦν ὡς καλὸς τις ὁδηγός, καὶ ἐνθυμοῦ αὐτὴν κατὰ πᾶσαν στιγμὴν, καὶ συλλογίζου, καὶ φρόντισον, καὶ παιδεύητι, ἵνα μάθῃς γὰ ἐνθυμῆσαι τὴν μεγαλωσύνην τῆς τιμῆς τοῦ Θεοῦ, καὶ εὐρης εἰς τὴν ψυχὴν σου τὴν αἰώνιον ζωὴν, διὰ τῆς χάριτος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅστις ἐγένετο μεσίτης μεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, καὶ εἰς τοῦ ὁποίου τὸν Θρόνον τῆς δόξης δὲν δύνανται νὰ πλησιάσωσιν αἱ τάξεις τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δι' ἡμᾶς ἐφάνη ἐπὶ τῆς γῆς μετὰ εὐτελοῦς καὶ ταπεινοῦ σχήματος, ὡς λέγει ὁ προφῆτης Ἡσαΐας, εἶδομεν αὐτόν, καὶ δὲν εἶχεν εἶδος, οὔτε κάλλος· ἐκεῖνος, ὅστις ὑπάρχει ἀόρατος εἰς ἅπασαν τὴν χτιστὴν φύσιν, ἐνδυσάμενος σῶμα ἀνθρώπινον, ἐτελείωσε τὴν θεῖαν οἰκονομίαν πρὸς σωτηρίαν καὶ ζωὴν πάσης τῆς ἀνθρωπότητος· εἰς τὸν ὅποιον πρέπει δόξα καὶ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Λ Ο Γ Ο Σ Μ Σ Τ'.

Περὶ τῶν διαφόρων εἰδῶν τῶν πειρασμῶν· καὶ πόσῃν γλυκύτητι ἔχουσιν οἱ πειρασμοί, ὅταν ὑπομένωμεν αὐτοὺς διὰ τὸν Θεόν· καὶ περὶ βαθμῶν καὶ τάξεων.

ΑΙ ΑΡΕΤΑΙ διαδέχονται ἡ μία τὴν ἄλλην, ἵνα ἡ ἐργασία αὐτῶν μὴ γένηται βαρεῖα καὶ φορτική, καὶ ἵνα κατορθώνωνται κατὰ τάξιν, καὶ οὕτω γίνονται ἐλαφραί, καὶ τὰ δυσκατόρθωτα αὐτῶν ἔργα ἀποβαίνουσιν εὐάρεστα, ὡς αὐτὴ ἡ ἀρετὴ. Οὐδεὶς δύναται ν' ἀποκτήσῃ τὴν ἀρετὴν τῆς ἀκτημοσύνης ἐν ἀληθείᾳ, ἐὰν πρῶτον δὲν καταπεισθῇ καὶ ἐτοιμασθῇ νὰ ὑπομείνῃ τοὺς πειρασμοὺς μετὰ χαρᾶς· καὶ οὐδεὶς δύναται νὰ ὑπομείνῃ τοὺς πειρασμοὺς, ἐὰν δὲν πιστεύσῃ πρῶτον, ὅτι ὑπάρχει τι ἀνώτερον τῆς σωματικῆς ἀναπαύσεως ἀντὶ τῶν θλίψεων, τὰς ὁποίας προετοιμάσθῃ νὰ δοκιμάσῃ καὶ νὰ ὑπομείνῃ. Πᾶς ὅστις λοιπὸν ἀποφασίσει νὰ κατορθώσῃ τὴν ἀρετὴν τῆς ἀκτημοσύνης, πρέπει πρῶτον ν' ἀγαπήσῃ τὰς θλίψεις, καὶ τότε ἐπέρχεται εἰς αὐτὸν λογισμὸς νὰ ᾗναι ἀκτῆμων εἰς τοῦτον τὸν κόσμον· καὶ πᾶς ὅστις δέχεται τὰς θλίψεις, πρῶτον πρέπει νὰ στερεωθῇ διὰ τῆς πίστεως, καὶ τότε ὑπομένει τὰς θλίψεις. Ὅστις στερηθῇ τὰ ὑλικά πράγματα τοῦ κόσμου, καὶ δὲν στερηθῇ τὴν ἐνέργειαν τῶν αἰσθήσεων, προξενεῖ εἰς ἑαυτὸν διπλὴν θλίψιν, καὶ στενοχωρῆται καὶ ταλαιπωρεῖται διπλασίως· καὶ ποῖον ὄφελος θέλει ἔχει ἐκ τῆς στερήσεως τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων, ἐν ὧσιν διὰ τῶν αἰσθήσεων καθυδύνεται εἰς αὐτά; διότι αὐτὸς πάσχει τὸ αὐτὸ ἐκ τῆς ἐνεργείας τῶν αἰσθήσεων, ὅπερ ἔπασχε πρότερον πρακτικῶς· ἐπειδὴ καὶ ἡ ἐνθύμησις τῆς ἐνεργείας τῶν παθῶν δὲν ἀπομα-

κρύνεται ἐκ τῆς διανοίας αὐτοῦ· καθότι ἐὰν αἱ φαντασίαι τῶν πραγμάτων προξενῶσιν εὐχαρίστησιν εἰς τὸν ἄνθρωπον, τί δυνάμεθα νὰ εἴπωμεν διὰ τὴν μετ' αὐτῶν συνένωσιν καὶ συνύπαρξιν αὐτοῦ; Διὰ τοῦτο λοιπὸν ἡ ἀναχώρησις ὑπάρχει καλὴ καὶ ἐπωφελὴς· ἐπειδὴ πολὺ συντείνει εἰς τὸ νὰ καταπραύνη τοὺς λογισμούς, προσθέτει δὲ καὶ δύναμιν εἰς τὴν ἐργασίαν τῆς κακοπαθείας, καὶ διδάσκει τὸν ἄνθρωπον μεγάλην ὑπομονὴν εἰς τὰς ἐπερχομένας αὐτῷ ἀναγκαίας θλίψεις.

Μὴ ζητήσης ποτὲ συμβουλὴν παρὰ τινος, ὅστις δὲν εἶναι ὁμοίος σοι κατὰ τὴν διαγωγὴν, καὶν λῖαν σοφὸς ἢ καλλίτερον δὲ εἶναι νὰ συμβουλευῇσαι ἓνα ἀμαθῆ, ὅστις ἐδοκίμασε τὰ πράγματα δι' ἔργου, παρὰ ἓνα σοφὸν καὶ λόγιον, ὁ ὁποῖος ὁμιλεῖ ἀπὸ μάθηςιν καὶ ἐξέτασιν, χωρὶς νὰ δοκιμάσῃ τὰ πράγματα. Καὶ τί πρᾶγμα εἶναι ἡ δοκιμὴ; δοκιμὴ εἶναι, ὅχι τὸ νὰ ἐξετάσῃ τις καὶ νὰ παρατηρήσῃ τινὰ πράγματα, χωρὶς νὰ λάβῃ τὴν γνῶσιν αὐτῶν δι' ἔργου, ἀλλὰ τὸ νὰ αἰσθανθῇ τις διὰ τῆς δοκιμῆς τὴν ὠφέλειαν ἢ τὴν βλάβην αὐτῶν ἐμπράκτως διὰ τῆς πολυκαιρίας· ἐπειδὴ πολλάκις φαίνεται πρᾶγμα τι, τὸ ὁποῖον ἐμπεριέχει βλάβην, ἀλλ' ἐντὸς αὐτοῦ κρύπτεται μεγάλη ὠφέλεια, οὕτω νόησον καὶ τὸ ἐναντίον τούτου, ἧγουν πολλάκις φαίνεται πρᾶγμα τι, ἔχον ὠφέλειαν, ἐνῶ αὐτὸ ἐμπεριέχει βλάβην μεγίστην· διὰ τοῦτο πολλοὶ ἄνθρωποι εἰς τὰ φαινόμενα ἐπικερδῆ πράγματα εὐρίσκουσι ζημίαν. Ἐκεῖνον λοιπὸν μεταχειρίζου σύμβουλον, ὅστις ἐδοκίμασε διὰ τῆς ὑπομονῆς τὰ πράγματα μετὰ διακρίσεως· ἐπειδὴ ἕκαστος δὲν εἶναι ἱκανὸς νὰ συμβουλευῇ, παρὰ μόνον ὅστις ἐκυβέρνησε τὴν ἰδίαν αὐτοῦ ἐλευθερίαν καλῶς, καὶ δὲν φοβεῖται κατηγορίας καὶ συκοφαντίας.

Ὅταν εἰς τὴν ὁδὸν τῆς ἀσκήσεώς σου εὕρῃς ἀμετάβλητον εἰρήνην, τότε πρέπει νὰ φοβῇσαι· διότι ἀπέχεις μακρὰν τῆς εὐθείας ὁδοῦ, τὴν ὁποίαν περιεπάτησαν οἱ πολὺπονοι πόδες τῶν ἁγίων· ἐπειδὴ ὅσον περιπατῶν προχωρεῖς εἰς τὴν ὁδὸν

τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, καὶ πλησιάζεις εἰς αὐτόν, ἔχε τὸ ἐξῆς σημεῖον· σοὶ ἀπαντᾷ ἡ δύναμις τῶν πειρασμῶν· καὶ ὅσον προχωρεῖς καὶ προκόπτεις, τόσον καὶ οἱ πειρασμοὶ αὐξάνουσι καὶ διεγείρονται κατὰ σοῦ. Ὅταν δέ, προχωρῶν εἰς τὴν ὁδὸν τῆς ἀσκήσεώς σου, αἰσθανθῇς εἰς τὴν ψυχὴν σου διαφοροὺς δυνατοὺς πειρασμούς, γινώριζε, ὅτι τότε ἡξιώθη ἡ ψυχὴ σου ἐν τῷ κρυπτῷ ἄλλου ὑψηλοτέρου βαθμοῦ, καὶ προσετέθη εἰς τὴν κατάστασιν αὐτῆς ἀνωτέρα χάρις· διότι κατὰ τὸ μέγεθος τῆς θείας χάριτος φέρει ὁ Θεὸς εἰς τὴν ψυχὴν καὶ τὰς θλίψεις τῶν πειρασμῶν· ὅχι τὰς θλίψεις τῶν κοσμικῶν πειρασμῶν, οἱ ὅποιοι συμβαίνουσιν εἰς τινας, ἵνα χαλινωθῇ ἡ κακία αὐτῶν, οὔτε τὰς θλίψεις τῶν σωματικῶν ταραχῶν, ἀλλὰ τὰς θλίψεις ἐκείνων τῶν πειρασμῶν, οἵτινες ἀρμόζουσιν εἰς μοναχοὺς ἡσυχαστάς· τοὺς τοιοῦτους πειρασμούς ἀκολούθως θέλομεν διαίρεσει εἰς εἶδη. Ἐὰν ἡ ψυχὴ ἀσθενῇ, καὶ δὲν ᾔνοι ἱκανὴ νὰ ὑπομένῃ τοὺς μεγάλους πειρασμούς, καὶ παρακαλῇ ἵνα μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτούς, καὶ εἰσακουσθῇ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, γινώριζε, ὅτι καθ' ὅσον δὲν ὑπάρχει ἱκανὴ πρὸς τοὺς μεγάλους πειρασμούς, κατὰ τοσοῦτον εἶναι ἀνίκανος καὶ διὰ τὰ μεγάλα χαρίσματα· καὶ καθὼς ἐμποδίσθησαν ἐξ αὐτῆς οἱ μεγάλοι πειρασμοί, οὕτως ἐμποδίζονται· καὶ τὰ μεγάλα χαρίσματα· διότι ὁ Θεὸς δὲν δίδει εἰς οὐδένα μέγα χάρισμα ἄνευ μεγάλου πειρασμοῦ· ἐπειδὴ κατὰ τοὺς πειρασμούς δίδει καὶ τὰ χαρίσματα ὁ Θεός· καὶ τοῦτο εἶναι ἔργον τῆς θείας σοφίας, τὴν ὁποίαν δὲν καταλαμβάνουσιν οἱ ἄνθρωποι. Λοιπὸν ἐκ τοῦ μεγέθους τῶν δυσαρέστων θλίψεων καὶ στενοχωρῶν, αἵτινες συμβαίνουσιν εἰς σὲ ὑπὸ τῆς θείας προνοίας, καταλαμβάνεις, πόσῃ τιμῇ ἐδέχθη ἡ ψυχὴ σου παρὰ τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Θεοῦ· ἐπειδὴ κατὰ τὴν λύπην, τὴν ὁποίαν δοκιμάζεις, σοὶ ἔρχεται καὶ ἡ παρηγορία.

Ἐρ. Τί λοιπόν; πρῶτον ἔρχεται ὁ πειρασμός, καὶ ἔπειτα τὸ χάρισμα, ἢ πρῶτον τὸ χάρισμα, καὶ ἔπειτα ἔρχεται ὁ πειρασμός;

Ἄπ. Δὲν ἔρχεται ὁ πειρασμός, ἐὰν πρῶτον ἡ ψυχὴ δὲν ᾔθελε δεχθῇ κρυπτῶς δυνάμιν τινα ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτῆς ὑπὸ τῆς χάριτος τοῦ ἁγίου Πνεύματος· μαρτυρεῖ δὲ τοῦτο ὁ πειρασμός τοῦ Κυρίου, ἐπίσης καὶ οἱ πειρασμοὶ τῶν ἀποστόλων, οἵτινες δὲν παρεχωρήθησαν νὰ εἰσέλθωσιν εἰς πειρασμούς, εἰμὴ ὅτε ἐδέχθησαν τὸ πανάγιον Πνεῦμα· διότι ὅσοι ἀπολαμβάνουσι τὰ καλὰ, ἀρμόζει εἰς αὐτοὺς νὰ ὑπομένωσι καὶ τοὺς πειρασμούς αὐτῶν τῶν καλῶν· ἐπειδὴ τὸ καλὸν συνοδεύεται ὑπὸ θλίψεως· οὕτως ἀρέσκει εἰς τὸν πάνσοφον Θεὸν νὰ πράττῃ εἰς ὅλα αὐτοῦ τὰ ἔργα. Καὶ ἐὰν τὸ χάρισμα προηγεῖται τοῦ πειρασμοῦ, ἀλλ' ἡ αἰσθησις τῶν πειρασμῶν προηγεῖται τῆς αἰσθήσεως τοῦ χαρίσματος, ἵνα δοκιμασθῇ ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου· ἐπειδὴ ἡ χάρις δὲν προλαμβάνει νὰ γίνῃ ἐπαισθητὴ εἰς τινα, πρὸ τοῦ αὐτὸς νὰ γευθῇ τὴν πικρίαν τῶν πειρασμῶν· καὶ προηγεῖται μὲν ἡ χάρις εἰς τὸν νοῦν, ἀλλ' ἄργοπορεῖ νὰ φανερωθῇ ἡ ἐνέργεια αὐτῆς. Πρέπει λοιπὸν ἐν καιρῷ τῶν πειρασμῶν νὰ κυριευώμεθα ἀπὸ δύο τινὰ αἰσθημάτων ἐναντία καὶ ἀνόμοια, ταῦτα δὲ εἶναι χαρὰ καὶ φόβος· χαρὰ μὲν, ὅτι ἡξιώθημεν νὰ περιπατήσωμεν τὴν ὁδὸν ἐκείνην, τὴν ὁποίαν περιεπάτησαν οἱ ἅγιοι, μᾶλλον δὲ αὐτὸς ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὅστις ζωοποιεῖ τὰ πάντα· καὶ τοῦτο θέλει γίνεαι εἰς ἡμᾶς φανερόν ἀπὸ τὴν διάγνωσιν τῶν πειρασμῶν, οἵτινες ἐπέρχονται εἰς ἡμᾶς. Τὸν δὲ φόβον ὀφείλομεν νὰ ἔχωμεν, μήπως ἐξ αἰτίας τῆς ὑπερηφανείας ὑμῶν ἐπέρχονται εἰς ἡμᾶς οἱ τοιοῦτοι πειρασμοί· φωτίζονται ὁμῶς ὑπὸ τῆς Θείας χάριτος οἱ ταπεινόφρονες εἰς τὸ νὰ διακρίνωσι ταῦτα πάντα, καὶ νὰ γνωρίζωσι, ποῖος πειρασμός ἐπέρχεται ἀπὸ τὸν καρπὸν τῆς ὑπερηφανείας, καὶ ποῖος ἐκ τῶν βαπτισμάτων τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ· ἐπειδὴ οἱ πειρασμοί, οἱ προερχόμενοι ἐκ τῆς προόδου τῆς αὐξήσεως τῆς καλῆς πολιτείας, διακρίνονται ἀπὸ τοὺς πειρασμούς τῆς τοῦ Θεοῦ παραχωρήσεως, τοὺς ἐρχομένους πρὸς παιδεύειν διὰ τὴν ὑπερηφάνειαν τῆς καρδίας.

Οἱ πειρασμοί, οἵτινες συμβαίνουσιν ἐκ τῆς πνευματικῆς
 ῥάβδου τοῦ Θεοῦ εἰς προκοπὴν καὶ αὔξησιν τῆς ψυχῆς, διὰ
 τῶν ὁποίων γυμνάζεται, καὶ δοκιμάζεται καὶ ἀγωνίζεται ἡ
 ψυχὴ, εἶναι οὗτοι· ἡ ὀκνηρία, τὸ βάρος τοῦ σώματος, ἡ πα-
 ράλυσις τῶν μελῶν τοῦ σώματος, ἡ ἀκηδία, ἡ σύγχυσις τῆς
 διανοίας, ὑπόνοια ἀσθενείας τοῦ σώματος, τὸ νὰ κόψῃ τις
 πρὸς ὥραν τὴν πρὸς τὸν Θεὸν ἐλπίδα του, ἡ σκότωσις τῶν
 λογισμῶν, ἡ στέρησις τῆς ἀνθρωπίνης βοηθείας, ἡ στέρησις
 τῶν ἀναγκαίων χρειῶν τοῦ σώματος, καὶ τὰ τούτοις ὅμοια.
 Ἐν καιρῷ τούτων τῶν πειρασμῶν ἀποκτᾷ ὁ ἄνθρωπος ψυχὴν
 μεμονωμένην καὶ ἀδοθήτητον, καὶ καρδίαν νενεκρωμένην καὶ
 ταπεινὴν· καὶ διὰ ταύτης τῆς διαφοροῦ καταστάσεως δοκιμά-
 ζεται τις, ὅπως ἔλθῃ εἰς ἐπιθυμίαν τοῦ Θεοῦ. Οἰκονομεῖ δὲ
 ἡ θεία πρόνοια νὰ ἐπέρχωνται οὗτοι οἱ πειρασμοὶ κατὰ τὴν
 δύναμιν καὶ τὴν χρειάν ἐκάστου. Μετὰ τούτων τῶν πειρα-
 σμῶν εἶναι συγκερασμένα ἡ παρηγορία καὶ ἡ δυστυχία, τὸ
 φῶς καὶ τὸ σκότος, οἱ πόλεμοι καὶ αἱ βοήθειαι, καὶ ἐν γένει
 ἡ στενοχωρία καὶ ἡ εὐρυχωρία. Οὗτοι οἱ πειρασμοὶ εἰσι τὸ
 σημεῖον τῆς ψυχικῆς προκοπῆς τοῦ ἀνθρώπου, τῆς γινομένης
 διὰ τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ.

Οἱ δὲ πειρασμοί, οἵτινες ἐπέρχονται ἐκ θείας παραχωρή-
 σεως εἰς ἐκείνους, οἱ ὅποιοι ἀναισχυντοῦσι, καὶ ὑψηλοφρονοῦ-
 σι διὰ τοῦ νοός αὐτῶν· ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀδικοῦσι τὴν
 ἀγαθότητα αὐτοῦ διὰ τῆς ὑπερηφανείας αὐτῶν, εἰσὶν οὗτοι·
 οἱ φανεροὶ πειρασμοὶ τῶν δαιμόνων, οἱ ὑπὲρ τὴν δύναμιν τῆς
 ψυχῆς ἐπερχόμενοι· ἡ στέρησις τῆς σοφίας αὐτῶν· ἡ δριμεῖα
 αἰσθησις τῶν λογισμῶν τῆς πορνείας, ἣτις παραχωρεῖται
 πρὸς ταπείνωσιν τῆς ἐπάρσεως αὐτῶν· ὁ ταχὺς θυμὸς, τὸ νὰ
 θέλωσι νὰ στήσωσι τὸ ἴδιον αὐτῶν θέλημα, τὸ νὰ φιλονει-
 κῶσι διὰ λόγων, τὸ νὰ ἐπιτιμῶσι καὶ νὰ κανονίζωσι τοὺς ἄλ-
 λους· ἡ καταφρόνησις τῆς καρδίας καὶ τῆς ψυχῆς· ἡ τελεία
 πλάνη τοῦ νοός· βλασφημία κατὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ·

συλλογισμοὶ ἀνόητοι καὶ ἄξιοι γέλωτος, μᾶλλον δὲ κλαυθμοῦ· ἢ παρὰ τῶν ἀνθρώπων γινομένη εἰς αὐτοὺς καταφρόνησις καὶ ἀτιμία· τὸ νὰ γίνωνται αἰσχύνῃ καὶ ὄνειδος ὑπὸ τῶν δαιμόνων κατὰ διαφόρους τρόπους κρυπτῶς καὶ φανερῶς· ἐπιθυμία τοῦ νὰ σμίγωνται καὶ νὰ συναναστρέφονται μετὰ τῶν κοσμικῶν· τὸ νὰ πολυλογῶσι καὶ νὰ φλυρῶσι πάντοτε ἀνοήτως· τὸ νὰ ἐφευρίσκωσι καινοτομίας καὶ ψευδοπροφητείας· τὸ νὰ ἐπαγγέλλωνται πράγματα ἀνώτερα τῆς δυνάμεως αὐτῶν· καὶ οὗτοι μὲν εἶναι οἱ ψυχικοὶ αὐτῶν πειρασμοί. Οἱ δὲ σωματικοὶ εἰσιν οὗτοι· συμβαίνουσιν εἰς τοὺς ὑπερηφάνους περιστατικὰ λυπηρά, ἅτινα διαμένουσιν πάντοτε ἀνεξήγητα· τὸ νὰ συναπαντῶνται πάντοτε μετὰ κακῶν καὶ ἀσεβῶν ἀνθρώπων, τὸ νὰ κινῆται ἡ καρδία αὐτῶν αἴφνης καὶ ἄνευ τινὸς αἰτίας ὑπὸ τοῦ Θεοῦ φόβου· τὸ νὰ πίπτωσι πολλάκις ἐκ μεγάλων καὶ ὑψηλῶν πετρῶν καὶ τόπων πρὸς βλάβην τοῦ σώματος· στέρησις τῆς παρηγορίας τῆς καρδίας· στέρησις τῆς ἐλπίδος καὶ τῆς πίστεως αὐτῶν· καὶ ἐν γένει συμβαίνουσιν εἰς αὐτοὺς ὅσα εἶναι ὑπὲρ τὴν δύναμιν αὐτῶν μετὰ τῶν ἰδιαιτέρων ἀτομικῶν παθῶν. Πάντα ταῦτα, ἅπερ ἐξετάσαμεν καὶ ἀπαριθμήσαμεν, προέρχονται ἐκ τῶν τρόπων τῶν πειρασμῶν τῆς ὑπερηφανείας.

Ἡ δὲ ἀρχὴ τῶν πειρασμῶν τούτων φαίνεται, ὅταν ἀρχηταί τις νὰ θεωρῇ ἑαυτὸν σοφὸν καὶ φρόνιμον, καὶ τότε ὑποπίπτει εἰς πάντα ταῦτα τὰ κακὰ κατὰ τὸ μέτρον τῶν τοιούτων λογισμῶν τῆς ὑπερηφανείας. Καὶ λοιπὸν ἀπὸ τὰ εἶδη τῶν πειρασμῶν σου μάνθανε τὰς λεπτὰς σχέψεις τῆς διανοίας σου· καὶ εἰ μὲν εἶδεις τινὰς ἐκ τούτων τῶν πειρασμῶν νὰ ᾧσιν ἡνωμένοι μετὰ τῶν πρὸ αὐτῶν, γινώριζε, ὅτι καθ' ὅσον μετέχεις ἐξ αὐτῶν, κατὰ τοσοῦτον καὶ ἡ ὑπερηφάνεια ἐνυπάρχει εἰς σέ.

Ἀκουσον δὲ πάλιν, ὅτι ἅπασαι αἱ λυπηραὶ περιστάσεις καὶ αἱ θλίψεις, αἱ μὴ μετέχουσαι ὑπομονῆς, προξενοῦσι διπλὴν

βράσανον· καθότι ἡ ὑπομονὴ ἀποδιώκει τὴν πικρίαν τῶν συμφορῶν τοῦ ἀνθρώπου, ἡ δὲ μικροψυχία εἶναι μήτηρ τῆς κολάσεως· ἡ ὑπομονὴ εἶναι μήτηρ τῆς παρηγορίας, καὶ δυνάμεις τις, ἥτις φυσικῶς γεννᾶται ἐξ εὐρυχώρου καρδίας, τὴν ὁποίαν δύνανται δύσκολον ὑπάρχει νὰ εὕρῃ τις εἰς τὰς ἑαυτοῦ θλίψεις ἀνευ τοῦ θείου χαρίσματος τῆς ἐπιμόνου εὐχῆς καὶ τῆς ἐκχύσεως τῶν δακρῶν.

Ὅταν θελήσῃ ὁ Θεὸς νὰ θλίψῃ ἀνθρωπὸν τινα ὑπὲρ τὸ δέον, παραχωρεῖ νὰ ἐμπέσῃ οὗτος εἰς τὰς χεῖρας τῆς μικροψυχίας, ἥτις γεννᾶ εἰς αὐτὸν ἰσχυράν δύνανται τῆς ἀκηδίας, διὰ τῆς ὁποίας γεύεται τοῦ ψυχικοῦ πνιγμοῦ, ὅπερ ὑπάρχει δοκιμασία τῆς κολάσεως· καὶ ἐντεῦθεν ἐπέρχεται εἰς αὐτὸν τὸ πνεῦμα τῆς φρενοβλαβείας, ἐξ οὗ πηγάζουσιν ἄπειροι πειρασμοί, ἡγουν ἡ σύγχυσις, ἡ ταραχὴ, ὁ θυμὸς, ἡ βλασφημία, ἡ μεμψημοιρία, οἱ διεστραμμένοι λογισμοί, ἡ ἀπὸ τόπου εἰς τόπον μετάβασις, καὶ τὰ τούτοις ὅμοια. Ἐὰν δὲ εἴπῃς ποία εἶναι ἡ αἰτία ὧν τούτων; σοὶ λέγω καὶ γὰρ, ὅτι εἶναι ἡ ἀμέλειά σου· ἐπειδὴ δὲν ἐφρόντισας ν' ἀκούσῃς τὴν ἰατρείαν τούτων· ἡ δὲ ἰατρεία ὧν τούτων ὑπάρχει μία καὶ ἡ αὕτη, διὰ τῆς ὁποίας εὕρισκε τις παρευθὺς παρηγορίαν εἰς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ. Καὶ ποία εἶναι αὕτη ἡ ἰατρεία; ἡ ταπεινοφροσύνη τῆς καρδίας, ἀνευ τῆς ὁποίας δὲν δύναταί τις νὰ διασκορπίσῃ τὸν φραγμὸν τούτων τῶν πειρασμῶν, ἀπεναντίας μάλιστα εὕρισκε αὐτοὺς ἐπερχομένους κατ' αὐτοῦ μετὰ μεγαλειτέρας δυνάμεως.

Μὴ θυμωθῇς κατ' ἐμοῦ, διότι σοὶ λέγω τὴν ἀλήθειαν· τῇ ἀληθείᾳ δὲν ἐζήτησάς ποτε ἐγκαρδίως τὴν ταπεινοφροσύνην· ἐὰν θέλῃς προσπάθῃς ν' ἀποκτήσῃς αὐτήν, καὶ τότε θέλεις εἶδεῖ, πῶς αὕτη ἐξαφανίζει ἀπὸ σοῦ ἅπασαν τὴν κακίαν τῶν πειρασμῶν· διότι κατὰ τὸ μέτρον τῆς ταπεινοφροσύνης σου σοὶ δίδεται καὶ ὑπομονὴ εἰς τὰς συμφοράς σου, καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑπομονῆς σου ἐλαφρύνεται καὶ τὸ βάρος τῶν θλί-

ψέων σου, καὶ λαμβάνεις παρηγορίαν καὶ κατὰ τὴν παρηγορίαν σου ἐξάπτεται ἡ πρὸς Θεὸν ἀγάπη σου, καὶ κατὰ τὴν ἀγάπην σου μεγαλύνεται καὶ ἡ χαρὰ σου ὑπὸ τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Ὅταν ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ οἰκτίρμων εὐδοκῇ νὰ κάμῃ ἐκδασιν τῶν πειρασμῶν τῶν τέκνων αὐτοῦ, δὲν ἀφαιρεῖ ἐξ αὐτῶν τοὺς πειρασμούς, ἀλλὰ δίδωσι εἰς αὐτοὺς ὑπομονήν, καὶ διὰ τῆς ὑπομονῆς δέχονται ὅλα τὰ καλὰ πρὸς τελειότητα τῶν ψυχῶν αὐτῶν. Εἴθε δὲ ν' ἀξιῶσῃ καὶ ἡμᾶς ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ νὰ ὑπομένωμεν εὐχαρίστως τὰ κακὰ καὶ τοὺς πειρασμούς διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΜΖ'.

Περὶ τοῦ, ὅτι τὸ σῶμα φοβούμενον τοὺς πειρασμούς γίνεται φίλος τῆς ἁμαρτίας.

ΕἶΠΕ ΤΙΣ ἐκ τῶν ἁγίων πατέρων, ὅτι τὸ σῶμα φοβούμενον τοὺς πειρασμούς, γίνεται φίλος τῆς ἁμαρτίας, ἵνα μὴ στενωχωρηθῇ καὶ ἀποθάνῃ· διὰ τοῦτο καὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα καταναγκάζει αὐτὸ ν' ἀποθάνῃ· ἐπειδὴ γνωρίζει, ὅτι ἐὰν δὲν ἀποθάνῃ, δὲν νικᾷ τὴν ἁμαρτίαν. Ὅστις λοιπὸν ἐπιθυμεῖ νὰ ἐνοικήσῃ εἰς αὐτὸν ὁ Κύριος, ἅς βιάζῃ τὸ ἑαυτοῦ σῶμα, καὶ ἅς δουλεύῃ τὸν Θεόν, καὶ ἅς ἐργάζεται τὰς ἐντολάς τοῦ ἁγίου Πνεύματος, τὰς ὁποίας περιγράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, καὶ ἅς φυλάττῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τῶν σαρκικῶν ἔργων, καθὼς ἔγραψεν ὁ αὐτὸς ἀπόστολος. Σῶμα μεμιγμένον τῇ ἁμαρτίᾳ ἀναπαύεται εἰς τὰ σαρκικὰ ἔργα, τὸ δὲ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ δὲν ἐνοικεῖ εἰς αὐτό. Ὅταν τὸ σῶμα ἐξασθενήσῃ διὰ

νηστείας καὶ ταπεινώσεως, ἐνδυναμοῦται ἡ ψυχὴ διὰ τῆς προσευχῆς. Συντρίβει δὲ τὸ σῶμα, ὅταν στενοχωρηθῇ παραπολὺ ἐκ τῶν θλίψεων τῆς ἡσυχίας, καὶ στερηθῇ τῶν ἀναγκαίων, καὶ θλιβῇ τόσον, ὥστε πλησιάζει ν' ἀποθάνῃ, συντρίβει, λέγω, νὰ παρακαλῇ, λέγων, ἄφες με ὀλίγον νὰ πολιτευθῶ σύμμετρα, ἵνα ὀρθοποδῇσω· ἐπειδὴ ἐδοκιμάσθην καὶ ἔπαθον ἀπὸ τὰς τόσας σκληραγωγίας· καὶ ἐὰν ἀναπαύσης αὐτὸ ἐκ τῶν θλίψεων καὶ στενοχωριῶν, καὶ χορηγήσης εἰς αὐτὸ ὀλίγην ἄνεσιν, εὐθὺς ὀλίγον κατ' ὀλίγον ἄρχεται νὰ σοὶ ψιθυρίζῃ κολακευτικῶς, ἕως ὅτου νὰ σὲ κάμῃ ν' ἀναχωρήσης ἐκ τῆς ἐρημίου· διότι αἱ κολακεῖαι αὐτοῦ εἶναι ἰσχυρόταται· καὶ ἰδοὺ τί σοὶ λέγει, ἡμεῖς δυνάμεθα νὰ πολιτευθῶμεν ἐναρέτως καὶ εἰς τὸν κόσμον· ἐπειδὴ παραπολὺ ἐκακοπαθήσαμεν εἰς τὴν ἔρημον· δυνάμεθα καὶ εἰς τὸν κόσμον νὰ ἐξασκήσωμεν τοὺς αὐτοὺς ἀγῶνας· δοκιμάσόν με μόνον, καὶ ἐὰν δὲν γίνω ὡς θέλεις, ἡμποροῦμεν πάλιν νὰ ἐπιστρέψωμεν εἰς τὴν ἔρημον, ἰδοὺ ἡ ἔρημος δὲν φεύγει ἀπὸ ἡμᾶς. Μὴ λοιπὸν πιστεύσης αὐτῷ, κἂν σὲ παρακαλέσῃ παραπολὺ, καὶ σοὶ δώσῃ πολλὰς ὑποσχέσεις· διότι δὲν πράττει ποτὲ ὅσα ὑπόσχεται· ἐὰν δὲ τυχὸν ἐνδώσῃς εἰς τὰς αἰτήσεις αὐτοῦ, θέλει σὲ ρίψει εἰς πολλὰ καὶ μεγάλα ἄτοπα ἔργα, ἐκ τῶν ὁποίων δὲν θέλεις δυνηθῇ πλέον ν' ἀπαλλαγῇς.

Ὅταν τὸ σῶμα ἀποκάμῃ ἀπὸ τοὺς πειρασμούς, καὶ ζητῇ ν' ἀπαλλαγῇ, εἰπὲ εἰς αὐτό· σὺ πάλιν τὴν ἀκαθαρσίαν καὶ τὴν αἰσχροὴν ζωὴν ἐπιθυμεῖς· καὶ ἐὰν σοὶ εἴπῃ, ὅτι εἶναι μεγάλη ἁμαρτία νὰ φονεύσῃς σεαυτὸν διὰ τῆς κακοπαθείας, εἰπὲ καὶ σὺ εἰς αὐτό· ἐγὼ φονεύω ἑμαυτόν, ἐπειδὴ δὲν ὑποφέρω νὰ ζῶ ἀκάθαρτον ζωὴν· κάλλιον μοὶ εἶναι ν' ἀποθάνω ἐνταῦθα εἰς τὴν ἔρημον, παρὰ νὰ ἰδῶ τὸν ἀληθινὸν θάνατον τῆς ψυχῆς μου, ὅστις ὑπάρχει ὁ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ χωρισμός· μοὶ συμφέρει ν' ἀποθάνω ἐνταῦθα εἰς τὴν ἔρημον διὰ τὴν σωφροσύνην καὶ καθαρότητά μου, παρὰ νὰ ζήσω κακὴν ζωὴν εἰς τὸν κόσμον· ἐγὼ

προετίμησα τοῦτον τὸν θάνατον διὰ τὰς ἁμαρτίας μου· ἅς
 βανατώσω ἑμαυτόν, διότι ἤμαρτον εἰς τὸν Θεόν, καὶ πλέον
 δὲν θέλω παροργίσει αὐτόν· τί θέλω τὴν ἄσωτον ζωὴν, ἥτις
 ὑπάρχει μακρὰν τοῦ Θεοῦ; ὑπομένω τὰς ταλαιπωρίας ταύ-
 τας, ἵνα μὴ ἀποξενωθῶ ἐκ τῆς οὐρανίου ἐλπίδος· ποίαν ὠφέ-
 λειαν ἔχει ὁ Θεὸς ἐκ ταύτης μου τῆς ζωῆς, ἐὰν ζήσω κακῶς,
 καὶ παροργίσω αὐτόν;

Λ Ο Γ Ο Σ ΜΗ'.

Περὶ τοῦ, διὰ ποίας αἰτίας ἀφίνει ὁ Θεὸς τοὺς
 πειρασμοὺς εἰς τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν.

ΕΚ ΤΗΣ ἀγάπης, τὴν ὁποίαν δεικνύουσιν οἱ ἅγιοι πρὸς τὸν
 Θεὸν δι' ὅσα ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ πάσχουσιν, ἀποκτᾷ
 ἡ καρδιά αὐτῶν παρρησίαν τοῦ νὰ βλέπωσιν εἰς αὐτόν ἐλευ-
 θέρως, καὶ μετὰ πεποιθήσεως νὰ ζητῶσι παρ' αὐτοῦ τὴν ἐκ-
 πλήρωσιν τῶν αἰτημάτων αὐτῶν· διότι μεγάλη εἶναι ἡ δύ-
 ναμις τῆς εὐχῆς, ἥτις γίνεται μετὰ παρρησίας εἰς τὸν Θεόν.
 Διὰ τοῦτο ὁ Θεὸς ἀφίνει τοὺς ἁγίους αὐτοῦ νὰ πειραχθῶσι
 διὰ πίσης θλίψεως, ὅπως λάβωσι δοκιμὴν τῆς βοηθείας αὐ-
 τοῦ, καὶ τῆς περὶ αὐτῶν προνοίας· ἐπειδὴ ἐκ τῶν πειρασμῶν
 ἀποκτῶσι σοφίαν καὶ σύνεσιν, καὶ μὴ γίνωσιν ἀμαθεῖς, καὶ
 στερηθῶσι τῆς γυμνασίας τῶν δύο μερῶν, τῶν καλῶν καὶ
 τῶν κακῶν· καὶ διὰ τὸ ἀποκτήσωσιν ἐκ τῆς δοκιμῆς τὴν γνῶ-
 σιν πάντων τῶν ποιημάτων αὐτοῦ, μὴ ἐξαπατῶμενοι ὑπὸ
 τῶν δαιμόνων· διότι ἐὰν ἐγυμνάζοντο εἰς μόνα τὰ καλὰ, ἤθε-
 λον στερηθῇ τὴν γυμνασίαν τῶν κακῶν, καὶ ἐπομένως ἤθε-
 λον εἴσθαι εἰς τοὺς πολέμους γυμνοὶ καὶ ἄπειροι.

Ἄλλ' ἐὰν εἴπωμεν, ὅτι ὁ Θεὸς δύναται νὰ γυμνάσῃ αὐτοὺς καὶ χωρὶς τῆς ἀκριβοῦς γνώσεως τῶν πειρασμῶν· τότε λοιπὸν ἐξάγεται, ὅτι ὁ Θεὸς θέλει νὰ γίνωσιν οἱ ἡγαπημένοι αὐτοῦ φίλοι ὡς τὰ ἄλογα ζῶα, τὰ ὁποῖα δὲν ἔχουσιν ἐλευθερίαν εἰς κανὲν πρᾶγμα. Ὁ ἄνθρωπος δὲν αἰσθάνεται ποτε τὸ καλόν, ἐὰν πρῶτον δὲν δοκιμάσῃ τὰ κακά, ἵνα, ὅταν ἀπαντήσῃ τὰ καλά, μεταχειρισθῇ αὐτὰ μετὰ γνώσεως καὶ ἐλευθερίας ὡς ἰδικά του. Ποσὸν γλυκεῖα εἶναι ἡ γνώσις, ἣτις ἀποκτᾶται ἐκ τῆς δοκιμῆς τῶν ἔργων καὶ ἐκ τῆς γυμνασίας, καὶ πόσῃ δυνάμει δίδωσιν εἰς ἐκεῖνον, ὅστις εὗρεν αὐτὴν διὰ τῆς πολλῆς δοκιμῆς· ἐκεῖνοι γνωρίζουσιν, ὅσοι ἠσθάνθησαν τὴν βοήθειαν καὶ τὴν ἀξίαν αὐτῆς, καθὼς καὶ τὴν ἀσθένειαν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καὶ τὴν βοήθειαν τῆς θείας δυνάμεως· ἐπειδὴ τότε συναισθάνονται τὴν βοήθειαν τῆς γνώσεως. Ὅτε ὁ Θεὸς ἀφαιρέσει ἐξ αὐτῶν τὴν θείαν αὐτοῦ δύναμιν, καὶ κάμει νὰ αἰσθανθῶσι τὴν ἀσθένειαν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, καὶ τὴν δυσκολίαν τῶν πειρασμῶν, καὶ τὴν πονηρίαν τοῦ ἐχθροῦ, καὶ πρὸς ποῖον ἐχθρὸν πολεμοῦσι, καὶ ποῖαν ἀσθενῆ φύσιν εἶναι ἐνδεδυμένοι, καὶ ὅτι πραγματικῶς ὑπάρχουσι πεφυλαγμένοι ὑπὸ τὴν θείαν δύναμιν, καὶ πόσον προεχώρησαν εἰς τὴν ἀρετὴν, καὶ πόσον ὑψώθησαν δι' αὐτῆς, καὶ ὅτι, ὅταν ἀπομακρυνθῇ ἐξ αὐτῶν ἡ θεϊκὴ δύναμις, ἀδυνατοῦσιν ἐναντίον παντὸς πάθους· καὶ πράττει τοῦτο ὁ Θεός, ἵνα ἐξ ὅλων τούτων ἀποκτήσωσι τὴν ταπείνωσιν, καὶ πλησιάσωσι πρὸς αὐτόν, καὶ ἐκδέχωνται τὴν βοήθειαν αὐτοῦ, καὶ ἐπιμείνωσιν εἰς τὴν προσευχήν. Πόθεν ἔμαθον πάντα ταῦτα; παρὰ ἀφοῦ ἐδοκίμασαν πολλὰ κακά, καὶ πολλοὺς πειρασμούς, εἰς τοὺς ὁποίους κατὰ παραχώρησιν Θεοῦ ἔπεσαν, καθὼς λέγει καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ἵνα μὴ ὑπερφηανεθῶ ἐκ τῆς ὑπερβολῆς τῶν ἀποκαλύψεων, μοι ἐδόθη σκόλοψ εἰς τὴν σάρκα, ἄγγελος τοῦ σατανᾶ. Ἄλλ' ἐκ τῶν πειρασμῶν ἀποκτᾶ τις καὶ σταθερὰν πίστιν διὰ τῆς δοκιμῆς τῆς θείας βοήθειας, τὴν

ὁποῖαν ἔλαβε πολλάκις· καὶ ἐντεῦθεν γίνεται ἄφοβος, καὶ ἀποκτᾷ θάρρος εἰς τοὺς πειρασμούς.

Ὁ πειρασμὸς ὠφελεῖ εἰς πάντα ἄνθρωπον· ἐπειδὴ ἐὰν τὸν ἀπόστολον Παῦλον ὠφέλησεν ὁ πειρασμός, θέλει φραγῇ πᾶν στόμα, καὶ ὁ κόσμος θέλει γίνεαι ὑπόδικος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Οἱ ἀγωνισταὶ πειράζονται, ἵνα αὐξήσωσι τὸν πνευματικὸν αὐτῶν πλοῦτον· οἱ δὲ ἀμελεῖς, ἵνα προφυλαχθῶσιν ἐκ τῶν βλαπτόντων αὐτοὺς πραγμάτων· οἱ δὲ εὐρισκόμενοι μακρὰν τοῦ Θεοῦ, ἵνα πλησιάσωσι πρὸς αὐτόν· οἱ δὲ φίλοι τοῦ Θεοῦ, ἵνα ἔξωσι παρρησίαν. Πᾶς υἱὸς ἀγύμναστος, δὲν δέχεται τὸν πλοῦτον τῆς βοθηρίας τοῦ οὐρανοῦ αὐτοῦ πατρός. Διὰ τοῦτο λοιπὸν ὁ Θεὸς πρῶτον πειράζει καὶ βασανίζει τὸν ἑαυτοῦ δοῦλον, καὶ ἔπειτα δεικνύει εἰς αὐτόν τὸ χάρισμα. Ἄς ᾔηται δεδοξασμένον τὸ ὄνομα τοῦ δεσπότου ἡμῶν, ὅστις διὰ τῶν πικρῶν φαρμάκων δίδωσιν εἰς ἡμᾶς τὴν γλυκεῖαν ὑγείαν.

Οὐδεὶς ὑπάρχει ἐκ τῶν ἀνθρώπων, ὅστις ἐν καιρῷ τῆς γυμνασίας νὰ μὴ βαρύνηται καὶ δυσареσθήται· καὶ οὐδεὶς ὑπάρχει, εἰς τὸν ὁποῖον νὰ μοὶ φαίνεται πικρὸς ὁ καιρὸς ἐκεῖνος, καθ' ὃν ποτίζεται τὸ φάρμακον τῶν πειρασμῶν, ἄνευ τῶν ὁποίων ἀδύνατον ν' ἀποκτήσῃ τις δυνατὴν κράσιν· ἀλλὰ καὶ τὸ νὰ ὑπομένωμεν τοὺς πειρασμοὺς δὲν εἶναι ἡμέτερον· διότι πῶς εἶναι δυνατόν τὸ πῆλυνον ἀγγεῖον νὰ βαστάσῃ τὸ ὕδωρ, ἐὰν τὸ θεῖον πῦρ δὲν στερεώσῃ αὐτό; Ἐὰν λοιπὸν ὑποταχθῶμεν εἰς τὸ θεῖον θέλημα, πάντα ὅσα ἂν ζητήσωμεν μετὰ ταπεινώσεως, καὶ διακαοῦς πόθου, καὶ καρτερίας καὶ ὑπομονῆς, θέλωμεν λάβει ταῦτα. Τῷ δὲ Θεῷ ἡμῶν εἴη δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

Λ Ο Γ Ο Σ ΜΘ'.

Περὶ ἀληθοῦς γνώσεως, καὶ περὶ πειρασμῶν, καὶ
περὶ θείας παραχωρήσεως.

ΠΟΛΛΑΚΙΣ τινές, παραβαίνοντες τὰς θείας ἐντολάς, ἀμαρτάνουσι, καὶ διὰ τῆς μετανοίας θεραπεύουσι τὰς ψυχὰς αὐτῶν, καὶ γίνονται δεκτοὶ ὑπὸ τῆς θείας χάριτος· καθότι εἰς τὴν λογικὴν φύσιν ἡ τροπὴ διέρχεται ἀδιορίστως, καὶ ἕκαστος ἄνθρωπος κατὰ πᾶσαν ὥραν δέχεται διαφόρους ἀλλοιώσεις· ὅπερ δύναται νὰ γνωρίσῃ ὁ διακριτικός, ἐὰν προσέχη, ἀπὸ τὰς καθημερινὰς δοκιμασίας, καὶ διὰ τοῦ νοὸς αὐτοῦ νὰ παρατηρῇ ἑαυτόν, καὶ νὰ μάθῃ, πόσῃ ἀλλοιώσιν πράοτητος καὶ ἐπιεικείας δέχεται ἡ διάνοια καθ' ἑκάστην ἡμέραν, καὶ πῶς ἐκ τῆς εἰρήνης αὐτῆς αἴφνης στρέφεται εἰς θόλωσιν, ὅταν δὲν ὑπάρχῃ εἰς αὐτὸν τοπικὴ τις αἰτία, καὶ πῶς ἔρχεται εἰς μέγαν καὶ ἀδιήγητον κίνδυνον.

Περὶ τούτου μετὰ πολλῆς προνοίας καὶ σπουδῆς ἔγραψεν ὁ ἅγιος Μάρκος πρὸς ἐνθύμησιν καὶ διδασκαλίαν τῶν ἀδελφῶν, ἵνα μὴ ἐμπέσωσιν εἰς ἀπόγνωσιν ἐν καιρῷ τῆς ἀλλοιώσεως τῶν ἐναντίων· διότι ὅσοι ἴστανται εἰς τὴν τάξιν τῆς καθαρότητος, ὑπόκεινται πάντοτε εἰς πτώματα, καὶ χωρὶς νὰ εὐρίσκωνται εἰς ἀμέλειαν, ἢ εἰς παραλυσίαν τῆς πολιτείας αὐτῶν· ἀλλὰ καὶ ὅταν ὁδεύωσι κατὰ τάξιν, συμβαίνουσιν εἰς αὐτοὺς πτώματα, τὰ ὅποια εἶναι ἐνάντια εἰς τὸν σκοπὸν τοῦ θελήματος αὐτῶν· καὶ μαρτυρεῖ περὶ τούτου ὁ ἅγιος Μάρκος, γνωρίσας ἐξ ἀκριβοῦς δοκιμῆς, καὶ τίθησιν εἰς τὴν ἐπιστολὴν αὐτοῦ κατ' ἰδιαιτέραν σύστασιν, ἵνα διὰ τῆς μαρτυρίας αὐτοῦ δεχθῇ ἡ διάνοια παρηγορίαν ἐν καιρῷ ἀνάγκης. Καὶ τί λέγει ὁ ἅγιος Μάρκος; ἀλλοιώσεις, λέγει, γίνονται

εἰς ἕκαστον ἄνθρωπον κατὰ τὸν αἶρα, ἤγουν καθὼς μεταβάλλονται οἱ καιροὶ εἰς τὴν ἀτμοσφαῖραν· ἐννόησον τό, εἰς ἕκαστον, ἵνα μὴ νομίσης, ὅτι διὰ τοὺς ὑποδεεστέρους καὶ εὐτελεῖς μόνον εἶπε τοῦτο, οἱ δὲ τέλειοι εἶναι ἐλεύθεροι τῆς ἀλλοιώσεως, καὶ ἴστανται εἰς μίαν τάξιν πάντοτε ἄνευ ἐμπαθῶν λογισμῶν, ὡς λέγουσιν οἱ αἰρετικοὶ Εὐχίται, διὰ τοῦτο ἔθηκε τό, εἰς ἕκαστον.

Καὶ πῶς γίνεται τοῦτο, ὦ μακάριε; καθὼς, λέγει, εἰς τὴν ἀτμοσφαῖραν τώρα γίνεται ψῦχος, καὶ μετ' ὀλίγον καύσων, καὶ ὕστερον χάλαζα, καὶ μετ' ὀλίγον καλοσύνη· οὕτω γίνεται καὶ εἰς τὴν ἡμετέραν γυμνασίαν, πόλεμος καὶ βοήθεια τῆς θείας χάριτος· ἐνίοτε εὐρίσκεται ἡ ψυχὴ εἰς τριχυμίαν, καὶ διεγείρονται κατ' αὐτῆς σκληρὰ κύματα, καὶ μετ' ὀλίγον ἐπέρχεται ἄλλη ἀλλοίωσις· ἐπειδὴ προσφθάνει ἡ θεία χάρις, καὶ πληροῖ τὴν καρδίαν τοῦ ἀνθρώπου χαρᾶς καὶ εἰρήνης καὶ σωφρόνων λογισμῶν. Ἔθηκε δὲ ἐνταῦθα τοὺς σώφρονας λογισμούς, ὑποδεικνύων, ὅτι οἱ πρὸ τούτων ὑπάρχουσι κτηνώδεις καὶ ἀκάθαρτοι· καὶ ἐντεῦθεν συμβουλεύει λέγων, ἐὰν μετὰ τούτους τοὺς σώφρονας λογισμοὺς ἀκολουθῇ ἐπιφορὰ πονηρῶν λογισμῶν, ἃς μὴ λυπηθῶμεν καὶ ἀπελπισθῶμεν· καὶ πάλιν ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἀναπαύσεως ἃς μὴ καυχθῶμεν, ἀλλ' ἐν καιρῷ τῆς χαρᾶς ἃς περιμένωμεν τὴν θλίψιν· ἀλλὰ καὶ τὸ νὰ μὴ λυπώμεθα, ἐὰν συμβῶσι πτώματα ἁμαρτίας, συμβουλεύων, δὲν ἐννοεῖ, ὅτι δὲν πρέπει νὰ παραδεχώμεθα ταῦτα πρὸς βλάβην ἡμῶν, ἀλλὰ νὰ δεχώμεθα ταῦτα μετὰ χαρᾶς ὡς φυσικὰ καὶ ἡμέτερα, καὶ νὰ μὴ ἀπελπιζώμεθα, ὡς νὰ μὴ περιμένωμεν ἀγῶνας καὶ λύπας, ἀλλὰ τελείαν καὶ ἀμετάβλητον ἀνάπαυσιν, μήτε νὰ θέλωμεν νὰ συμβῶσιν εἰς ἡμᾶς ἐναντίαι κινήσεις, μὴ ἀρμοζούσας εἰς τὸν Κύριον καὶ Θεὸν ἡμῶν νὰ δίδῃ εἰς τὴν φύσιν ἡμῶν ἐν τῇ παρουσίᾳ ζωῇ.

Καὶ πράττει τοῦτο, ἵνα μὴ μείνωμεν τελείως ἀργοὶ ἀπὸ ἐργασίαν, καὶ χανωνθῶμεν ἐκ τῆς ἀπογνώσεως, καὶ ἐπομέ-

νως μείνωμεν ἀκίνητοι εἰς τὸν δρόμον ἡμῶν. Καὶ πάλιν λέγει· γινώριζε, μοναχέ, ὅτι πάντες οἱ ἅγιοι διὰ τούτου τοῦ ἔργου ἐδοκιμάσθησαν· ἐφ' ὅσον εὐρισκόμεθα εἰς τοῦτον τὸν κάσμον, δὲν λείπει ἀπὸ τοῦ νὰ ἔρχεται εἰς ἡμᾶς μετὰ τούτων τῶν λυπηρῶν καὶ μεγάλη παρηγορία ἐν τῷ κρυπτῷ· διότι κατὰ πᾶσαν ἡμέραν καὶ κατὰ πᾶσαν ὥραν ζητεῖται παρ' ἡμῶν ἡ δοκιμὴ τῆς πρὸς Θεὸν ἀγάπης διὰ τῆς πάλης καὶ τοῦ ἐναντίου τῶν πειρασμῶν ἀγῶνος· καὶ τοῦτο εἶναι τὸ νὰ μὴ λυπώμεθα, καὶ νὰ μὴ ἀμελῶμεν ἐν καιρῷ τοῦ ἀγῶνος· καὶ οὕτω προκόπομεν εἰς πᾶν ἔργον τῆς ἡμετέρας πολιτείας. "Ὅστις ὁμῶς θέλει νὰ ἐκτραπῇ καὶ νὰ παρεκλινή ἐκ τῆς τοιαύτης εὐθείας ὁδοῦ, αὐτὸς ὁμοιάζει μὲ τοὺς λύκους· ὦ θαῦμα τούτου τοῦ ἁγίου! ὅστις διὰ μιᾶς παρομοιώσεως ἀληθοῦς καὶ συντόμου ἐξέβαλε τελείως τὸν δισταγμὸν ἐκ τοῦ λογισμοῦ τοῦ ἀναγνώστου. Ἐκεῖνος, λέγει, ὅστις ἀποφεύγει ἐκ τούτων, ὁμοιάζει μὲ τοὺς λύκους· διότι δὲν θέλει νὰ περιπατῇ τὴν εὐθεῖαν ὁδόν, ἀλλὰ ἰδιαιτέραν, εἰς τὴν ὁποίαν δὲν περιεπάτησαν οἱ ἅγιοι πατέρες. "Ὅταν δὲ ἐκ τῆς ἐνεργείας τῆς χάριτος συμβῶσιν αἴφνης εἰς ἡμᾶς καλοὶ λογισμοὶ καὶ ἐκπλήξεις τῆς θεωρίας τῆς διανοίας τῆς ὑψηλοτέρας φύσεως, καὶ ὥς εἶπεν ὁ ἅγιος Μάρκος, ὅταν οἱ ἅγιοι ἄγγελοι πλησιάσωσιν εἰς ἡμᾶς, πληροῦσιν ἡμᾶς πνευματικῆς θεωρίας, καὶ τότε πάντα ταῦτα τὰ ἐναντία ἀναχωροῦσι, καὶ κατὰ τοῦτον τὸν καιρὸν γίνεται εἰρήνη καὶ γαλήνη ἀνέκφραστος. "Ὅταν λοιπὸν σ' ἐπισκιάσῃ ἡ θεία χάρις, καὶ οἱ ἅγιοι ἄγγελοι σὲ περιτερίξωσι, καὶ φύγωσιν ἀπὸ σοῦ οἱ πειράζοντες, τότε πρόσεχε νὰ μὴ ὑψηλοφρονήσῃς, καὶ νομίσῃς, ὅτι ἔφθασας πλέον εἰς τὸν ἀτάραχον λιμένα, καὶ εἰς τὸν ἀμετάβλητον ἀέρα, καὶ ὅτι ἐλευθερώθῃς τελείως ἐκ τῆς ταραχώδους θαλάσσης καὶ ἐκ τῶν ἐμπνεύσεων τῶν ἐναντίων ἀνέμων, καὶ ὅτι πλέον δὲν ὑπάρχει ἐχθρός, οὔτε ἀπάντησις κακῇ· διότι πολλοὶ σκεπτόμενοι τὰ τοιαῦτα, ὑπέπεσαν εἰς μεγάλους κινδύνους, ὥς εἶ-

πεν ὁ ἅγιος Νεῖλος· ἡ πάλιν νὰ νομίσης, ὅτι ὑπάρχεις ἀνώτερος τῶν ἄλλων, καὶ ὅτι εἰς σέ ἀρμόζουσι τὰ θεῖα χαρίσματα, καὶ ὅχι εἰς ἄλλον τινά, ὥς ἔχοντα κατωτέραν πολιτείαν· ἢ νὰ εἴπῃς, ὅτι δὲν εἶναι ἀρκετὴ ἡ γνώσις αὐτῶν, καὶ διὰ τοῦτο στεροῦνται τὰ τοιαῦτα χαρίσματα, εἰς ἐμέ δὲ ἀρμόζουσι ταῦτα· διότι ἔφθασα εἰς τὴν τελειότητα τῆς ἀγιότητος, καὶ εἰς τὴν γνώσιν τοῦ πνευματικοῦ βαθμοῦ, καὶ εἰς τὴν ἀμετάβλητον χαράν· καθότι ταῦτα πάντα εἰσὶ στοχασμοὶ τῆς ὑπερηφανείας· ἀλλὰ μᾶλλον ἐν τοιαύτῃ περιστάσει συλλογίζου τοὺς ἀκαθάρτους στοχασμοὺς καὶ τὰ ἀπρεπῆ εἰδῶλα, ἅπερ ἐν καιρῷ τῆς ταραχῆς καὶ ἀταξίας τῶν λογισμῶν, τῶν διεγερθέντων πρὸς ὀλίγον κατὰ σοῦ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς σκοτώσεώς σου, ἐνεπήχθησαν εἰς τὴν διάνοιάν σου, καὶ πῶς τότε ταχέως ἐξέκλινας εἰς τὰ πάθη, καὶ συνέζησας μετ' αὐτῶν, καὶ δὲν ἡσχύνθης, οὔτε ἐτρόμαξας τὸν ὀφθαλμὸν τοῦ Θεοῦ, οὔτ' ἐσεβάσθης τὰ θεῖα χαρίσματα καὶ δωρήματα, ἅπερ εἶχες λάβει· καὶ γνώριζε, ὅτι ταῦτα πάντα πρὸς ταπεινώσιν ἡμῶν ἐπέφερον εἰς ἡμᾶς ἡ θεία πρόνοια, ἥτις προνοεῖ καὶ οἰκονομεῖ εἰς ἕκαστον ἐξ ἡμῶν κατὰ τὸ πρέπον· καθότι ἐὰν ἐπαρθῇς εἰς τὰ χαρίσματα τοῦ Θεοῦ, αὐτὸς ἐπὶ τέλους σ' ἀφίνει, καὶ πίπτεις τελείως εἰς πράγματα, εἰς τὰ ὅποια πειράζεσαι ἤδη διὰ μόνου τοῦ λογισμοῦ.

Γνώριζε λοιπόν, ὅτι αὐτὸ τὸ νὰ ἴστασαι καὶ νὰ μὴ πίπτῃς εἰς τὰ πάθη, δὲν εἶναι ἰδικόν σου, οὔτε τῆς ἀρετῆς σου χάρισμα, ἀλλ' ὑπάρχει ἔργον τῆς θείας προνοίας, ἥτις σὲ βαστάζει εἰς τὰς παλάμας τῆς χειρὸς αὐτῆς, ἵνα μὴ φοβηθῇς. Ταῦτα ἔχε εἰς τὸν νοῦν σου ἐν καιρῷ τῆς χαρᾶς, ὅταν ἐπαρθῇ ὁ λογισμός σου, εἶπεν ὁ πατὴρ ἡμῶν ἅγιος Μάρκος, καὶ κλαυθρόν, καὶ δάκρυσον, καὶ ἐνθυμοῦ τὰ παραπτώματά σου, εἰς τὰ ὅποια πίπτεις ἐν καιρῷ τῆς παραχωρήσεώς σου, ἵνα ἐλευθερωθῇς ἐκ τῆς ἐπάρσεως, καὶ ἀποκτήσῃς ἐκ τῶν τοιούτων λογισμῶν ταπεινώσιν· μὴ ἀπελπισθῇς ὁμῶς, ἀλλὰ

διὰ τῶν λογισμῶν τῆς ταπεινώσεως ἐξιλέωσον τὸν Θεόν.

Ἡ ταπείνωσις καὶ χωρὶς ἄλλων ἔργων συγχωρεῖ πολλὰ ἁμαρτήματα· τὰ ἔργα ὅμως ἄνευ τῆς ταπεινώσεως ὄχι μόνον ὑπάρχουσιν ἀνωφελῆ, ἀλλὰ καὶ πολλῶν κακῶν πρόξενα. Λοιπὸν, ὡς εἶπον, διὰ τῆς ταπεινώσεως ἐκδέχου τὴν συγχώρησιν τῶν ἁμαρτιῶν σου· καὶ καθὼς τὸ ἅλας ἡδύνει πᾶσαν τροφήν, οὕτω καὶ ἡ ταπείνωσις ἡδύνει πᾶσαν ἀρετὴν, καὶ συντρίβει τὴν δύναμιν πολλῶν ἁμαρτημάτων. Πρέπει λοιπὸν νὰ λυπησῇ ἀδιαλείπτως κατὰ διάνοιαν καὶ μετὰ διακρίσεως, πῶς ν' ἀποκτήσῃ τὴν ταπείνωσιν· ἐὰν ὅμως ἀποκτήσωμεν αὐτήν, αὐτὴ ποιεῖ ἡμᾶς υἱοὺς τοῦ Θεοῦ· διότι ἄνευ τῆς ταπεινώσεως ὅλα ἡμῶν τὰ ἔργα, καὶ ὅλαι αἱ ἀρεταί, καὶ ὅλαι αἱ πνευματικαὶ ἐργασίαι, εἰσὶ μάταια καὶ ἀνωφελῆ.

Λοιπὸν τὴν ταπείνωσιν τῆς διανοίας θέλει ὁ Θεός, καὶ ἡμεῖς διὰ τῆς ταπεινώσεως τῆς διανοίας αὐξάνομεν πνευματικῶς, καὶ διὰ τῆς ἐπάρσεως τῆς διανοίας ἐξαχρεούμεθα· μόνῃ ἡ ταπείνωσις εἶναι ἱκανὴ ἄνευ ἐτέρας τινὸς βοήθειας νὰ παρασταθῇ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ παρακαλέσῃ ὑπὲρ ἡμῶν. Εὐχαρίστησον καὶ δοξολόγησον τὸν Θεὸν ἀσιγήτως· διότι ἐνῶ ὑπάρχεις ἐνδεδυμένος ἀσθετῇ φύσιν, εὐχολον εἰς τὸ νὰ πίπτῃ, διὰ τῆς συνεργείας τῆς θείας χάριτος ποῦ ὑψοῦσαι ἀπὸ καιρὸν εἰς καιρὸν, καὶ ὁποίων χαρισμάτων ἀξιοῦσαι, καὶ εἰς ποῖά τινα ὑπὲρ ἀνθρώπον μέτρα φθάνεις· καὶ πάλιν ὅταν παραχωρηθῇς, ἕως ποῦ καταβαίνεις, καὶ ἀποκτᾷς νοῦν κτηνώδη. Ἐνθυμοῦ τὴν ταλαιπωρίαν τῆς φύσεώς σου, καὶ τὴν παχύτητα τῆς καταστάσεως τοῦ νοός σου, ἥτις σοὶ ἀκολουθεῖ· καὶ καθὼς εἶπέ τις τῶν ἁγίων πατέρων, ὅτι ὅταν σοὶ ἐπέλθῃ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανείας, λέγων σοὶ ἐνθυμοῦ τὰς ἀρετάς σου, εἰπὲ καὶ σύ, γέρων, βλέπε τὴν πορνείαν σου· καὶ τοῦτο λέγων, ἐνσέεικείνην τὴν πορνείαν, εἰς τὴν ὁποίαν ἐν καιρῷ τῆς πάραχωρήσεως ἐπεirάχθη διὰ τοῦ λογισμοῦ· ὅπερ ἡ θεία χάρις οἰκονομεῖ εἰς ἕκαστον ἀνθρώπον εἴτε πρὸς πόλεμον, εἴτε πρὸς βοήθειαν.

Εἶδες τοῦτον τὸν θαυμάσιον γέροντα, πόσον εὐκόλως ἐπέ-
νόησε τοῦτο τὸ πρᾶγμα ; ὅταν, λέγει, σοὶ ἐπέλθῃ λογισμὸς
τῆς ὑπερηφανείας, εἰπέ, γέρων, βλέπε τὴν πορνείαν σου· φαί-
νεται ὡς ἐκ τούτου, ὅτι πρὸς μέγαν καὶ ἐνάρετον ἄνθρωπον
εἶπε τοῦτο ὁ γέρων· διότι ἀδύνατον νὰ πολεμηθῇ τις ὑπὸ τοῦ
λογισμοῦ τῆς ὑπερηφανείας, ἐὰν δὲν εὐρίσκηται εἰς τὴν ἀνω-
θέραν τάξιν καὶ τὴν ἐπαινετὴν πολιτείαν· ἐπειδὴ τοῦτο τὸ
πάθος τῆς ὑπερηφανείας μετὰ τὴν κατόρθωσιν τῆς ἀρετῆς
διεγείρεται εἰς τὴν ψυχὴν, ἵνα γυμνώσῃ αὐτὴν ἐκ τῆς ἐργα-
σίας αὐτῆς· καὶ ἐὰν θέλῃς, δύνασαι νὰ μάθῃς ἐκ μιᾶς ἐπιστο-
λῆς τοῦ ἁγίου Μάρκου εἰς ποῖον βαθμὸν ἴστανται οἱ τοιοῦτοι
ἅγιοι, καὶ ποῖα εἶναι τὰ ὅσα παραχωροῦνται κατ' αὐτῶν, καὶ
διὰ τῶν ὁποίων δοκιμάζονται. Εἶναι δὲ ἡ ἐπιστολὴ αὕτη.

Ὁ ἀββᾶς Μακάριος γράφει πρὸς ὅλα αὐτοῦ τὰ ἀγαπητὰ
τέκνα, καὶ διδάσκει αὐτὰ φανερῶς, πῶς οἰκονομοῦνται παρὰ
τοῦ Θεοῦ οἱ δοῦλοι αὐτοῦ διὰ πολέμων, καὶ διὰ βοηθείας τῆς
χάριτος· ἐπειδὴ διὰ τούτων τῶν μέσων ἀρέσκεται ἡ θεία σο-
φία νὰ γυμνάζωνται οἱ ἅγιοι ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας ὑπὲρ τῆς
ἀρετῆς, ἐφ' ὅσον ζῶσιν εἰς τοῦτον τὸν κόσμον, ἵνα εἰς πάντα
καιρὸν ὑψώνηται ἡ θεωρία αὐτῶν πρὸς αὐτόν, καὶ διὰ τῆς
πρὸς αὐτόν διηγεκοῦς θεωρίας αὐξάνηται εἰς αὐτοὺς ἡ ἀγία
αὐτοῦ ἀγάπη, καὶ ἐν καιρῷ τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν καὶ
τοῦ φόβου τοῦ ἐκπεσμοῦ δράμωσιν εἰς αὐτόν, καὶ ἐνδυναμω-
θῶσι διὰ τῆς πίστεως, καὶ τῆς ἐλπίδος καὶ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ.

Ταῦτα δὲ εἶπεν ἐν ἀληθείᾳ ὁ ἀββᾶς Μακάριος ὅχι δι' ἐκεί-
νους, οἵτινες εὐρίσκονται εἰς τὸν κόσμον μετὰ τῶν ἀνθρώ-
πων, καὶ μεταβαίνουσιν ἀπὸ τόπου εἰς τόπον, καὶ κυριεύονται
ἀπὸ αἰσχροῦς καὶ ἀκαθάρτους λογισμοῦς· οὔτε δι' ἐκείνους,
οἱ ὁποῖοι ἐργάζονται τὴν πρακτικὴν ἀρετὴν ἔξωθεν τῆς ἡσυ-
χίας, καὶ συλλαμβάνονται κατὰ πᾶσαν ὥραν ἀπὸ τὰς παγί-
δας τοῦ διαβόλου διὰ τῶν αἰσθήσεων, καὶ εὐρίσκονται πάν-
ποτε εἰς κίνδυνον τῆς πτώσεως, (ἐπειδὴ παραβιάζονται ὑπὸ

τῆς ἀνάγκης τῶν πραγμάτων νὰ πίπτωσιν εἰς ἁμαρτήματα καὶ παρὰ τὴν θέλησιν αὐτῶν), καὶ δὲν δύνανται οὔτε τοὺς λογισμούς, οὔτε τὰς αἰσθήσεις αὐτῶν νὰ φυλάξωσιν· ἀλλ' εἶπε ταῦτα δι' ἐκείνους, οἵτινες δύνανται νὰ φυλάξωσι καθαρὰ τὰ ἑαυτῶν σώματα καὶ τοὺς λογισμούς, καὶ ἀπέχουσι παντελῶς ἐκ τῆς ταραχῆς καὶ τῆς συνομιλίας τῶν ἀνθρώπων διὰ τῆς ἀπαρνήσεως πάντων τῶν γηίνων πραγμάτων καὶ τῶν ἰδίων αὐτῶν σωμάτων, καὶ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἀπασχολοῦσι τὸν νοῦν αὐτῶν εἰς τὴν προσευχὴν, καὶ δέχονται τὰς ἀλλοιώσεις τῆς θείας οἰκονομίας ἐν τῇ πολιτείᾳ τῆς ἡσυχίας, καὶ διάγουσιν ὑπὸ τὸν βραχίονα τῆς γνώσεως τοῦ κυρίου, καὶ σοφίζονται κρυπτῶς ὑπὸ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, καὶ ἀπέκτησαν τὴν νέκρωσιν τῆς διανοίας αὐτῶν ἐκ τοῦ κόσμου· ἐπειδὴ τὰ πῖθῃ εἰς αὐτοὺς δὲν ἀποθνήσκουσιν, ἀλλ' ἡ διάνοια διὰ τῆς ἀποχῆς τῶν πραγμάτων καὶ τῆς συνεργείας τῆς θείας χάριτος. Αὕτη ἡ χάρις εἶθε νὰ φυλάξῃ καὶ ἡμᾶς εἰς τοῦτον τὸν ὅρον· Ἀμήν.

Λ Ο Γ Ο Σ Ν'.

Περὶ τοῦ αὐτοῦ σκοποῦ τοῦ προηγουμένου λόγου,
καὶ περὶ προσευχῆς.

Η ΕΝ ΓΕΝΕΙ ἔννοια τοῦ παρόντος κεφαλαίου συνίσταται εἰς τὸ νὰ γνωρίσωμεν, ὅτι κατὰ πᾶσαν ὥραν ἔχομεν χρεῖαν τῆς μετανοίας. Ἡ δὲ ἔννοια τοῦ ὀνόματος τῆς μετανοίας, ὡς ἐκ τοῦ ἀληθοῦς τρόπου τῶν πραγμάτων ἐγνωρίσαμεν, ὑπάρχει αὕτη· συνεχῆς δέησις πρὸς τὸν Θεὸν κατὰ πᾶσαν ὥραν δι' εὐχῆς πλήρης κατανύξεως ὑπὲρ τῆς ἀφέσεως τῶν προλαβόν-

των ἀμαρτημάτων, καὶ λύπη διὰ τὴν προφύλαξιν τῶν μελ-
λόντων. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν εἰς τὴν προσευχὴν
ἐστήριξε τὴν ἡμετέραν ἀσθένειαν, λέγων, ἐξυπνήσατε, καὶ
ἀγρυπνήσατε, καὶ προσευχήθητε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πει-
ρασμόν· καὶ πάλιν, εὐξασθε, καὶ μὴ ἀκνήσητε, καὶ ἐσθὲ πάν-
τοτε ἐξυπνοὶ καὶ εὐχόμενοι. Αἰτεῖτε, λέγει, καὶ θέλετε λάβει-
ν ζητεῖτε, καὶ θέλετε εὖρει· κρούετε, καὶ θέλει σᾶς ἀνοιγῇ· ἐπειδὴ
ὅστις αἰτεῖ, λαμβάνει· καὶ ὅστις ζητεῖ, εὕρισκεν· καὶ εἰς τὸν
κρούοντα θέλει ἀνοιγῇ· καὶ μάλιστα πρὸς περισσοτέραν ἡμῶν
σπουδὴν ἐβεβαίωσε τὸν ἑαυτοῦ λόγον διὰ τῆς παραβολῆς τοῦ
φίλου ἐκείνου, ὅστις ἀπῆλθε κατὰ τὸ μεσονύκτιον πρὸς τὸν
ἑαυτοῦ φίλον, καὶ ἐζήτησεν ἄρτον· καὶ ἐπιφέρει, τῇ ἀληθείᾳ
ᾠᾶς λέγω, ὅτι ἐὰν διὰ τὴν φιλίαν αὐτοῦ δὲν δώσῃ εἰς αὐτὸν
ἄρτον, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀναίδειαν ἐκείνου θέλει συκωθῇ ἐκ τῆς
κλίνης, καὶ θέλει δώσῃ εἰς αὐτὸν ὅσα ζητεῖ· καὶ ὑμεῖς εὐχε-
σθε καὶ μὴ ἀμελήτε. Ὡ τοῦ ἀδελγότητος θάρρους! ἐκεῖνος,
ὅστις δίδει, παρακινεῖ ἡμᾶς νὰ ζητήσωμεν, ἵνα δώσῃ εἰς ἡμᾶς
τὰ θεῖα αὐτοῦ χαρίσματα. Καὶ ἐὰν ὁ Κύριος, καθὼς γνωρίζει,
οἰκονομεῖ εἰς ἡμᾶς πάντα τὰ ὠφέλιμα, οὐχ ἥττον ὁμως οἱ
λόγοι αὐτοῦ πληροφοροῦσιν ἡμᾶς νὰ ἔχωμεν θάρρος καὶ ἐλ-
πίδα· διότι γνωρίζων ὁ Κύριος, ὅτι δὲν ἀφαιρεῖται ἡ μετάνοια
πρὸ τοῦ θανάτου, καὶ ὅτι ἡμεῖς εὐκόλως μεταβαίνομεν ἐκ
τῆς ἀρετῆς εἰς τὴν κακίαν, καὶ ὅτι ἡ φύσις ἡμῶν ὑπάρχει
δεκτικὴ τῶν ἐναντίων, παρακινεῖ ἡμᾶς νὰ σπουδάζωμεν καὶ
ν' ἀγωνιζώμεθα, δεόμενοι ἀδιακόπως· ἐπειδὴ ἐὰν ἡμεῖς ἡλ-
πιζόμεν εἰς τοῦτον τὸν κόσμον τὴν ἀπόλαυσιν τῶν ἀγαθῶν,
ὅταν ἐπελαμβάνωμεν τὰ ἐλπιζόμενα, τότε πλέον δὲν εἶχομεν
χρεῖαν τινός, οὔτε ἡ ἐργασία ἡμῶν εἶχε φόβον, καὶ οὔτε ὁ
Κύριος παρεκίλει ἡμᾶς νὰ ἀγωνιζώμεθα εἰς τὴν προσευχὴν,
οὔτε πρόνοιαν ἐποιεῖτο περὶ τούτου· ἐπειδὴ οὔτε οἱ ἄγιοι εἰς
τὸν μέλλοντα αἰῶνα προσφέρουσιν εὐχὰς εἰς τὸν Θεόν, αἰ-
τοῦντες τὴν ἀπόλαυσιν τινῶν πραγμάτων· διότι εἰς ἐκείνην

τὴν πατρίδα τῆς ἐλευθερίας ἡ φύσις ἡμῶν δὲν δέχεται ἀλλοίωσιν, οὔτε φεβήται ἐκ τῶν ἐναντίων· ἐπειδὴ τότε καθ' ὅλα ὑπάρχει τελεία ἡ ἀνθρωπίνη φύσις. Ἐπειδὴ λοιπὸν ἡ ἐλπίς τῆς αἰωνίου μακαριότητος δὲν ὑπάρχει εἰς τοῦτον τὸν κόσμον, ἀλλ' εἰς τὸν μέλλοντα, διὰ τοῦτο εἶναι ἀνάγκη ν' ἀγωνιζώμεθα οὐ μόνον διὰ τὴν εὐχὴν καὶ φυλακὴν τοῦ νοῦς ἡμῶν, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν λεπτότητα καὶ ἀκατανοησίαν τῶν ἐναντίων ἐκείνων, τὰ ὅποια πάντοτε συμβαίνουσιν εἰς ἡμᾶς, καὶ ὁ νοῦς δὲν δύναται νὰ διακρίνη, κἂν τὸ φρόνημα ἡμῶν ὑπάρχῃ πολλὰ σταθερὸν εἰς τὴν ἐκλογὴν τοῦ καλοῦ· πρὸς δοκιμὴν τοῦ ὁποίου φρονήματος ἡ θεία πρόνοια ἐρρίψεν ἡμᾶς εἰς τοὺς πειρασμούς, ὡς εἶπεν ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ἵνα μὴ υπεραίρωμαι διὰ τὸ ὕψος τῶν ἀποκαλύψεων, μοι ἐδόθη σκόλοψ εἰς τὴν σάρκα ἄγγελος τοῦ σατανᾶ, ἵνα μὲ πειράξῃ· διὰ τὸ ὅποτον τρεῖς παρεκάλεσα τὸν Κύριον, ἵνα φύγῃ ἀπ' ἐμοῦ, καὶ μοι εἶπεν, ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἐπειδὴ ἡ δύναμίς μου τελειοῦται ἐν ἀσθενείᾳ.

Ἐὰν λοιπὸν, Κύριε, οὕτως εὐαρεστεῖται τὸ πανάγιόν σου θέλημα, καὶ ἡ νηπιότης ἡμῶν ἀπαιτεῖ ταῦτα πάντα, ἵνα παιδαγωγηθῇ καὶ ἐξυπνισθῇ ὑπὸ σοῦ, καὶ ὅχι ὅτε ὁ ἄνθρωπος εὐρίσκεται μεθυσμένος εἰς τὸν πόθον σου, καθὼς ἐγώ, ὅστις ἔλκομαι ἐκ τῶν ἀγαθῶν σου τόσον, ὥστε νὰ μὴ βλέπω παντελῶς τὸν κόσμον διὰ τὴν πρὸς σὲ μέθην μου· ἐπειδὴ μὲ ἔκαμες νὰ φθάσω εἰς ἀποκαλύψεις καὶ θεωρίας, τὰς ὁποίας δὲν δύναται σαρκίνη γλῶσσα νὰ ἐρμηνεύσῃ, καὶ νὰ ἴδω, καὶ νὰ ἀκούσω τὴν φωνὴν τῶν ἁγίων πνευματικῶν ἀγγέλων, καὶ μὲ ἡξίωσας τῆς θεωρίας σου, ἥτις ὑπάρχει πλήρης ἁγιότητος, καὶ μεθ' ὅλα ταῦτα οὐκ εἰμὶ εἰσέτι ἱκανὸς νὰ φυλάξω ἑμαυτόν, ὅστις ὑπάρχω τέλειος ἐν Χριστῷ· ἐπειδὴ ὑπάρχει τι ὅπερ στεροῦμαι, καὶ διὰ τὴν λεπτότητα αὐτοῦ δὲν δύναμαι νὰ ἐννοήσω, καὶ τοι ἀπέκτησα τὸν νοῦν τοῦ Χριστοῦ, χαίρω λοιπὸν, Κύριε, εἰς τὰς ἀσθενείας μου, εἰς τὰς θλίψεις, εἰς τὰς φυ-

λακάς, εἰς τὰ δεσμά, εἰς τὰς ἀνάγκας, εἴτε ἐκ τῆς φύσεως ἡθελόν μοι ἔλθει, εἴτε ἐξ ἀνθρώπων, εἴτε ἐκ τῶν ἐχθρῶν τῆς πίστεως. Ναί, μετὰ χαρᾶς ὑπομένω ἤδη τὰς ἀσθενείας καὶ τοὺς πειρασμούς μου, ἵνα ἐνοικήσῃ εἰς ἐμέ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ· δέχομαι εὐχαρίστως τὴν ράβδον τῶν πειρασμῶν, ἵνα αὐξηθῇ εἰς ἐμέ ἡ ἐπισκηνώσίς σου, καὶ φυλαχθῶ διὰ τοῦ πλησιασμοῦ σου. Ἐγὼ ἡξεύρω, Κύριε, ὅτι εἰμί ὑπὲρ τοὺς ἄλλους ἀγαπητὸς εἰς σέ, καὶ ὥς ἐκ τούτου μ' ἐμεγάλυνας ὑπὲρ πάντας· καθότι μοι ἔδωκας νὰ γνωρίσω τὰς θαυμαστάς καὶ ἐνδόξους δυνάμεις σου, καὶ μ' ὠνόμασας σκευὸς ἐκλογῆς, ὥς ἐμπιστευμένον νὰ φυλάξω τὴν τάξιν τῆς ἀγάπης σου· δι' ὅλα αὐτά, καὶ μάλιστα διότι προκόπτω καὶ προχωρῶ εἰς τὸ ἔργον τοῦ κηρύγματος καλλιώτερον, παρὰ ὅταν ὑπῆρχον ἐλεύθερος ἐκ τοῦ δεσμοῦ τῶν πειρασμῶν, γνωρίζω, ὅτι ἤθελες μ' ἐλευθερώσει ἐκ τῶν πειρασμῶν, ἐὰν μοι ᾔητον ὠφέλιμον· ἀλλὰ δὲν ἠυδόκησας νὰ μένω ἄνευ θλίψεων καὶ φροντίδων εἰς τοῦτον τὸν κόσμον· καὶ τοῦτο πράττεις ὅχι τόσον διὰ τὸ κήρυγμα τοῦ εὐαγγελίου, ὅσον διὰ τὴν ἐμὴν ὠφέλειαν, καὶ διὰ τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆς μου.

Ἐάν, ὦ διακριτικέ, τοῦτο οὕτως ἔχῃ· τὸ χάρισμα λοιπὸν τῶν πειρασμῶν ὑπάρχει μεγάλη δωρεὰ τοῦ Θεοῦ· ἀλλ' ὅσον περισσότερον ὁ ἄνθρωπος προκόπτει καὶ προχωρεῖ εἰς τὰ πνευματικά, καθὼς ὁ Παῦλος, τόσον πρέπει νὰ φοβῆται, καὶ νὰ προφυλάττηται, καὶ νὰ τρυγᾷ ὠφέλειαν ἐκ τῆς συναντήσεως τῶν πειρασμῶν. Καὶ τίς εἶναι ἐκεῖνος, ὅστις ἐφθασεν εἰς τὴν χώραν τῆς πεποιθήσεως, ἣτις ὑπάρχει πλήρης ἀοράτων ληστῶν, καὶ ἔλαβε τὸ χάρισμα τοῦ νὰ μὴ φοβῆται νὰ ἐκπέσῃ πλεόν, (τὸ ὁποῖον οὔτε εἰς τοὺς ἁγίους ἀγγέλους ἐδόθη, ἵνα μὴ λάβωσι τὸ τέλειον χωρὶς ἡμῶν), ὅπερ ὑπάρχει ἐναντίον τοῦ φρονήματος πάντων τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, καὶ θέλει νὰ ᾔηται ἀμετάβλητος, καὶ νὰ μὴ πλησιάζῃ εἰς τοὺς λογισμούς αὐτοῦ πειρασμός; Ἡ τάξις τοῦ

κόσμου, καὶ ἡ ἔννοια πασῶν τῶν ἀγίων γραφῶν εἶναι αὕτη, ὅτι ἐάν καθημέραν ἠθέλομεν λάβει χιλίας πληγὰς καὶ χιλίας ψυχικὰς πτώσεις, νὰ μὴ ὀλιγοψυχῶμεν καὶ ἀφίνωμεν τὸν δρόμον τοῦ ἡμετέρου ἀγῶνος· ἐπειδὴ εἶναι δυνατόν διὰ μικρᾶς τιнос προφάσεως ν' ἄρπάσωμεν τὴν νίκην, καὶ νὰ λάβωμεν τὸν στέφανον.

Οὗτος ὁ κόσμος εἶναι στάδιον τοῦ ἀγῶνος, καὶ ὁ παρὼν καιρὸς εἶναι καιρὸς τῆς πάλης· καὶ ὅπου εἶναι πάλη καὶ ἀγών, ἐκεῖ νόμος δὲν ὑπάρχει· ἐπειδὴ ὁ βασιλεὺς ἐν καιρῷ τοῦ ἀγῶνος δὲν τίθησι νόμον εἰς τοὺς ἑαυτοῦ στρατιώτας, ἕως ὅτου νὰ τελειωθῇ ὁ ἀγών, καὶ νὰ συναχθῶσι πάντες εἰς τὴν θύραν τοῦ βασιλέως τῶν βασιλευσόντων, καὶ ἐκεῖ νὰ δοκιμασθῇ ὁ ὑπομείνας εἰς τὸν ἀγῶνα, καὶ μὴ καταδεχθεὶς νὰ νικηθῇ· καὶ τίς πάλιν ἔστρεψε τὰ νῶτα πρὸς φυγὴν· ἐπειδὴ πολλάκις συμβαίνει νὰ ᾔναι τις ἀνίκανος καὶ ἀγύμναστος εἰς τὸν πόλεμον, καὶ ὥς ἐκ τούτου ἀδιακόπως νὰ πληγώνηται, καὶ νὰ κῆται ἐρρίμμενος, καὶ αἰφνης ἐγείρεται ἐνίστε, καὶ ἄρπάζει τὴν σημαίαν ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ στρατοῦ τῶν υἱῶν τῶν γιγάντων, καὶ λαμβάνει τὴν νίκην, καὶ διαδίδεται ἡ φήμη τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, καὶ ἐπαινεῖται πολὺ περισσότερον ἀπὸ ἐκείνους, οἵτινες ἀγωνίζονται, καὶ εἶναι ἐπίσημοι εἰς τὰς νίκας, καὶ λαμβάνει στέφανον καὶ δωρήματα τίμια καὶ περισσότερα, παρ' ὅσα ἔλαβον οἱ φίλοι αὐτοῦ. Διὰ τοῦτο ἅς μὴ ἀπελπίζηται τις, μόνον ἅς μὴ ἀμελῇ εἰς τὴν εὐχὴν, καὶ ἅς μὴ ὀκνεύῃ νὰ ζητῇ βοήθειαν παρὰ τοῦ Θεοῦ.

Πάντοτε πρέπει νὰ ἔχωμεν τοῦτο κατὰ νοῦν, ὅτι ἐν ὅσῳ εὐρισκόμεθα εἰς τὸν παρόντα κόσμον μετ' αὐτῆς τῆς σαρκός, καὶ ἀναδῶμεν εἰς τὰ ὕψη τοῦ οὐρανοῦ, δὲν δυνάμεθα νὰ μένωμεν ἄνευ ἐργασίας καὶ κόπου καὶ μερίμνης, ὅπερ εἶναι τὸ τελείωμα, καὶ συγχωρήσατέ μοι· τὸ δὲ περισσότερον τούτου ὑπάρχει τὸ νὰ μελετήσῃ τις ταῦτα ἄνευ ἐπικρίσεως. Τῷ δὲ Θεῷ ἡμῶν εἴη δόξα, καὶ κράτος καὶ μεγαλοπρέπεια εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΝΑ΄.

Περὶ τῶν διαφόρων τρόπων τοῦ πολέμου τοῦ δια-
βόλου, τοῦ γινομένου πρὸς τοὺς περι-
πατοῦντας εἰς τὴν στενὴν ὁδόν.

ΠΑΛΑΙΑΝ συνήθειαν ἔχει ὁ ἀντίπαλος ἡμῶν διάβολος νὰ μηχανᾶται καὶ νὰ μεταχειρίζεται διάφορα ὄπλα κατὰ τῶν κατερχομένων εἰς τὸν πνευματικὸν ἀγῶνα, καὶ κατὰ τὸν σκοπὸν τῶν προσώπων νὰ μεταβάλλῃ καὶ αὐτὸς τὸν τρόπον τοῦ πολέμου· καὶ ὃν τινα βλέπει ἀμελῆ εἰς τὴν προαίρεσιν καὶ ἀσθενῆ εἰς τὸν λογισμόν, πολεμεῖ αὐτὸν ἐξ ἀρχῆς σφοδρῶς, καὶ διεγείρει κατ' αὐτοῦ δυνατοὺς πειρασμούς, ὅπως κάμῃ αὐτὸν νὰ γευθῇ τοὺς τρόπους τῆς ἑαυτοῦ πονηρίας, καὶ δειλιάσῃ εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ ἀγῶνος, καὶ νὰ φανῇ εἰς αὐτὸν ἐξ ἀρχῆς τραχεῖα καὶ δυσπεριπάτητος ἡ ὁδὸς τῆς ζωῆς, καὶ νὰ λέγῃ οὕτως· ἐὰν ἡ ἀρχὴ ταύτης τῆς ὁδοῦ ὑπάρχῃ τόσον δύσκολος καὶ σκληρὰ, τίς δύναται ν' ἀνθέξῃ εἰς τοὺς πολλοὺς αὐτῆς ἀγῶνας μέχρι τέλους; καὶ τότε πλεόν δὲν δύναται νὰ ἡσυχάσῃ, οὔτε νὰ προκόψῃ εἰς ἀρετὴν τινα, οὔτε νὰ σκεφθῇ ἄλλο τι, παρασυρόμενος ὑπὸ ταύτης τῆς ἰδέας· ὁ δὲ διάβολος αὐξάνει τὸν πρὸς αὐτὸν πόλεμον, ἵν' ἀναγκάσῃ αὐτὸν νὰ φύγῃ· μᾶλλον δὲ αὐτὸς ὁ Θεὸς παραχωρεῖ, καὶ δίδωσι δύναμιν εἰς τὸν διάβολον νὰ πολεμῇ αὐτόν· διότι μετὰ δισταγμοῦ καὶ ψυχρότητος εἰσῆλθεν εἰς τὸν ἀγῶνα τοῦ Κυρίου· ἐπειδὴ λέγει, ἐπικατάρatos πᾶς ὅστις πράττει τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ ἀμελῶς· καὶ πάλιν, ὁ Κύριος εἶναι πλησίον εἰς τοὺς φοβουμένους αὐτόν. Ἐπειδὴ ὁ Θεὸς σὲ παρακινεῖ ἄνευ φόβου καὶ ἄνευ ψυχρότητος νὰ πολεμήσῃς ἐναντίον τοῦ διαβόλου, λέγων σοι, ποίησον ἀρχὴν τοῦ πολέμου, καὶ ὁρμησον κατὰ

τοῦ διαβόλου, καὶ συμπλέκου μετ' αὐτοῦ ἀνδρείως, καὶ θέλω ἀρχίσει καὶ γὼ νὰ ἐμπνεύσω τὸν φόβον σου εἰς πάντας τοὺς ἐχθρούς σου, τοὺς εὐρισκομένους ὑπὸ τὸν οὐρανόν, λέγει Κύριος. Ἐὰν λοιπὸν σὺ δὲν ἀποθάνης θάνατον αἰσθητὸν ἐκουσίως ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, μέλλεις ν' ἀποθάνης ἀκουσίως ἀπὸ τὸν Θεὸν νοητῶς.

Πᾶν ὅ,τι εἶναι ἔργον ἰδικόν σου, μὴ δυσκολεύησαι νὰ πα-
ραδεχθῇς καὶ νὰ πράξῃς ἐκουσίως ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ
Θεοῦ διὰ προσκαιρῶν παθημάτων, ἵνα εἰσέλθῃς εἰς τὴν δό-
ξαν αὐτοῦ· διότι ἐὰν ἀποθάνῃς σωματικῶς εἰς τὸν ἀγῶνα
τοῦ Κυρίου, αὐτὸς ὁ Κύριος θέλει σὲ στεφανώσῃ, καὶ εἰς τὰ
τίμιά σου λείψανα θέλει δώσῃ τὴν τιμὴν τῶν μαρτύρων. Διὰ
τοῦτο ὡς προεῖπον, ὅτι ὁ εἰς τὴν ἀρχὴν ἀμελῆς καὶ χαῦνος
δὲν βιάζεται νὰ ἐκδώσῃ ἑαυτὸν εἰς θάνατον διὰ τὸν Θεόν, καὶ
ὡς ἐκ τούτου εὐρίσκεται πάντοτε εἰς πάντας τοὺς πολέμους
ἀπρόκοπτος καὶ ἀνάνδρος· μᾶλλον δὲ αὐτὸς ὁ Θεὸς παραχω-
ρεῖ νὰ διώκῃται καὶ νὰ πολεμῇται· ἐπειδὴ δὲν ἐζήτησε τὴν
βοήθειαν αὐτοῦ ἐν ἀληθείᾳ, ἀλλ' ὡς πειράζων αὐτόν, ἐδοκί-
μασε νὰ τελειώσῃ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ· διὰ τοῦτο καὶ αὐτὸς
ὁ διάβολος γνωρίσας αὐτόν, καὶ δοκιμάσας τοὺς λογισμοὺς
αὐτοῦ, καὶ μαθὼν, ὅτι ὑπάρχει δειλὸς καὶ φίλαυτος, κατα-
διώκει αὐτόν ὡς καταιγίς· διότι δὲν βλέπει εἰς αὐτόν τὴν
νοητὴν ἐκείνην δύναμιν, τὴν ὁποίαν συνήθως ἔχουσιν οἱ ἅγιοι.
ἐπειδὴ κατὰ τὴν προαίρεσιν τοῦ ἀνθρώπου, καὶ κατὰ τὴν πρό-
θεσιν καὶ τὸν σκοπὸν αὐτοῦ συνεργεῖ εἰς αὐτόν καὶ ὁ Θεός,
καὶ βοηθεῖ, καὶ δεικνύει εἰς αὐτόν τὴν ἑαυτοῦ πρόνοιαν· διότι
δὲν δύναται ποτε ὁ διάβολος νὰ πλησιάσῃ εἰς τὸν ἄνθρωπον,
καὶ νὰ ἐπιφέρῃ εἰς αὐτόν πειρασμούς, ὅταν αὐτὸς δὲν ἀμελῇ,
καὶ δὲν χαυνώνῃ ἑαυτὸν εἰς αἰσχροὺς λογισμοὺς ἀπὸ ὑψηλο-
φροσύνης καὶ ἑπάρσιν, ἢ ἀπὸ λογισμὸν δισταγμοῦ καὶ διψυ-
χίας, ἀλλὰ μόνον ζητεῖ παρὰ τοῦ Θεοῦ νὰ δοκιμάσῃ τοὺς
τοιούτους· τοὺς δὲ ἀρχαρίους καὶ ἀπλοὺς καὶ ἀπείρους δὲν

ζητεῖ νὰ δοκιμάσῃ· ἐπειδὴ γνωρίζει, ὅτι ὁ Θεὸς δὲν παραχωρεῖ αὐτοὺς νὰ πέσωσιν εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ· καθότι ἡξεύρει, ὅτι δὲν εἶναι ἱκανοὶ νὰ πολεμήσωσιν εἰς τοὺς πειρασμοὺς τοῦ διαδόλου, ἐκτὸς μόνον ἐὰν ἔχωσιν αἰτίαν τινὰ ἐξ ἐκείνων, τὰς ὁποίας προεῖπον, καὶ τότε ἡ δύναμις τῆς θείας προνοίας ἀπομακρύνεται ἐξ αὐτῶν. Οὗτος εἶναι ὁ πρῶτος τρόπος ἐκ τῶν πολέμων τοῦ διαδόλου.

Λ Ο Γ Ο Σ ΝΒ΄.

Περὶ τοῦ δευτέρου τρόπου τῶν πολέμων τοῦ διαδόλου.

ΟΣΟΥΣ δὲ βλέπει ὁ διάβολος ἀνδρείους καὶ δυνατοὺς, οἱ ὁποῖοι ἀψηφοῦσι τὸν θάνατον, καὶ μετὰ μεγάλου ζήλου ἐξηλθόν πρὸς πόλεμον, καὶ εἰσὶν ἐτοιμοὶ πρὸς πάντα πειρασμὸν καὶ θάνατον, καὶ καταφρονοῦσι τὴν ζωὴν καὶ τὸ σῶμα καὶ πάντας τοὺς πειρασμοὺς, τοὺς τοιοῦτους εἰς τὴν ἀρχὴν δὲν πολεμεῖ ὁ διάβολος, οὔτε παρουσιάζεται εἰς αὐτοὺς, ἀλλὰ συστέλλει ἑαυτόν, καὶ δίδει τόπον εἰς αὐτοὺς, καὶ δὲν ἀπαντᾷ αὐτοὺς κατὰ τὴν πρώτην αὐτῶν ὁρμὴν, οὔτε παρατάσσεται ἐναντίον αὐτῶν εἰς πόλεμον· διότι γνωρίζει, ὅτι ἡ ἀρχὴ τοῦ πολέμου ὑπάρχει θερμότερα, καὶ ὅτι ὁ ἀγωνιστὴς ἔχει πολὺν ζήλον, καὶ οἱ τοιοῦτοι εὐκόλως δὲν νικῶνται. Πράττει δὲ τοῦτο ὁ διάβολος ὅχι ἀπὸ δειλίαν, ἀλλὰ φοβεῖται ἐκ τῆς θείας δυνάμεως, ἥτις περιφρουρεῖ καὶ σκέπει τοὺς ἀγωνιστάς. Ἐφ' ὧν λοιπὸν βλέπει αὐτοὺς οὕτω ὑπὸ τὴν θεῖαν σκέπην, δὲν τολμᾷ νὰ πλησιάσῃ εἰς αὐτοὺς, ἕως ὅτου εἶδει, ὅτι ἐψυχράνθη ὁ πολὺς αὐτῶν ζήλος, καὶ ἀπέβριψαν τὰ ὅπλα, ἅπερ εἰ-

χον ἔτοιμα εἰς τὰς διανοίας αὐτῶν ἐκ τῆς ἀλλοιωσεως τῶν θείων ἐννοιῶν καὶ ἱερῶν ἐνθυμήσεων, αἵτινες συνείργουν καὶ ἐβοήθουν αὐτούς· καὶ ὅταν, ὑπὸ τῆς ῥαθυμίας νικώμενοι, στραφῶσιν ὀλίγον καὶ μεταβάλωσι τοὺς προτέρους αὐτῶν λογισμούς, καὶ ἀρχίσωσιν οἱ ἴδιοι νὰ ἐφευρίσκωσιν αἰτίας καὶ προφάσεις τῆς ἑαυτῶν ἥττης ἐκ τῶν κολακευμάτων τοῦ φρονήματος αὐτῶν, τὰ ὅποια ἀναδρύουσιν εἰς αὐτούς, καὶ νὰ σκάπτωσι λάκκον ἀπωλείας εἰς τὰς ψυχὰς αὐτῶν διὰ τοῦ μετεωρισμοῦ τῶν λογισμῶν, τοῦ προερχομένου ἀπὸ ὀκνηρίαν, τότε καὶ ὁ διάβολος οὔτε λυπῆται αὐτούς πλέον, οὔτε ἐντρέπεται, ἀλλὰ θεωρεῖ αὐτούς ὡς μηδέν. Ἡ θεία δύναμις προφυλάττει ἐκείνους, οἵτινες μετὰ θερμοῦ ζήλου ἀφιέρωσαν ἑαυτούς εἰς τὸν Θεόν· ἐπίσης καὶ ἐκείνους, οἱ ὅποιοι, ἔχοντες ἐλπίδα καὶ πίστιν εἰς τὸν Θεόν, ἀπαρνοῦνται ὡς ἄκακα νήπια τὸν κόσμον, χωρὶς νὰ γνωρίζωσι πρὸς ποῖον ἔχουσι νὰ πολεμήσωσι· διὰ τοῦτο καὶ ὁ Θεὸς διώκει ἐξ αὐτῶν τὴν σκληρότητα τῆς πονηρίας τοῦ διαβόλου, ἵνα μὴ βλάβῃ αὐτούς· ἐπεὶ χαλινουῖται ὁ ἐχθρὸς, βλέπων τὸν βοηθὸν ἁγγελον, ὅστις φυλάττει αὐτούς, ἀφ' ὅσον οὗτοι δὲν ἀποβάλλουσιν ἀφ' ἑαυτῶν τὰς αἰτίας τῆς βοηθείας, αἱ ὅποια εἶναι δεήσεις καὶ κόποι καὶ ταπεινοφροσύνη.

Βλέπε λοιπὸν καλῶς, ὦ μοναχέ, καὶ γράψον ταῦτα εἰς τὴν καρδίαν σου· διότι ἡ φιληδονία καὶ ἡ ἀνάπαυσις εἶναι αἰτία τῆς παραχωρήσεως· ἀλλ' ἐάν τις, ἐγκρατευόμενος ἀπὸ αὐτά, ὑπομείνῃ ὁλοψύχως, ποτὲ δὲν μένει ἀδοήθητος παρὰ Θεοῦ, οὔτε ὁ ἐχθρὸς συγχωρεῖται νὰ πολεμῇ αὐτόν· καὶ ἐὰν ἅπαξ συγχωρηθῇ νὰ προσβάλῃ αὐτὸν πρὸς παιδείυσιν, ἀλλ' ἡ θεία δύναμις ἀκολουθεῖ καὶ περιστέλλει αὐτόν, καὶ δὲν φοβεῖται τοὺς πειρασμούς τῶν δαιμόνων· καθότι ὁ λογισμὸς αὐτοῦ λαμβάνει θάρρος καὶ καταφρονεῖ αὐτούς· ἐπεὶ δὲ ἡ θεία αὕτη δύναμις διδάσκει τὸν ἄνθρωπον, καθὼς διδάσκει τις μικρὸν παιδίον νὰ κολυμβᾷ εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ὅταν ἀρχῇται νὰ

βυθίζεται, αναβιάζει αὐτὸ ἐπάνω· διότι πλέει εἰς τὰς χεῖρας τοῦ διδάσκοντος, ὅστις παραθάρρυνει αὐτό, λέγων, μὴ φοβοῦ, ἐγὼ σέ βαστάζω· ἢ καθὼς ἡ μήτηρ, θέλουσα νὰ διδάξῃ τὸ μικρὸν αὐτῆς παιδίον νὰ περιπατῇ, ἀπομακρύνεται ὀλίγον ἀπ' αὐτοῦ, καὶ ἔπειτα προσκαλεῖ αὐτό· καὶ ἐκεῖνο, ἐρχόμενον πρὸς τὴν μητέρα, ἅμα ἀρχίζει νὰ τρέμῃ, καὶ διὰ τὴν ἀπαλότητα καὶ τρυφερότητα τῶν ποδῶν αὐτοῦ νὰ πίπτῃ, τρέχει ἡ μήτηρ, καὶ λαμβάνει αὐτὸ εἰς τὰς ἀγκάλας αὐτῆς· οὕτω καὶ ἡ θεία χάρις διδάσκει καὶ βαστάζει τοὺς ἀνθρώπους, οἵτινες μετὰ καθαρότητος καὶ ἀπλότητος καρδίας παρέδωσαν ἑαυτοὺς εἰς τὰς χεῖρας τοῦ πλάστου αὐτῶν, ἐπαρνηθέντες ἐξ ὅλης καρδίας τὸν κόσμον.

Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε, ἐὰν θέλῃς ν' ἀκολουθήσῃς ὀπίσω τοῦ Χριστοῦ, ἐνθυμοῦ πάντοτε τὴν ἀρχὴν τῆς ἀναχωρήσεώς σου, καὶ τὸν πρῶτόν σου ζῆλον καὶ τὸν θερμὸν λογισμόν, μετὰ τῶν ὁποίων ἀνεχώρησας εἰς τὴν ἀρχὴν ἐκ τῆς οἰκίας τῶν γονέων σου, καὶ ἀνέλαβες εἰς ἑαυτὸν τὸν πνευματικὸν πόλεμον. Ταῦτα συλλογίζου καθ' ἐκάστην ἡμέραν, ἵνα μὴ ψυχρανθῇ ἡ ψυχὴ σου, καὶ χάσῃς ταῦτα τὰ ὅπλα, ἅπερ εἶχες εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ ἀγώνος σου· καὶ ὑψώσον τὴν φωνήν σου ἐν τῷ μέσῳ τῆς παρεμβολῆς, καὶ παραθάρρυνον τοὺς λογισμούς σου, καὶ ἀνδρείωσον αὐτούς, καὶ δεῖξον εἰς τοὺς ἐχθρούς σου, ὅτι ὑπάρχεις ἐξυπνος· ἐὰν δὲ ἴδῃς εἰς τὴν ἀρχήν, ὅτι ὁ ἐχθρὸς ἐπέρχεται ὀρμητικῶς κατὰ σοῦ, μὴ χαυνωθῇς· δῶτι ἴσως συμφέρει τοῦτο εἰς σέ· ἐπειδὴ ὁ Θεὸς δέν παραχωρεῖ ἀπλῶς καὶ ὥς ἔτυχεν ἀπὸ σοῦ, ἐκτὸς διὰ οἰκονομίαν τινα πρὸς τὸ συμφέρον σου.

Σὺ ὅμως μὴ δείξῃς ῥαθυμίαν εἰς τὴν ἀρχήν, ἵνα μὴ, δείξας εἰς τὴν ἀρχὴν ῥαθυμίαν, ἀκολούθως προχωρῶν εἰς τὰ ἔμ-προσθεν καταπέσῃς, καὶ πλέον δὲν θέλεις εὖρει βοήθειαν, διὰ τῆς ὁποίας ν' ἀντιστῇς εἰς τὰς ἐπερχομένας σοι λύπας ἐκ τῆς πείνης, καὶ τῶν σωματικῶν ἀσθενειῶν, καὶ τῶν φοβερῶν

φαντασιῶν καὶ λοιπῶν· καὶ μὴ ἀνατρέψῃς τὸν σκοπὸν τοῦ ἀ-
γῶνός σου, ὅπερ σοὶ παρέχῃ βοήθειαν κατὰ τοῦ ἐχθροῦ σου,
ὅστις παρατηρεῖ νὰ σ' εὕρῃ ὡς ἐπιθυμεῖ· ἀλλὰ παρακάλεσον
τὸν Θεὸν ἀδιαλείπτως, καὶ κλαῦσον καὶ πένθησον ἐνώπιον
αὐτοῦ, καὶ κοπίασον, ἕως ὅτου ἤθελέ σοι πέμψῃ βοήθειαν·
ἐπειδὴ ἐὰν ἅπαξ ἴδῃς τὸν σώζοντά σε πλησίον σου, δὲν θέλεις
νικηθῇ πλέον ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ σου.

ΛΟΓΟΣ ΝΓ'.

Περὶ τοῦ τρίτου τρόπου τῶν πολέμων τοῦ ἐχθροῦ
πρὸς τοὺς δυνατοὺς καὶ ἀνδρείους.

ΟΤΑΝ ὁ διάβολός μεταχειρισθῇ πάντα τὰ προειρημένα, καὶ
δὲν δυνηθῇ νὰ νικήσῃ τὸν ἄνθρωπον, μᾶλλον δὲ δὲν δυνηθῇ
νὰ νικήσῃ ἐκεῖνον, ὅστις ἐνδυναμοῖ καὶ βοηθεῖ τὸν ἄνθρωπον,
καὶ ἴδῃ, ὅτι αἱ σωματικαὶ αὐτοῦ αἰσθήσεις δὲν νικῶνται ὑπὸ τῶν
φαινομένων πραγμάτων, οὔτε οἱ λογισμοὶ αὐτοῦ χαυνοῦνται
ὑπὸ τῶν κολακευμάτων αὐτοῦ, τότε προσπαθεῖ ὁ δόλιος καὶ ζη-
τεῖ μέσον τι, ἵνα διὰ τοῦ ὁποίου ἀπομακρύνῃ τὸν ἄγγελον τὸν
βοηθὸν τοῦ ἀνθρώπου· μᾶλλον δὲ ἐπιθυμεῖ ὁ παμπόνηρός καὶ
ἀγωνίζεται, ἵνα τυφλώσῃ τὸν νοῦν τοῦ βοηθουμένου ἀνθρώ-
που, καὶ καταστήσῃ αὐτὸν ἀδοήθητον, κινῶν εἰς αὐτὸν λογι-
σμοὺς ὑπερηφανείας, καὶ ποιεῖ αὐτὸν νὰ νομίζῃ, ὅτι ὅλη αὐτῇ
ἡ δύναμις εἶναι ἰδική του, καὶ ὅτι ὅλον τοῦτον τὸν πλοῦτον
ἀπέκτησεν αὐτὸς ἀφ' ἑαυτοῦ, καὶ διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ
ἐφύλαξεν ἑαυτὸν ἐκ τῶν ἐναντίων· καὶ ἄλλοτε μὲν κάμνει
αὐτὸν νὰ συλογίζεται, ὅτι ἐκ περιστάσεώς τινος ἐνίκησέ τὸν
ἐχθρόν, ἄλλοτε δέ, ὅτι διὰ τὴν ἀδυναμίαν τοῦ ἐχθροῦ ἐνίκη-
σεν αὐτόν, (καὶ σιωπῶ τοὺς ἄλλους τρόπους καὶ τοὺς λογι-

σμούς τῆς βλασφημίας, ἀπὸ μόνην τὴν ἐνθύμησιν τῶν ὁποίων τρομάζει ἡ ψυχὴ,) καὶ ἄλλοτε πλανᾷ αὐτὸν διὰ σχημάτων θείων δῆθεν ἀποκαλύψεων· καὶ καθ' ὕπνον μὲν δείκνυσιν εἰς αὐτὸν πράγματα πλάνης, ὅταν δὲ ὑπάρχῃ ἔξυπνος μορφοῦται καὶ φαίνεται εἰς αὐτὸν ὡς ἄγγελος φωτός· καὶ πάντα μηχανᾶται, ἵνα δυνηθῇ νὰ καταπείσῃ τὸν ἄνθρωπον νὰ παραδεχθῇ ὀλίγον κατ' ὀλίγον τὰ ἀποτρόπαια αὐτοῦ φρονήματα, καὶ παραδοθῇ δέσμιος εἰς τὰς ἑαυτοῦ χεῖρας· ἐὰν ὁμῶς ὁ ἄνθρωπος κρατήσῃ τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ἀσφαλῶς, ἢ μᾶλλον κρατήσῃ τὴν ἐνθύμησιν τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, καὶ ὑψώσῃ πρὸς οὐρανὸν τὸ ὄμμα τῆς καρδίας, ὅπως μὴ βλέπῃ ἐκείνους, οἵτινες ψιθυρίζουσι τὰ τοιαῦτα εἰς αὐτόν, τότε ὁ ἐχθρὸς μηχανᾶται ν' ἀνεύρῃ ἄλλους τρόπους ὑπουλοτέρους.

Λ Ο Γ Ο Σ ΝΔ'.

Περὶ τοῦ τετάρτου τρόπου τοῦ ἀντιρρήτικου παλέμου τοῦ διαδόλου.

ΟΤΑΝ ὁ ἐχθρὸς δὲν δυνηθῇ νὰ κατορθώσῃ τὸν ἑαυτοῦ σκοπὸν διὰ τῶν προηγουμένων μέσων, καταφεύγει εἰς τοῦτο, μετὰ τοῦ ὁποίου ἔχει συγγένειαν ἢ ἀνθρωπίνῃ φύσει, καὶ διὰ τοῦτο ἐλπίζει περισσότερον διὰ τούτου τοῦ μέσου νὰ ἐπιφέρῃ τὸν ἀφανισμόν τοῦ ἀνθρώπου. Ποῖον δὲ εἶναι τὸ μηχανέυμα τούτου; εἶναι τὸ ἐξῆς. Προβάλλει ὁ δόλιος εἰς τὸν λογισμόν τοῦ ἀνθρώπου τὴν ἀνάγκην τῆς φυσικῆς αὐτοῦ αἰσχυρᾶς χρείας. διότι πολλάκις τυφλοῦται ἢ νοερὰ ὁρασις τοῦ νοὸς τοῦ ἀγωνιστοῦ ἐκ τούτου τοῦ λογισμοῦ, καὶ εὐκόλως νικᾶται εἰς τὸν ἀγῶνα, καὶ μάλιστα ὅταν εὐρεθῶσι πλησίον αὐτοῦ αὐτὰ τὰ αἰτία.

καθότι μετὰ γνώσεως καὶ δοκιμῆς μεταχειρίζεται τὸ μεθό-
 δευμα τοῦτο ὁ πονηρὸς διάβολος, ἡγουν ἐκ τῆς δοκιμῆς, τὴν
 ὁποίαν ἔλαβεν ἀπὸ πολλοῦς δυνατοῦς ἀγωνιστάς, τοὺς ὁ-
 ποίους ἐνίκησε διὰ τούτου τοῦ μέσου, σοφίζεται τοῦτο· διότι
 καὶ δὲν δυνήθη νὰ πείσῃ τὸν ἄνθρωπον νὰ ἐνεργήσῃ ἐμπρά-
 κτως τὸ κακὸν διὰ τὴν ἀπομάκρυνσιν αὐτοῦ ἐκ τῶν ἀφορμῶν
 καὶ τῶν αἰτίων καὶ διὰ τὴν ἀσφάλειαν τῆς ἡσυχίας, ἀγω-
 νίζεται ὁμως νὰ φαντάσῃ τὸν νοῦν αὐτοῦ, καὶ νὰ μορφώσῃ
 εἰς αὐτὸν φαντασίας ψευδεῖς ὑπὸ σχῆμα ἀληθείας, ὅπως οὕτω
 τοῦλάχιστον φέρῃ αὐτὸν εἰς ἐπιθυμίαν· καὶ γαργαλίζει αὐτὸν
 νὰ διαλογίζεται αἰσχροὺς λογισμοὺς καὶ αἰσχρὰ πράγματα,
 καὶ ἐπομένως φέρει αὐτὸν εἰς συγκατάθεσιν, καὶ καθιστᾷ ὑπεύ-
 θυνον, ὥστε καὶ ὁ ἄγγελος ὁ φύλαξ καὶ βοηθὸς αὐτοῦ ἀπο-
 μακρύνεται ἀπ' αὐτοῦ· διότι γνωρίζει ὁ διάβολος, ὅτι ἡ νίκη
 τοῦ μοναχοῦ καὶ ὁ θησαυρὸς καὶ ἡ βοήθεια καὶ πάντα τὰ κα-
 λὰ συνίστανται εἰς τὸν λογισμὸν αὐτοῦ, καὶ ὅτι δι' ἐνὸς νεύ-
 ματος καταστρέφονται πάντα, ἀρκεῖ μόνον νὰ ἐκκλίνη ὀλί-
 γον ὁ λογισμὸς αὐτοῦ, καὶ νὰ δείξῃ μικρὰν προαιρετικὴν συγ-
 κατάθεσιν, καὶ εὐθὺς ἐκπίπτει ἐξ ἐκείνου τοῦ ὕψους τῶν ἀρε-
 τῶν εἰς τὴν γῆν τῶν παθῶν, καθὼς συνέβη νὰ ἐκπέσωσι πολ-
 λοὶ ἐκ τῶν παλαιῶν ἀγίων ἀπὸ τὰς κατὰ φαντασίαν μορφὰς
 ὡραίων γυναικῶν. Πολλάκις ἔκαμε τρόπον ὁ διάβολος, καὶ
 ἔφερεν ἐν ἀληθείᾳ γυναῖκας εἰς ἀσκητάς, οἵτινες ἡσύχαζον
 πλησίον τοῦ κόσμου εἰς διάστημα ἐνὸς ἢ δύο μιλίων, ἢ καὶ
 μιᾶς ἡμέρας. Εἰς ἐκείνους ὁμως, οἵτινες εὐρίσκονται μακρὰν
 τοῦ κόσμου, ἐπειδὴ ἄλλως δὲν δύναται νὰ παγιδεύσῃ αὐτοὺς,
 δείκνυσι κατὰ φαντασίαν τὸ κάλλος τῶν γυναικῶν, ὅτε μὲν
 διὰ τοῦ καλλωπισμοῦ τῶν ἱματίων καὶ τῆς ἀσελγοῦς θεω-
 ρίας, ὅτε δὲ διὰ σχήματος γυμνῆς γυναικός, δεικνυούσης εἰς
 αὐτοὺς ἄπρεπα· καὶ διὰ τῶν τοιούτων τρόπων ἄλλους μὲν
 ἐνίκησε καὶ ἔρριψεν εἰς αὐτὸ τὸ πρᾶγμα, ἄλλους δὲ ἐνέπαιξε
 κατὰ φαντασίαν διὰ τὴν ἀμέλειαν αὐτῶν, οἵτινες ἐνέπεσαν εἰς

τὸν βυθὸν τῆς ἀπελπισίας, καὶ ὑπέστρεψαν εἰς τὸν κόσμον, καὶ ἐξέπεσαν ἐκ τῆς οὐρανίου ἐλπίδος. Οἱ δὲ δυνατώτεροι τούτων καὶ πεφωτισμένοι ὑπὸ τῆς θείας χάριτος ἐνίκησαν τὸν ἐχθρὸν καὶ τὰς φαντασίας αὐτοῦ, καὶ περεφρόνησον τὰς ἡδονὰς τοῦ κόσμου, καὶ εὗρέθησαν δόκιμοι εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, καὶ πολλὰκις κατὰ φαντασίαν, ἢ καὶ ἀληθῶς ἐνίστε ἐδειξεν εἰς αὐτοὺς θησαυροὺς χρυσοῦ καὶ πολύτιμα πράγματα, ἵνα διὰ τῶν τοιούτων ἴσως δυνηθῇ νὰ ἐμποδίσῃ τινὰ ἐξ αὐτῶν ἀπὸ τὸν δρόμον τῆς ἀρετῆς, καὶ συλλάβῃ ἐντὸς τῶν δικτύων αὐτοῦ.

Ἄλλ', ὦ Κύριε, Κύριε, ὁ γνωρίζων τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν, μὴ εἰσάγῃς ἡμᾶς εἰς τοιοῦτους πειρασμούς, ἐκ τῶν ὁποίων μόλις οἱ δυνατοὶ καὶ δόκιμοι ἐξέρχονται νικηταί.

Καὶ ταῦτα πάντα ἔχει τὴν ἄδειαν ὁ διάβολος νὰ μεταχειρίζεται κατὰ τῶν ἁγίων, ἵνα δοκιμασθῇ ἢ εἰς Θεὸν ἀγάπῃ αὐτῶν, ἢ ἐν καιρῷ τῶν τοιούτων πειρασμῶν δὲν ψυχρανθῇ, καὶ ἢ ἐν τῇ ἀποσχῇ τῶν πραγμάτων, καὶ διὰ τὴν ἐκ τοῦ κόσμου ἀναχώρησιν, καὶ διὰ τὴν στέρησιν καὶ πτωχείαν αὐτῶν φανῶσι φιλόθεοι, καὶ ἐπιμεινῶσιν εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ σταθερῶς· ἀλλὰ καὶ ἂν τυχὸν πλησιάσωσιν εἰς αὐτὰ τὰ πράγματα, ἀγωνίζονται καὶ περιφρονοῦσιν αὐτὰ διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, χωρὶς ποσῶς νὰ νικηθῶσιν ὑπὸ τῶν κολακευμάτων αὐτῶν. Οὕτω λοιπὸν πειραζόμενοι οἱ ἅγιοι, ὅχι μόνον γίνονται γνωστοὶ εἰς τὸν Θεόν, ἀλλὰ καὶ εἰς αὐτὸν τὸν διάβολον, ὅστις ἔχει πολὺν πόθον νὰ πειράξῃ καὶ νὰ δοκιμάζῃ αὐτοὺς ὡς τὸν δίκαιον Ἰώβ. Ὅταν ὁ Θεὸς παραχωρῇ ὀλίγον ἀπὸ τὸν ἀγωνιστὴν, τότε πλησιάζει εἰς αὐτὸν ὁ διάβολος, καὶ πειράζει αὐτὸν κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, καὶ ὅχι καθ' ὅσον ἐπιθυμεῖ ὁ θόλιος καὶ ἐκ τούτου δοκιμάζονται οἱ ἀληθινοὶ καὶ σταθεροὶ ἀγωνισταί, ἢ ἐν ταῦτα πάντα καταφρονῶσι καὶ λογίζονται ὡς μηδὲν ἐνώπιον τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ· καὶ ταπεινούμενοι πάντοτε, ἀποδιδοῦσι τὴν δόξαν

εἰς τὸν Θεόν, ὅστις βοηθεῖ αὐτοὺς εἰς πάντα, καὶ ὑπάρχει ὁ αἷτιος τῆς νίκης αὐτῶν· καὶ ἐν καιρῷ τοῦ ἀγῶνος παραδίδοντες ἑαυτοὺς εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ, λέγουσι πρὸς αὐτόν· σύ, Κύριε, ὑπάρχεις ὁ μόνος δυνατός, καὶ σὸς εἶναι ὁ ἀγὼν οὗτος· πολέμησον καὶ νίκησον εἰς αὐτὸν ὑπὲρ ἡμῶν. Καὶ τότε δοκιμάζονται οὗτοι ὡς χρυσὸς ἐν χωνευτηρίῳ.

Ὅσοι δὲ εἶναι νόθοι ὡς τὸ χρυσίον, διὰ τῶν τοιούτων πειρασμῶν δοκιμάζονται καὶ γνωρίζονται, καὶ οἱ τοιοῦτοι πίπτουσιν ὡς σκύβαλα ἐκ τοῦ Θεοῦ· ἐπειδὴ διδοῦσι χώραν εἰς τὸν ἐχθρόν, καὶ καθίστανται ὑπεύθυνοι διὰ τὴν ἀμέλειαν τῆς ἑαυτῶν διανοίας, ἣ διὰ τὴν ὑπερηφάνειαν αὐτῶν, καὶ δὲν ἀξιοῦνται νὰ δεχθῶσι τὴν θεῖαν ἐκείνην δύναμιν, τὴν ὁποίαν ἔχουσιν οἱ ἅγιοι· διότι δὲν νικᾶται ποτε ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ, ἡ ἐνεργοῦσα ἐν ἡμῖν· ἐπειδὴ ὁ Κύριος ἡμῶν εἶναι παντοδύναμος καὶ ἰσχυρότερος πάντων, καὶ φαίνεται εἰς πᾶσαν περίστασιν νικητῆς διὰ τοῦ θνητοῦ ἡμῶν σώματος, συγκατερχόμενος μεθ' ἡμῶν εἰς τὸν πόλεμον· ἐὰν δὲ ἐνίστε νικώμεθα, εἶναι φανερόν, ὅτι ἄνευ αὐτοῦ νικώμεθα. Οἱ τοιοῦτοι δὲ νόθοι ἀγωνισταὶ γυμνοῦντες ἑαυτοὺς διὰ τῆς ἰδίας αὐτῶν προαιρέσεως ἐκ τῆς θείας δυνάμεως, οὐ μόνον δὲν ἀξιοῦνται ποτε αὐτὴν ὡς οἱ νικηταί, ἀλλὰ χάνουσι καὶ αὐτὴν τὴν ἰδίαν των δυνάμιν, τὴν ὁποίαν εἶχον ἐν καιρῷ τῶν σφοδρῶν πολέμων, καὶ αἰσθάνονται ἑαυτοὺς κενούς. Πῶς δὲ αἰσθάνονται τοῦτο; ἐπειδὴ θεωροῦσι τὴν πτῶσιν αὐτῶν γλυκεῖαν, καὶ στοχάζονται, ὅτι εἶναι δύσκολον νὰ ὑπομείνωσι τὸν ἀγῶνα τοῦ ἐχθροῦ, εἰς τὸν ὁποῖον ἀγῶνα ἐνίκων ἄλλοτε γενναίως καὶ μετὰ ζήλου διὰ τῆς ἐξάψεως τῆς φύσεως, τὴν ὁποίαν εἶχον κατ' ἐκείνην τὴν στιγμὴν τοῦ ἀγῶνος θερμότητην, καὶ ἤδη δὲν εὐρίσκουσι ταύτην εἰς τὴν ψυχὴν αὐτῶν.

Καὶ οἱ μὲν ῥάθυμοι καὶ χαῦνοι κατὰ τὴν ψυχὴν ὄχι μόνον ἐκ τούτων καὶ τῶν παραμαίων ἀγώνων, ἀλλὰ καὶ ἐκ τοῦ ἡχοῦ τοῦ φύλλου τοῦ δένδρου φοβοῦνται καὶ ταράσσονται, καί,

ὕπ' ὀλίγης ἀνάγκης τῆς πείνης, ἥ μικρᾶς ἀσθενείας νικώμενοι, ἀπαρνοῦνται τὸν ἀγῶνα, καὶ στρέφουσιν εἰς τὰ ὀπίσω. Οἱ δὲ ἀληθινοὶ καὶ δόκιμοι ἀπὸ λάχανα καὶ χόρτα καὶ ἀπὸ ῥίζας τῶν ξηρῶν βοτάνων τρεφόμενοι, δὲν καταδέχονται νὰ γευθῶσι τι πρὸ τῆς διωρισμένης ὥρας τῆς τροφῆς· ἀλλὰ καί, ἡτονισμένον τὸ σῶμα ἔχοντες, χαμευνοῦσιν· οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἀπὸ τὴν ὑπερβολικὴν κένωσιν τοῦ στομάχου θαμπώνουςι· κὰν δὲ ὑπὸ τῆς ἀνάγκης πλησιάζωσιν εἰς τὸν θάνατον, οὐδὲ οὕτω δέχονται νὰ νικηθῶσι, καὶ νὰ ἐκπέσωσι τῆς σταθερᾶς αὐτῶν προαιρέσεως· διότι ἐπιθυμοῦσι καὶ εὐχαριστοῦνται νὰ βιάζωσι πάντοτε ἑαυτοὺς διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, καὶ προτιμῶσι νὰ κοπιάζωσιν ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς μᾶλλον, παρὰ νὰ ζῶσιν εἰς τὴν πρόσκαιρον ταύτην ζωὴν ἐν ἀνέσει καὶ ἀναπαύσει· εὐφραίνονται δὲ καὶ εἰς τοὺς ἐπερχομένους εἰς αὐτοὺς πειρασμούς· ἐπειδὴ γνωρίζουσιν, ὅτι διὰ τούτων τῶν πειρασμῶν γίνονται τέλειοι· ἀλλὰ καὶ τοὺς κόπους καὶ μόχθους ὑπομένουσιν εὐχαρίστως διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ, καὶ μέχρις αἵματος καὶ θανάτου προθυμοποιοῦνται καὶ δέχονται γενναίως τὰς ἐπηρείας τοῦ ἐχθροῦ, χωρὶς ποσῶς ν' ἀναχωρῶσιν ἐκ τοῦ σταδίου καὶ τοῦ ἀγῶνος. Τῷ δὲ Θεῷ ἡμῶν εἴη δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Λ Ο Γ Ο Σ ΝΕ'.

Περὶ παθῶν.

Ω, ΠΟΣΟΝ γλυκεῖαι φαίνονται αἱ αἰτίαι καὶ αἱ ἀφορμαὶ τῶν παθῶν· καὶ τὰ μὲν πάθη δύναται τις ἐνίοτε νὰ κόψῃ, καὶ μετὰ τὴν παῦσιν αὐτῶν γαληνιά καὶ εὐφραίνεται· ἀλλὰ δὲν δύναται ν' ἀφήσῃ εὐκόλως καὶ τὰς αἰτίας τῶν παθῶν· διὰ τοῦτο

καὶ χωρὶς νὰ θέλωμεν πειραζόμεθα· καὶ εἰς μὲν τὰ πάθη λυπούμεθα, τὰς δὲ ἀφορμὰς τῶν παθῶν ἀγαπῶμεν· τὰς μὲν ἀμαρτίας δὲν ἐπιθυμοῦμεν, τὰς ἀφορμὰς ὁμῶς τῶν ἀμαρτιῶν μεθ' ἡδονῆς δεχόμεθα· διὰ τοῦτο αἱ αἰτίαι καὶ αἱ ἀφορμαὶ γίνονται παραίτιοι τῶν ἀμαρτιῶν. Ὅστις ἀγαπᾷ τὰς ἀφορμὰς καὶ τὰς αἰτίας τῶν παθῶν, αὐτὸς ἄκων καὶ μὴ βουλόμενος ὑπάρχει ὑποχείριος καὶ δεδουλωμένος εἰς τὰ πάθη· καὶ ὅστις μισεῖ τὰς ἰδίας αὐτοῦ ἀμαρτίας, ἐξομολογεῖται αὐτάς, καὶ συγχωρεῖται. Εἶναι ἀδύνατον ν' ἀφήσῃ τις ἄλλως τὴν συνήθειαν τῆς ἀμαρτίας, εἰμὴ ἐὰν ἀποκτήσῃ ἔχθραν πρὸς αὐτήν· καὶ ἀδύνατον νὰ ἐπιτύχῃ τῆς ἀφέσεως τῶν ἀμαρτιῶν αὐτοῦ, ἐὰν δὲν ἐξομολογηθῇ αὐτάς· διότι ἡ μὲν ἔχθρα τῆς ἀμαρτίας εἶναι ἔνδειξις ἀληθοῦς ταπεινώσεως, ἡ δὲ ἐξομολόγησις ἔνδειξις κατανύξεως, ἥτις προκύπτει εἰς τὴν καρδίαν ἀπὸ αἰσχύνῃς.

Ἐὰν δὲν μισήσωμεν τὰ μέμφεως ἄξια ἔργα, δὲν δυνάμεθα νὰ αἰσθανθῶμεν τὴν δυσωδίαν τῆς ἐνεργείας αὐτῶν. Ἐως ὅτου δὲν ἀπορρίψῃς ἐκ τῆς ψυχῆς σου τὰ ἄτοπα πάθη, δὲν θέλεις γνωρίσει πόση καὶ ὅποια αἰσχύνῃ καὶ ἐντροπῇ σὲ περικαλύπτει· ὅταν ὁμῶς ἴδῃς εἰς ἄλλους τὸ ἰδικόν σου φορτίον, τότε θέλεις γνωρίσει τὴν περιχειμένην σε ἐντροπὴν. Ἀπομακρύνθητι ἐκ τοῦ κόσμου, καὶ τότε θέλεις αἰσθανθῇ τὴν δυσωδίαν αὐτοῦ· διότι ἐὰν δὲν ἀπομακρυνθῇς ἀπ' αὐτοῦ, δὲν θέλεις μάθῃ πόσον βρωμᾷ, ἀλλὰ μάλιστα θέλεις αἰσθανθῇ τὴν δυσωδίαν αὐτοῦ ὡς καλὴν εὐωδίαν, καὶ τὴν γύμνωσιν τῆς ἰδικῆς σου αἰσχύνῃς θέλεις θεωρήσει ὡς κάλυμμα δόξης.

Μακάριος ὅστις ἀποφεύγει τὸ σκότος τοῦ κόσμου, καὶ προσέχει εἰς ἑαυτὸν μόνον· ἐπειδὴ δὲν δύναται νὰ ἐνεργήσῃ ἡ φυσικὴ διόρασις καὶ διάκρισις τοῦ ἀνθρώπου, ἐν ὧσιν οὗτος εὐρίσκεται μετὰ τῶν ἀνθρώπων· διότι πῶς ἤθελε δυνηθῇ ἡ διάκρισις αὐτοῦ νὰ διακρίνῃ τὸ πρέπον, ἐνῶ ὑπάρχει πάντοτε ἐσκοτισμένη; Μακάριος ὅστις ἀφήσῃ τὴν σκότωσιν τῆς μέ-

θης αὐτοῦ, καὶ τὸ ἀχόρταστον τῆς κραιπάλης αὐτοῦ βλέπων εἰς ἄλλους, θέλει μάθη, ὁποῖόν τι κακὸν ὑπάρχει, καὶ θέλει αἰσθανθῇ τὴν ἰδίαν αὐτοῦ αἰσχύνην· καθότι ἐν ὅσῳ εὐρίσκεται εἰς τὴν κραιπάλην τῆς μέθης τῶν ἑαυτοῦ ἁμαρτιῶν, πάντα τὰ ὑπ' αὐτοῦ πραττόμενα φαίνονται εἰς αὐτὸν εὐπρεπῆ καὶ τίμια· ἐπειδὴ ὅταν ἡ φύσις εἴτε ἀπὸ οἶνον, εἴτε ἀπὸ σαρκικῆς ἐπιθυμίας ὑπάρχουσα μεθυσμένη ἐξέλθῃ τῶν ἑαυτῆς ὀρίων καὶ τοῦ μέτρου, εἶναι ἐν καὶ τὸ αὐτό· καθόσον καὶ τὰ δύο ἐκβάλλουσι τὸν ἄνθρωπον ἀπὸ τὸ πρέπον, καὶ κινοῦσι μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ἑκκαυσιν εἰς τὸ σῶμα· ἐπειδὴ οἱ μὲν τροποὶ ἔχουσι διαφοράν, τὸ δὲ συγκέκαυμα εἶναι ἐν καὶ τὸ αὐτό· καὶ ἡ μὲν μεταβολὴ εἶναι μία, αἱ δὲ διαφοραὶ τῶν αἰτιῶν ὑπάρχουσιν ἄνισοι· διακρίνεται δε καὶ κατὰ τὴν ὑποδοχὴν ἐκάστου.

Εἰς πᾶσαν ἀνάπαυσιν ἀκολουθεῖ ταλαιπωρία· καὶ εἰς πᾶσαν διὰ τὸν Θεὸν ταλαιπωρίαν ἀκολουθεῖ ἀνάπαυσις. Ὅλα τὰ πράγματα τούτου τοῦ κόσμου μεταβάλλονται· ἡ δὲ μεταβολὴ γίνεται διὰ τῶν ἐναντίων, ἢ εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν, ἢ εἰς τὴν μέλλουσαν, ἢ ἐν τῇ ὥρᾳ τοῦ θανάτου, καὶ μάλιστα εἰς τὴν ἐξ ἀκολασίας ἡδονήν, ἢ εἰς τὴν πρὸς ἐπίτευξιν τῆς ἀγιωσύνης γινομένην κακοπάθειαν· καὶ ταῦτα οἰκονομεῖ ὁ Θεὸς ἀπὸ φιλανθρωπίαν, ἢ εἰς ταύτην τὴν ζωὴν, ἢ εἰς τὸ τέλος αὐτῆς νὰ γεύωνται τῆς κολάσεως οἱ ὑπεύθυνοι, καὶ οἱ δίκαιοι τῆς χαρᾶς· διότι ὁ Θεὸς δὲν ἐμποδίζει τὴν ὠφέλειαν τοῦ καλοῦ μέχρι τῆς τελευταίας ὥρας· τὸ δὲ κακὸν ἐμποδίζει, ναί, ἵνα παιδευθῇ ὁ ἄξιος κολάσεως, καθὼς εἶναι γεγραμμένον, ὅτι ὅστις παιδεύεται ἐνταῦθα διὰ τὴν αἰσχύνην αὐτοῦ, αὐτὸς τρώγει τὴν ἰδίαν αὐτοῦ γέενναν.

Παραφυλάττου ἀπὸ τὸ ἰδιόν σου αὐτεξούσιον, ὅπερ προηγεῖται τῆς κακῆς δουλείας. Παραφυλάττου ἀπὸ τὴν παρηγορίαν, ἥτις προηγεῖται τοῦ πολέμου τῆς πορνείας. Παραφυλάττου ἀπὸ τὴν γνῶσιν, ἥτις προηγεῖται τῆς ἀπαντήσεως

τῶν πειρασμῶν. Καὶ κατ' ἐξοχὴν παραφυλάττου ἀπὸ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀρετῆς, ἣτις προηγείται τῆς τελειώσεως τῆς μετανοίας· διότι ὅλοι εἴμεθα ἁμαρτωλοί, καὶ οὐδεὶς ὑπάρχει ἐλεύθερος ἀπὸ πειρασμούς. Ἡ μετάνοια ὑπάρχει ὑψηλότερα πασῶν τῶν ἀρετῶν, τῆς ὁποίας τὸ ἔργον δὲν δύναται νὰ τελειώσῃ, παρὰ μόνον ἐν τῇ ὥρᾳ τοῦ θανάτου· διὰ τοῦτο ἡ μετάνοια ἀπαιτεῖται εἰς πάντας καὶ πάντοτε, καὶ οὐδεὶς ὅρος τελειώσεως τῆς μετανοίας ὑπάρχει· διότι καὶ αὐτῶν τῶν τελείων ἡ τελειότης εἶναι ἀτελής· καὶ διὰ τοῦτο ἡ μετάνοια δὲν περιορίζεται εἰς διορισμένους καιρούς, οὔτε εἰς ὠρισμένους πράξεις· ἕως εἰς τὴν ὥραν τοῦ θανάτου. Ἐνθυμοῦ, ὅτι εἰς πᾶσαν ἡδονὴν ἀκολουθεῖ ἀηδία καὶ πικρότης.

Παραφυλάττου ἐκ τῆς χαρᾶς ἐκείνης, ἣτις δὲν ἐμπεριέχει τὴν αἰτίαν τῆς ἀλλοιώσεως· ἐπειδὴ πᾶν ὅ,τι οἰκονομεῖται ἄνωθεν κρυπτῶς, δὲν δύνασαι νὰ καταλάβῃς, οὔτε νὰ γνωρίσῃς τὸν ὅρον καὶ τὴν αἰτίαν τῆς ἀλλοιώσεως αὐτοῦ. Φοβοῦ ἐξ ἐκείνων, τὰ ὁποῖα νομίζεις ὅτι ἔχουσι καλῶς, καὶ εὐρίσκονται ἐντὸς τῆς εὐθείας ὁδοῦ. Ὅστις ἔμαθε νὰ κυβερνᾷ φρονίμως τὰ πράγματα τοῦ κόσμου, αὐτὸς εἰς ὅλα αὐτοῦ τὰ ἔργα λαμβάνει ἀλλοιώσιν.

Εἰς τὴν ἀνάπαυσιν τῶν μελῶν τοῦ σώματος ἀκολουθεῖ ἔκστασις καὶ ταραχὴ τῶν λογισμῶν· καὶ εἰς τὴν πολλὴν καὶ ἄμετρον ἐργασίαν ἀκολουθεῖ ἀκηδεΐα· καὶ εἰς τὴν ἀκηδεΐαν πάλιν ἀκολουθεῖ ἔκστασις· ἀλλὰ διαφέρει ἡ πρώτη ἔκστασις τῆς δευτέρας· διότι εἰς μὲν τὴν πρώτην ἔκστασιν ἀκολουθεῖ ὁ πόλεμος τῆς πορνείας, εἰς δὲ τὴν δευτέραν ἡ ἐκ τοῦ ἡσυχαστηρίου φυγὴ καὶ ἡ ἀπὸ τῆς εἰς τόπον μετάβασις· ἡ δὲ μετρία καὶ ἐπιμελής ἐργασία ὑπάρχει ἀτίμητος· καὶ εἰς μὲν τὴν μετρίαν ἐργασίαν ἀκολουθεῖ αὕξησις ἡδονῆς, εἰς δὲ τὴν ἄμετρίαν ἡ αὕξησις τῆς ἐκστάσεως. Ὑπόμεινον τὴν ἀφρασύνην τῆς φύσεώς σου, ἀδελφέ, ἣτις σὲ νικᾷ· διότι προτίθεσαι νὰ φθάσῃς εἰς ἐκείνην τὴν σοφίαν, ἡ ὁποία ἔχει παντοτεινὸν

τῆς ἀρετῆς τὸν στέφανον. Μὴ δειλιάσης ἐκ τῆς ταραχῆς τοῦ ἀδαμιαίου σου σώματος, τὸ ὁποῖον ἐτοιμάσθη νὰ φθάσῃ εἰς ἐκείνην τὴν τρυφήν, τῆς ὁποίας ἡ γνῶσις ὑπάρχει ἄγνωστος εἰς τοὺς σαρκικοὺς ἀνθρώπους. Ὅταν ἔλθῃ ὁ οὐράνιος βασιλεὺς τῆς εἰρήνης, μὴ ταραχθῇς ἐκ τῆς ἀλλοιώσεως τῆς ταραχῆς τῆς φύσεως· διότι ἡ κακοπάθεια τοῦ σώματος εἶναι πρόσκαιρος εἰς τὸν μεθ' ἡδονῆς δεχόμενον αὐτήν· ἐπειδὴ τὰ πάθη ὁμοιάζουσι μὲ σκύλους, οἱ ὁποῖοι συνηθίζουσι νὰ συγχνάζωσιν εἰς τὰ μακελλεῖα, καὶ διὰ μόνης τῆς φωνῆς ἀποδιώκονται· ἀλλ' ὅταν παραμεληθῶσιν, ὡς λέοντες ἐπέρχονται ἐναντίον σου. Καταφρόνησον τὴν μικρὰν ἐπιθυμίαν, ἵνα μὴ ἐμπέσῃς εἰς τὴν σφοδρότητα τῆς πυρώσεως αὐτῆς· καθότι ἡ πρὸς ὀλίγον διὰ τὰ μικρὰ πράγματα γινομένη ὑπομονή, ἀπομακρύνει τὸν κίνδυνον τῶν μεγάλων πραγμάτων· ἐπειδὴ εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐξουσιάσῃ τις τὰ μεγάλα πράγματα. ἐὰν δὲν νικήσῃ πρῶτον τὰ μικρὰ καὶ εὐτελῇ.

Ἐνθυμοῦ τὴν τάξιν, εἰς τὴν ὁποίαν μέλλεις νὰ φθάσῃς, ὡς ἀδελφέ, τῆς ὁποίας ἡ ζωὴ δὲν εἶναι ὡς αὕτη ἡ πρόσκαιρος, ἡ συντριβομένη ὑπὸ τῆς θνητότητος· εἰς ἐκείνην τὴν ζωὴν δὲν ὑπάρχει πύρωσις τῆς συγχράσεως, ἡ ὁποία νὰ προξενῇ διὰ τῆς κολακείας τῆς ἡδονῆς κόπον εἰς τὴν φύσιν. Ὑπόμεινον τὸν κόπον τοῦ ἀγῶνος, εἰς τὸν ὁποῖον εἰσῆλθες πρὸς δοκιμασίαν, ἵνα λάβῃς παρὰ Θεοῦ τὸν στέφανον, καὶ θέλεις εὐφρανθῇ, ὅταν μεταβῇς ἐκ τούτου τοῦ κόσμου εἰς ἐκείνην τὴν αἰώνιον ζωὴν. Ἐνθυμοῦ καὶ ἐκείνην τὴν ἀνάπαυσιν, ἡ ὁποία δὲν ἔχει τέλος. Ἐνθυμοῦ καὶ ἐκείνην τὴν ἀπαθεστάτην ζωὴν, καὶ τὴν ἀμετακίνητον οἰκονομίαν, καὶ ἐκείνην τὴν αἰχμαλωσίαν, ἥτις σε ἀναγκάζει νὰ ἀγαπήσῃς τὸν Θεόν· εἰς τὸν ὁποῖον πρέπει ἡ δόξα σὺν τῷ ἀνάρχῳ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι νῦν, καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΝΣΤ΄.

Περὶ τοῦ, ὅτι πρὸς τὸ συμφέρον ἡμῶν συνεχώρη-
σεν ὁ Θεὸς τὴν ψυχὴν νὰ ᾖναι δεκτικὴ τῶν
παθῶν· καὶ περὶ ἀσκητικῆς ἐργασίας.

Τὸ νὰ πίπτῃ τις εἰς τινὰ ἁμαρτίαν εἶναι δηλωτικόν, ὅτι
ἀσθενεῖ κατὰ τὴν ψυχὴν· διότι ὁ Θεὸς πρὸς τὸ συμφέρον
ἡμῶν συνεχώρησε νὰ ᾖναι ἡ ψυχὴ δεκτικὴ τῶν παθῶν· ἐπειδὴ
δὲν ἐνέκρινε νὰ καταστήσῃ αὐτὴν ἀνωτέραν· τῶν παθῶν πρὸ
τῆς δευτέρας παλιγγενεσίας τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν· τὸ
δὲ νὰ ᾖναι ἡ ψυχὴ δεκτικὴ τῶν παθῶν, τοῦτο ὠφελεῖ εἰς τὴν
ἐπίπληξιν τῆς συνειδήσεως· τὸ νὰ διαμένη ὁμῶς δεδουλωμέ-
νῃ εἰς τὰ πάθη, καὶ νὰ ἐνεργῇ αὐτά, εἶναι ἀδιάντροπον καὶ
ἀναίσχυντον. Ἕρεις τρόποι ὑπάρχουσι, διὰ τῶν ὁποίων ἡ ψυχὴ
δύναται νὰ πλησιάσῃ εἰς τὸν Θεόν, ἡ διὰ θερμοτάτης πί-
στεως, ἡ διὰ φόβου, ἡ διὰ παιδείας τοῦ Κυρίου· καὶ οὐδεὶς
δύναται νὰ φθάσῃ εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ ἄλλως, εἰ μὴ δι'
ἐνὸς τῶν τριῶν τούτων τρόπων.

Καθὼς ἐκ τῆς γαστριμαργίας γεννᾶται ἡ ταραχὴ καὶ ἡ
σύγχυσις τῶν λογισμῶν, οὕτω καὶ ἐκ τῆς πολυλογίας καὶ
ἀταξίας τῶν συντυχιῶν γεννᾶται ἡ ἀνοησία καὶ ἡ φρενολει-
ψία. Ἡ μέριμνα τῶν βιωτικῶν πραγμάτων ταραττεῖ τὴν ψυ-
χὴν, καὶ ἡ τούτων προσπάθεια συγχέει τὸν νοῦν, καὶ ἐκβάλ-
λει αὐτὸν ἐκ τῆς γαλήνης καὶ τῆς ἡσυχίας.

Πρέπει ὁ μοναχός, ὅστις παρέδωκεν ἑαυτὸν εἰς τὴν ἐκδοῦ-
λευσιν τοῦ Θεοῦ, νὰ ᾖναι πάντοτε ἀμέριμνος ἀπὸ πᾶσαν βιωτι-
κὴν φροντίδα, ἵνα, ἐξετάζων ἑαυτὸν καθ' ἑκάστην ἡμέραν,
μηδὲν εὔρη ἐκ τῶν πραγμάτων τούτου· διότι ὅταν ἀπαλλάξῃ
ἑαυτὸν ἐκ τῶν τοιούτων πραγμάτων, δύναται ἐλευθέρως νὰ
μελετᾷ ἡμέραν καὶ νύκτα εἰς τὸν νόμον τοῦ Θεοῦ. Οἱ σωμα-

τικοὶ κόποι ἄνευ τῆς καθαρότητος τοῦ νοός εἶναι ὡς μήτηρ ἄτεχνος καὶ μαστοὶ κατάξηροι· ἐπειδὴ δὲν δύνανται νὰ φέρωσι τὸν ἄνθρωπον εἰς τὴν γνῶσιν τοῦ Θεοῦ· καὶ τὸ μὲν σῶμα κάμνουσι κατάκοπον, δὲν ἡμποροῦσιν ὅμως νὰ ἐκριζώσωσι καὶ τὰ πάθη ἀπὸ τὸν νοῦν, διὰ τοῦτο οὐδένα καρπὸν προξενούσι· καθὼς ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος σπείρει ἐπὶ τῶν ἀκανθῶν, οὐδὲν δύναται νὰ ὠφελῇ ἐκ τῶν σωματικῶν κόπων, ἀλλὰ στενάζει ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ ἐκ τῆς πολλῆς ἀγρυπνίας καὶ τοῦ δεσμοῦ τῶν πραγμάτων· καὶ μαρτυρεῖ τοῦτο ἡ θεία γραφή λέγουσα, φωνάζουσιν ὡς λαός τις, ὁ ὁποῖος ἐργάζεται τὰς ἐντολάς τοῦ κυρίου, καὶ ζητοῦσι παρ' ἐμοῦ τοῦ Θεοῦ διδαιούνην καὶ ἀλήθειαν, καὶ θέλουσι νὰ πλησιάσωσι πρὸς ἐμέ, λέγοντες, διὰ τί δὲν ἐπέβλεψας εἰς ἡμᾶς, ὅταν ἐνηστεύσαμεν καὶ ἐταλαιπωρήθημεν; ἐπειδὴ εἰς τὰς ἡμέρας τῶν νηστειῶν ὑμῶν ἐπράττετε τὰ θελήματα ὑμῶν, ἤγουν τὰς πονηρὰς ἐνθυμήσεις καὶ μνησικαχίας ὑμῶν, καὶ προσεφέρετε θυσίας εἰς αὐτάς ὡς εἰς εἰδῶλα, καὶ εἰς τοὺς κακοὺς ὑμῶν λογισμοὺς, τοὺς ὁποίους θεωρεῖτε ὡς Θεούς, ἐθυσιάσατε τὰ ὑμέτερα σώματα, τὰ ὁποῖα εἶναι τιμιώτερα ἀπὸ πολλὰς ζώων θυσίας, ἐνῷ ἔπρεπε ν' ἀφιερῶσθε ταῦτα εἰς ἐμὲ διὰ τῶν καλῶν ὑμῶν ἔργων διὰ τῆς καθαρᾶς συνειδήσεως, λέγει Κύριος.

Εὐκαρπος γῆ εἶναι ἐκείνη, ἥτις εὐφραίνει τὸν γεωργὸν διὰ τῆς ἑκατονταπλασίου καρποφορίας. Εἰς τὴν ψυχὴν, ἥτις ἐλαμπρύνθη διὰ τῆς ἐνθυμήσεως τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς παντοτεινῆς ἀγρυπνίας, οἰκοδομεῖ ὁ Κύριος διὰ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς νεφέλην, σκέπουσαν αὐτὴν τὴν ἡμέραν, καὶ φῶς-πυρίνου στύλου, φωτίζον αὐτὴν τὴν νύκτα, καὶ ἔσωθεν τῆς νεφέλης λάμπει θεῖον φῶς.

Καθὼς τὸ νέφος σκεπάζει τὸ φῶς τῆς σελήνης, οὕτω καὶ οἱ ἄνθρωποι τῆς κοιλίας διώκουσιν ἐκ τῆς ψυχῆς τὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ· καὶ καθὼς ἐξάπτεται ἡ φλόξ τοῦ πυρὸς εἰς τὰ ξηρὰ ξύλα, οὕτω καὶ ὁ χορτασμὸς τῆς κοιλίας ἐξάπτει τὴν φλόγα

τῆς πορνείας εἰς τὸ σῶμα· καὶ καθὼς ἡ προσθήκη τῆς ὕλης αὐξάνει τὴν φλόγα τοῦ πυρός, οὕτω καὶ αἱ πολυποίκιλοι τροφαὶ αὐξάνουσι τὴν κίνησιν τοῦ σώματος. Εἰς φιλήδονον σῶμα ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ δὲν ἐνοικεῖ· ὁ δὲ ἀγαπὼν τὸ ἑαυτοῦ σῶμα δὲν θέλει ἐπιτύχει τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ. Καθὼς μετὰ πόνων γεννᾷ ἡ μήτηρ τὸν εὐχάριστον καρπὸν τῆς ἑαυτῆς κοιλίας, οὕτω καὶ ἐκ τοῦ πόνου τοῦ λαιμοῦ γεννᾶται εἰς τὴν ψυχὴν ὡς εὐχάριστος καρπὸς ἡ γνῶσις τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ· ἀλλ' εἰς τοὺς ὀκνηροὺς καὶ φιληδόνους γεννᾶται καρπὸς αἰσχύνης. Καθὼς ὁ πατὴρ ἐπιμελεῖται τὸ ἑαυτοῦ τέκνον, οὕτω καὶ ὁ Χριστὸς ἐπιμελεῖται τὸ σῶμα ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον κακοπαθεῖ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ, καὶ εὐρίσκεται πάντοτε πλησίον αὐτοῦ. Ἡ σοφῶς καὶ φρονίμως γινομένη ἐργασία ὑπάρχει ἀτίμητος.

Ξένος εἶναι ἐκεῖνος, ὅστις κατὰ διάνοιαν εὐρίσκεται ἔξω τῶν βιωτικῶν πραγμάτων. Πενθικὸς εἶναι ἐκεῖνος, ὅστις διέρχεται πᾶσαν αὐτοῦ τὴν ζωὴν ἐν πείνῃ καὶ δίψῃ διὰ τὴν ἐλπίδα τῶν μελλόντων ἀγαθῶν. Μοναχὸς εἶναι ἐκεῖνος, ὅστις κάθηται μακρὰν τοῦ κόσμου, καὶ δέεται τοῦ Θεοῦ πάντοτε, ὅπως ἐπιτύχῃ τὰ μέλλοντα ἀγαθά. Πλοῦτος τοῦ μοναχοῦ εἶναι ἡ παρηγορία, ἡ ὁποία γεννᾶται ἐκ τοῦ πένθους, καὶ ἡ χαρά, ἥτις γεννᾶται ἐκ τῆς πίστεως, καὶ λάμπει εἰς τὴν διάνοιαν αὐτοῦ. Ἐλεήμων εἶναι ἐκεῖνος, ὅστις ἄνευ τινὸς διακρίσεως ἐλεεῖ πάντας ἐπίσης. Παρθένος εἶναι ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος ὅχι μόνον ἐφύλαξε τὸ σῶμα αὐτοῦ ἀμόλυντον, ἀλλὰ καί, ὅταν κατ' ἰδίαν ἰδῇ κανὲν τῶν μελῶν αὐτοῦ γυμνόν, ἐντρέπεται ἑαυτόν. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν σωφροσύνην, ἀποδιώξον διὰ τῆς ἀναγνώσεως καὶ τῆς διαρκoῦς προσευχῆς τοὺς αἰσχροὺς λογισμούς, καὶ καθοπλίσθητι ἐναντίον τῶν αἰτιῶν, τὰ ὁποῖα κινουσι καὶ ἐρεθίζουσι τὴν φύσιν· διότι ἄνευ τούτων τῶν μέσων ἀδύνατον νὰ ἰδῇς καθαρότητα εἰς τὴν ψυχὴν σου. Ἐὰν ἐπιθυμῇς ν' ἀποκτήσῃς τὴν ἀρετὴν τῆς ἐλεημοσύνης, συνή-

θίξε πρῶτον νὰ καταφρονῇς πάντα τὰ παρόντα πράγματα, ἵνα μὴ ἐλκισθῇ ὁ νοῦς σου ὑπ' αὐτῶν, καὶ ἐξέλθῃ τῶν ἑαυτοῦ ὁρίων· ἐπειδὴ ἡ ἀκρίβεια καὶ ἡ τελειότης τῆς ἐλεημοσύνης φαίνεται εἰς τὴν ὑπομονὴν ἐκείνου, ὅστις προτιμᾷ ν' ἀδικῇται. Ἡ τελειότης τῆς ταπεινώσεως συνίσταται εἰς τὸ νὰ ὑπομένῃ τις μετὰ χαρᾶς τὰς ψευδεῖς κατηγορίας. Ἐὰν ἀληθῶς ὑπάρχῃς ἐλεήμων, ὅταν ἀδίκως ἀφαιρῶσι τὰ πράγματά σου, μὴ λυπηθῇς ποσῶς, μηδὲ διηγοῦ εἰς τοὺς ἀνθρώπους τὴν ζημίαν σου, ἀλλὰ μᾶλλον ἅς καταποθῇ ὑπὸ τῆς ἐλεημοσύνης σου ἡ ἀδίκως γινομένη σοι ζημία, καθὼς τὸ ὕδωρ καταποθεῖται ὑπὸ τῆς αὐστηρότητος τοῦ οἴνου· καὶ δεῖξον τὴν μεγάλην ἀρετὴν τῆς ἐλεημοσύνης σου διὰ τῶν πρὸς τοὺς ἀδικοῦντάς σε εὐεργεσιῶν, καθὼς ἐπραξεν ὁ μακάριος Ἑλισσαῖος εἰς τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ, οἱ ὅποιοι ἤθελον νὰ αἰχμαλωτῇσωσιν αὐτόν· διότι ὅταν προσευχήθῃ καὶ ἐτύφλωσεν αὐτοὺς διὰ τῆς ὁμίχλης, ἀπέδειξε τὴν ἐν αὐτῷ ὑπάρχουσαν θεῖαν δύναμιν· ὅταν δὲ πάλιν ἔδωκεν εἰς αὐτοὺς φαγητὸν καὶ ποτόν, ἀπέδειξε τὴν ἀρετὴν τῆς ἐλεημοσύνης, τὴν ὁποίαν εἶχεν.

Ὁ ἀληθὴς ταπεινόφρων δὲν ταράσσεται, ὅταν ἀδικῇται, οὕτε ἀπολογεῖται διὰ τὸ πρᾶγμα ἐκεῖνο, διὰ τὸ ὁποῖον ἡδικήθη, ἀλλὰ δέχεται ὡς ἀληθεῖς τὰς ψευδεῖς συκοφαντίας, καὶ δὲν φροντίζει νὰ καταπείσῃ τοὺς ἀνθρώπους, ὅτι ἐσυκοφαντήθη, ἀλλὰ ζητεῖ συγχώρησιν. Τινὲς ταπεινόφρονες ἐκουσίως ὠνόμασαν ἑαυτοὺς ἀκολάστους, χωρὶς νὰ ἦναι τοιοῦτοι· ἄλλοι δὲ πάλιν ὑπέμειναν τὸ ὄνομα τῆς μοιχείας, ὄντες μακρὰν τοῦ τοιοῦτου ἔργου, καὶ θεατρίζον ἑαυτοὺς μετὰ δακρύων διὰ τὴν ἐπικαρπίαν τῆς ἁμαρτίας, τὴν ὁποίαν δὲν ἐπραξαν, καὶ ἐζήτουν μετὰ κλαυθμοῦ παρὰ τῶν ἀδικησάντων συγχώρησιν τῆς ἀνομίας, τὴν ὁποίαν δὲν ἐγνώρισαν, ἐνῷ ἦσαν ἐστεφανωμένοι κατὰ τὴν ψυχὴν διὰ τοῦ στεφάνου τῆς καθαρότητος καὶ ἀγιωσύνης· καὶ ἄλλοι, ἵνα μὴ δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων διὰ τὴν ἐνἀρετον αὐτῶν κατὰστασιν, τὴν ὁποίαν εἶχον κεκρυμ-

μένην, προσεποιούντο, ὅτι ἦσαν παράφρονες, ἐνῷ πραγματικῶς ὑπῆρχον ἡρτυμένοι τῷ θεῷ ἁλᾶτι, καὶ σταθεροὶ διὰ τῆς ἀταραξίας, ὥστε διὰ τὴν ἄκραν αὐτῶν τελειότητα ἡξιώθησαν νὰ ἔχωσι τοὺς ἀγίους ἀγγέλους κήρυκας τῶν ἀνδραγαθημάτων αὐτῶν.

Καὶ σὺ μὲν νομίζεις, ὅτι ἔχεις ταπεινώσιν, ἄλλοι ὁμως κατηγοροῦν ἐαυτοὺς, καὶ σὺ οὔτε ὑποφέρεις νὰ κατηγορηθῇς παρ' ἄλλων, καὶ ὁμως στοχάζεσαι ἐαυτὸν ταπεινόφρονα. Ἐὰν πραγματικῶς ὑπάρχῃς ταπεινόφρων, δοκίμασον σεαυτὸν εἰς τὰς παρὰ τῶν ἄλλων γινομένης σοι ἀδικίας, καὶ παρητήρησον, ἐὰν δὲν ταραττήσῃ ἀδικούμενος.

Πολλὰς μονὰς τοῦ οὐρανίου πατρὸς ὁ σωτὴρ ἡμῶν ὀνομάζει τὰ μέτρα τῆς διανοίας ἐκεῖνων, οἵτινες κατοικοῦσιν εἰς ἐκεῖνον τὸν τόπον τῆς ἀναπαύσεως, ἡγοῦν τὰς διακρίσεις καὶ διαφορὰς τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων, εἰς τὰ ὅποια ἐντροφῶσι διὰ τῆς διανοίας· ἐπειδὴ δὲν ὠνόμασε πολλὰς μονὰς τὴν διαφορὰν τῶν τόπων, ἀλλὰ τὴν τάξιν τῶν χαρισμάτων· καὶ ἐντροφῶσιν οὕτω, καθὼς κατατρυφᾷ ἕκαστος τὸν αἰσθητὸν ἥλιον ἀναλόγως τῆς καθαρότητος τῆς ὀπτικῆς αὐτοῦ δυνάμεως καὶ ἀντιλήψεως· καὶ καθὼς φέγγει εἰς λύχνος ἐν τὸς μιᾶς οἰκίας, ἀλλ' ἡ λάμψις αὐτοῦ ὑπάρχει διάφορος εἰς ἕκαστον, χωρὶς νὰ διαμοιράζηται τὸ φῶς εἰς πολλὰς λάμψεις· οὕτω καὶ εἰς τὸν μέλλοντα αἰῶνα ὅλοι οἱ δίκαιοι κατοικοῦσιν εἰς ἓνα καὶ τὸν αὐτὸν τόπον ἀδιαίρετως, καὶ ἕκαστος φωτίζεται ἀπὸ ἓνα νοητὸν ἥλιον κατὰ τὸ μέτρον αὐτοῦ, καὶ ἀπολαμβάνει κατὰ τὴν ἀξίαν αὐτοῦ τὴν χάριν καὶ τὴν εὐφροσύνην ὡς ἀπὸ ἓνα καὶ τὸν αὐτὸν ἀέρα, καὶ τόπον, καὶ καθέδραν, καὶ θεωρίαν καὶ σχῆμα, ἀλλὰ δὲν βλέπει τις τὰ μέτρα τοῦ ἄλλου, οὔτε τοῦ ἀνωτέρου, οὔτε τοῦ κατωτέρου αὐτοῦ, ἓνα μὴ, βλέπων τὴν ὑπεράλλουσαν χάριν τοῦ φίλου του, καὶ τὸ ἐαυτοῦ ὑστέρημα, λυπηθῇ· μὴ γένοιτο νὰ ὑπάρχῃ ἐκεῖ τοῦτο, ὅπου οὐκ ἔστι λύπη καὶ στεναγμός, ἀλλ'

ἐκαστος κατὰ τὴν ὁποίαν ἔλαβε χάριν, καὶ κατὰ τὸ μέτρον αὐτοῦ εὐφραίνεται ἔσωθεν αὐτοῦ· ἡ δὲ ἐξωτερικὴ θεωρία καὶ ἡ χαρὰ ὑπάρχει εἰς πάντας μία καὶ ἡ αὐτή· καὶ ἐκτὸς τῶν δύο τούτων τάξεων δὲν ὑπάρχει ἄλλη τρίτη τάξις· καὶ μίαν μὲν τάξιν λέγω τὴν ἄνω, καὶ ἄλλην τὴν κάτω, ἡγουν τὴν οὐρά- βασιλείαν, καὶ τὴν γέενναν· μεταξὺ δὲ τῶν δύο τούτων τάξεων ὑπάρχει ἡ ποικιλία τῆς διαφορᾶς τῶν ἀνταμοιβῶν.

Ἐὰν λοιπὸν τοῦτο ᾗναι ἀληθές, ὥς καὶ εἶναι, τίς ἄλλος ὑπάρχει ἀφρονέστερος καὶ ἀνοητότερος ἐκείνου, ὅστις λέγει, ὅτι μοὶ εἶναι ἀρκετὸν ν' ἀποφύγω τὴν γέενναν, καὶ δὲν μοὶ μέλλει τοῦ νὰ εἰσέλθω εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ; διότι τὸ ν' ἀποφύγη τις τὴν γέενναν, εἶναι τὸ αὐτὸ τὸ νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καθὼς καὶ τὸ νὰ ἐκπέσῃ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ εἶναι τὸ νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὴν γέενναν· ἐπειδὴ ἡ θεία γραφὴ δὲν ἐδίδαξεν εἰς ἡμᾶς τρεῖς τόπους, ἀλλὰ τί λέγει; ὅταν ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τῆς θεικῆς αὐτοῦ δόξης, καὶ στήσῃ τὰ μὲν προβατὰ ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ ἀριστερῶν· καὶ δὲν ἀνέφερε τρία τάγματα, ἀλλὰ δύο, ἓν ἐκ δεξιῶν, καὶ ἓν ἐξ ἀριστερῶν· ἐπομένως προσδιώρισε καὶ τὰ ὅρια τῶν διαφορῶν κατοικιῶν αὐτῶν, εἰποῦσα, ὅτι οἱ μὲν ἁμαρτωλοὶ θέλουσιν εἰσέλθῃ εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον θέλουσι λάμψει ὥς ὁ ἥλιος· καὶ πάλιν λέγει, θέλουσιν ἔλθῃ ἀπ' ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν, καὶ θέλουσιν ἀνακληθῇ εἰς τοὺς κόλπους τοῦ Ἀβραάμ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας θέλουσιν ἀποδιωχθῇ εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον, ὅπου εἶναι ὁ κλαθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, τὸ ὁποῖον ὑπάρχει φοβερώτερον παντὸς πυρός.

Ἄρα γε δὲν ἐννόησας ἐκ τούτων, ὅτι ἡ ἐναντία μερὶς τῆς ἄνω τάξεως εἶναι ἡ γέεννα, ἥτις βασανίζει τοὺς ἁμαρτωλοὺς; Καλὸν μὲν εἶναι τὸ νὰ διδάξῃ τις τοὺς ἀνθρώπους τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ μεταφέρῃ αὐτοὺς ἀπὸ τὸ κακὸν εἰς τὴν γνῶ-

σιν τῆς θείας προνοίας, καὶ ἀπὸ τὴν πλάνην εἰς τὴν θεϊαν ἐπίγνωσιν· διότι αὐτὸς εἶναι ὁ τρόπος τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν ἀποστόλων, καὶ ὑπάρχει πολλὰ ὑψηλὸς καὶ ψυχροσωτήριος· ἐὰν ὁμως ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνηται ἑαυτόν, ὅτι ἀσθενεῖ εἰς τὴν θεωρίαν τῶν ὄντων, καὶ ὅτι ταράττεται ἡ ἡσυχία αὐτοῦ, καὶ σκοτίζεται ἡ γνῶσις αὐτοῦ· διότι ἡ διάνοια αὐτοῦ χρειάζεται εἰσέτι προφύλαξιν καὶ ὑποταγὴν τῶν αἰσθήσεων, καὶ ὅτι διὰ τὴν θεραπείαν τῶν ἄλλων χάνει τὴν ψυχικὴν αὐτοῦ ὑγίαν, καὶ ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἐλευθερίας τῆς ἰδίας αὐτοῦ θελήσεως, ὁ τοιοῦτος ἄς ἐνθυμηθῇ τὸ ἀποστολικὸν ῥητόν, τὸ λέγον, ὅτι ἡ στερεὰ τροφή ἀρμόζει εἰς τοὺς τελείους, καὶ ἄς ἀπέχῃ τοῦ νὰ διδάσκη ἄλλους, ἵνα μὴ ἀκούσῃ παρὰ τοῦ ἰδίου ἀποστόλου τό. ἱατρέ, θεράπευσον σεαυτόν· καὶ ἄς κατακρίνῃ ἑαυτόν, καὶ ἄς φυλάττῃ τὴν ψυχικὴν αὐτοῦ ὑγίαν· καὶ ἀντὶ τῶν αἰσθητῶν λόγων τῆς διδασκαλίας αὐτοῦ ἄς διδάσκη τοὺς ἀνθρώπους διὰ τῆς ἐναρέτου αὐτοῦ πολιτείας καὶ τῶν καλῶν ἔργων· καὶ ὅταν αἰσθανθῇ τὴν τελείαν ὑγίαν τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς, τότε ἄς διδάσκη καὶ τοὺς ἄλλους, καὶ ἄς ὠφελῇ αὐτοὺς μᾶλλον διὰ τῆς ἰδίας αὐτοῦ ἀρετῆς· ἀλλὰ, νομίζω, ὅταν εὐρίσκηται μακρὰν τῶν ἀνθρώπων, περισσότερον δύναται νὰ εὐεργετήσῃ αὐτοὺς διὰ τῶν καλῶν ἔργων, παρ' ὅταν ὑπάρχῃ πλησίον, καὶ διδάσκη αὐτοὺς διὰ τοῦ λόγου, ὁπότε καὶ αὐτὸς ὁ ἴδιος ἴσως ὑπάρχει ἀσθενῆς κατὰ τὴν ψυχὴν, καὶ χρειάζεται περισσότεραν ἰατροίαν· καθότι ὅταν ὁ τυφλὸς ὁδηγῇ τυφλόν, καὶ οἱ δύο θέλουσιν ἐμπέσει εἰς λάκκον· ἐπειδὴ ἡ στερεὰ τροφή ἀρμόζει εἰς τοὺς ὑγιεῖς, οἵτινες ἔχουσι γεγυμνασμένα τὰ ἑαυτῶν αἰσθητήρια εἰς τὰς προσβολὰς πάντων τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων, χωρὶς νὰ προσβληθῇ ἡ καρδιά αὐτῶν, ἢ νὰ βλαφθῇ διὰ τὴν γυμνασίαν τῆς τελειότητος.

Ὅταν θελήσῃ ὁ διάβολος νὰ μολύνῃ τὸν νοῦν τῶν τοιούτων ἀσθενῶν διὰ τῆς ἐνθυμήσεως τῆς πορνείας, πρῶτον δοκιμάζει τὴν ἐν ἡσυχίᾳ ὑπομονὴν αὐτῶν διὰ τῆς κενοδοξίας·

ἀλλ' ἡ ἀρχὴ τοῦτου τοῦ λογισμοῦ δὲν φαίνεται νὰ ᾔῃαι πά-
θος. Οὕτω συνηθίζει νὰ πράττῃ εἰς τοὺς παραφυλάττοντας
τὸν νοῦν αὐτῶν, εἰς τοὺς ὁποίους δὲν δύναται ταχέως νὰ
ἐμβάλλῃ ἄτοπον ἐνθύμησιν· ὅταν ὁμως ἐκβάλῃ αὐτοὺς ἀπὸ
τὸν πύργον τῆς προφυλάξεως, καὶ σπείρῃ εἰς αὐτοὺς τὸν
λογισμὸν τῆς πορνείας, τότε συναπαντᾷ αὐτοὺς διὰ τῆς ὕλης
τῆς πορνείας, καὶ μεταφέρει τὸν νοῦν αὐτῶν εἰς αὐτὰ τὰ
πράγματα τῆς ἀκολασίας. Καὶ πρῶτον μὲν ταρασσεται ἐκ
τῆς αἰφνυδίου προσβολῆς τῶν τοιούτων αἰσχυρῶν πραγμάτων
ἢ προτέρα σωφροσύνη τῶν λογισμῶν, ἀπὸ τῶν ὁποίων πραγ-
μάτων τὴν θεωρίαν ὑπῆρχεν μακρὰν, ὅταν εὗρίσκετο εἰς τὴν
ἡσυχίαν· ἐπειδὴ καὶ ἐὰν δὲν μολυνθῇ παντελῶς, ἀλλ' ὁμως
καταβιβάζεται ἐκ τῆς προτέρας αὐτοῦ ἀξίας· ἐὰν ὁμως στρα-
φῶσιν εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ προλάβωσι νὰ νικήσωσι τὴν πρῶ-
την προσβολὴν τῶν τοιούτων λογισμῶν, ἣτις ὑπῆρξεν αἰτία
τῆς ἀπαγωγῆς τῆς ἀτόπου θεωρίας, τότε σὺν Θεῷ δύνανται
νὰ νικήσωσιν εὐκόλως τὸ πάθος τῆς πορνείας.

Κάλλιον εἶναι νὰ καταβάλῃ τις τὰ πάθη διὰ τῆς ἐνθυμή-
σεως τῶν ἀρετῶν, παρὰ διὰ τῆς ἐνστάσεως πρὸς αὐτά· ἐπειδὴ
ὅταν διεγερθῶσι τὰ πάθη, καὶ κινηθῶσι πρὸς πόλεμον, τότε
ἐντυποῦσι σχήματα καὶ εἰδῶλα εἰς τὸν νοῦν· καθότι ὁ πόλε-
μος οὗτος τῶν παθῶν ἔχει πολλὴν καὶ μεγάλην δύναμιν
κατὰ τοῦ νοός, καθόσον ταραττεῖ καὶ θορυβεῖ τὰς ἐνθυμήσεις·
ἀλλ' ὅταν κατὰ τὸν πρῶτον ὅρον τῆς ἐνθυμήσεως τῶν ἀρε-
τῶν νικήσῃ τις αὐτά, τότε οὔτε ἔχνος παθῶν φαίνεται πλέον
εἰς τὸν νοῦν.

Ὁ σωματικὸς κόπος καὶ ἡ μελέτη τῶν θείων γραφῶν φυ-
λάττουσι τὴν καθαρότητα τοῦ νοός· καὶ τὸν μὲν κόπον στε-
ρεοὶ ἢ ἐλπίς καὶ ὁ φόβος, τὴν δὲ ἐλπίδα συνιστᾷ εἰς τὴν διά-
νοιαν ὁ μακροσμός τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡ ἀδιάκοπος προσευχή.
Ἔως ὅτου νὰ λάβῃ ὁ ἄνθρωπος τὴν χάριν τοῦ ἁγίου Πνεύ-
ματος, χρειάζεται νὰ ἀναγινώσκῃ τὰς θείας γραφάς, ἵνα ἐν-

τυπωθῇ εἰς τὸν νοῦν αὐτοῦ ἡ ἐνθύμησις τῶν καλῶν, καὶ ἐκ τῆς ἀδιαλείπτου ἀναγνώσεως ἀνανεώσῃ εἰς αὐτὸν ἡ πρὸς τὸ καλὸν κίνησις, καὶ φυλάξῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τῆς λεπτότητος τῆς ἁμαρτίας· ἐπειδὴ εἰσέτι δὲν ἀπέκτρησε τὴν δύναμιν τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἣτις ὁπομακρύνει τὴν πλάνην, ἡ ὁποία αἰχμαλωτίζει τὰς ψυχικὰς ἐνθυμήσεις, καὶ διὰ τῆς ψυχρότητος ἐπιφέρει τὸν διασκορπισμὸν τοῦ νοός· ὅταν ὁμως ἡ δύναμις τοῦ ἁγίου Πνεύματος κυριεύσῃ τὴν ψυχὴν, τότε ἀντὶ τοῦ νόμου τῶν θείων γραφῶν ρίζοῦνται εἰς τὴν καρδίαν αἱ ἐντολαὶ τοῦ πνεύματος, καὶ δὲν ἀπαιτεῖται πλέον ἡ βοήθεια τῆς αἰσθητῆς ὕλης τῶν θείων γραφῶν· ἐπειδὴ εἰς τὴν μάθησιν τῶν θείων γραφῶν ἔπεται ἡ πλάνη καὶ ἡ λήθη· ὅταν ὁμως ἡ διδασκαλία ὑπάρχῃ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, τότε ἡ ἐνθύμησις φυλάττεται ἀβλαβής.

Ὑπάρχουσι καλοὶ λογισμοί, καὶ θελήματα καλὰ· καὶ ὑπάρχουσι κακοὶ λογισμοί, καὶ καρδία κακὴ καὶ πονηρά· ἡ πρώτη τάξις εἶναι κίνησις, ἣτις διέρχεται διὰ τοῦ νοός, καθὼς ὁ εἰς τὴν θάλασσαν ἐξεγειρόμενος ἄνεμος, ὅστις ὑψώνει τὰ κύματα· ἡ δὲ δευτέρα τάξις εἶναι κυρίως ἡ κρηπίς· καὶ τὸ θεμέλιον, καὶ κατὰ τὸν ὅρον τοῦ θεμελίου καὶ τῆς κρηπίδος γίνεται καὶ ἡ ἀνταπόδοσις τῶν καλῶν καὶ τῶν κακῶν ἔργων, καὶ ὅχι κατὰ τὴν κίνησιν τῶν λογισμῶν. Ἡ ψυχὴ ἐκ τῆς κινήσεως τῶν τρεπτῶν λογισμῶν δὲν μένει ἀτάραχος, καὶ ἐὰν ὑποθέσῃ, ὅτι ὑπάρχει ἀμοιβὴ εἰς ἐκάστην τούτων τῶν τρεπτῶν λογισμῶν, τότε λοιπὸν σὺ δύνασαι μυριάκις τῆς ἡμέρας νὰ μεταβάλλῃς τὰ καλὰ, ἢ τὰ κακὰ σου ἔργα.

Ὁ νοῦς, ὅστις πρὸ ὀλίγου ἀπηλλάγη διὰ τῆς μετανοίας ἐκ τῆς παραχῆς τῶν παθῶν, εἶναι ὡς πουλίον χωρὶς πτερὰ, καὶ ἀγωνίζεται μὲν ἐν καιρῷ τῆς προσευχῆς νὰ πετάξῃ καὶ νὰ ὑψωθῇ ἐκ τῶν γηίνων πραγμάτων, ἀλλὰ μὴ δυνάμενος, πίπτει εἰσέτι ἐπὶ πρόσωπον κάτω εἰς τὴν γῆν, περιορίζει ὁμως τὰς ἐνθυμήσεις αὐτοῦ εἰς τὴν ἀνάγνωσιν, εἰς τὸν φόβον, καὶ

εἰς τὴν ἐργασίαν καὶ φροντίδα τῶν διαφορῶν ἀρετῶν· ἐπειδὴ ἐκτὸς τούτων δὲν δύναται νὰ γνωρίσῃ ἄλλο τι· καὶ αὐτὰ εἰς μερικὸν καιρὸν φυλάττουσιν ἀμόλυντον τὸν νοῦν, ἀλλὰ μετ' ὀλίγον ἐπέρχονται πάλιν αἱ ἐνθυμήσεις τῶν παθῶν, καὶ ταράττουσι καὶ μολύνουσι τὴν καρδίαν· ἐπειδὴ εἰσέτι δὲν ἠσθάνθη τὸν ἥσυχον ἀέρα τῆς ἐλευθερίας, ὥς ἔχων τὰς πτέρυγας τῶν σωματικῶν ἀρετῶν, ἀλλὰ τὰς ἀρετὰς τῆς θεωρίας δὲν ἠξιώθη εἰσέτι νὰ γνωρίσῃ, οὔτε ἠσθάνθη αὐτάς, αἵτινες εἶναι πτέρυγες τοῦ νοός, διὰ τῶν ὁποίων ὑψοῦται τις ἐκ τῶν γηίνων πραγμάτων, καὶ πλησιάζει εἰς τὰ οὐράνια.

Ἐν ὅσῳ τις ὑπηρετεῖ τὸν Κύριον διὰ τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων, οἱ τούτων τῶν πραγμάτων τύποι χαράσσονται εἰς τὸν νοῦν αὐτοῦ, καὶ δι' αὐτῶν φαντάζεται τὰ θεῖα· ὅταν ὁμως λάβῃ αἴσθησιν τῶν αἰτίων τῶν πραγμάτων, τότε κατὰ τὸ μέτρον τῆς αἰσθήσεως αὐτοῦ ὑψοῦται ὁ νοῦς βαθμὴδὸν ἐκ τῶν σχημάτων τῶν πραγμάτων.

Οἱ ὀφθαλμοὶ τοῦ κυρίου εἰσὶν ἐπὶ τοὺς ταπεινοὺς κατὰ τὴν καρδίαν, καὶ τὰ ὧτα αὐτοῦ εἰς τὴν δέησιν αὐτῶν. Ἡ προσευχὴ τοῦ ταπεινόφρονος, μόλις ἐξερχομένη ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, εἰσέρχεται εἰς τὰ ὧτα τοῦ κυρίου. Διὰ τῶν καλῶν ἔργων τῆς ταπεινοφροσύνης βόησον ἐν καιρῷ τῆς προσευχῆς σου πρὸς κύριον, καὶ εἰπέ, Κύριε ὁ Θεός μου, σὺ θέλεις φωτίσαι τὸ σκότος μου.

Ὅταν ἡ ψυχὴ σου πλησιάζῃ νὰ ἐξέλθῃ ἐκ τοῦ περικαλύπτοντος αὐτὴν σκότους, ἔστω σοι ὡς σημεῖον τὸ ἐξῆς· καίεται ἡ καρδία σου, καὶ θερμαίνεται ὡς τὸ πῦρ νύκτα καὶ ἡμέραν, ὥστε λογίζεσαι ὅλον τὸν κόσμον ὡς σκύβαλα καὶ σποδόν, καὶ οὔτε φαγητὸν ἐπιθυμεῖς ἐκ τῆς γλυκύτητος τῶν νέων καυστικῶν λαγισμῶν, οἵτινες ἀκαταπαύστως κινοῦνται εἰς τὴν ψυχὴν σου· αἴφνης δὲ σοὶ δίδεται καὶ τὸ χάρισμα τῶν θαυρώων, τὰ ὅποια τρέχουσιν ὡς ποταμοὶ χωρὶς βίαν· ἀλλὰ καὶ αὐτά σου τὰ ἔργα συνοδεύονται μετὰ θαυρώων· διότι εἴτε

ἀναγινώσκεις, εἴτε προσεύχεται, εἴτε μελετᾷς, εἴτε τρώγεις, εἴτε πίνεις, καὶ ἐν γένει εἰς πᾶσαν περίστασιν δὲν ἐκλείπουσι τὰ δάκρυά σου. Ὅταν λοιπὸν ἴδῃς ταῦτα τὰ σημεῖα εἰς τὴν ψυχὴν σου, γενοῦ εὐθαρσος· διότι ἐπέρασας τὴν θάλασσαν τῶν παθῶν, καὶ αὐξήσον τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς, καὶ πρόσσεχε καλῶς, ὅπως αὐξήσῃ καθ' ἡμέραν εἰς σέ καὶ ἡ χάρις. Ἔως οὗ δὲν φθάσεις εἰς ταῦτα τὰ σημεῖα, γνῶρίζε, ὅτι δὲν ἐτελείωσας εἰσέτι τὴν ὁδόν, ὥστε νὰ φθάσῃς εἰς τὸ ὄρος τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ μετὰ τὴν εὑρεσιν καὶ λῆψιν τοῦ χαρίσματος τῶν δακρύων, παύσῃς ταῦτα, καὶ ἡ θέρθη σου ψυχανθῇ, ἀλοίμονον εἰς σέ, ὅποιον πρᾶγμα ἀπώλεσας· καὶ τοῦτο συνέβη εἰς σέ, ἢ ἀπὸ ὑψηλοφροσύνης, ἢ ἀπὸ ἀμέλειαν, ἢ καὶ ἀπὸ χαύνωσιν. Τί δὲ ἀκολουθεῖ μετὰ τὴν λῆψιν τῶν δακρύων, καὶ τί θέλει σοὶ ἀπαντήσῃ μετὰ ταῦτα, εἰς ἕτερον τόπον θέλομεν γράφει περὶ τούτου, εἰς τὰ περὶ θείας προνοίας κεφάλαια, καθὼς ἐφωτίσθημεν ἀπὸ τὰς θείας γραφάς καὶ ἐκ τῶν ἁγίων πατέρων, εἰς τοὺς ὁποίους ἐνεπιστεύθησαν τὰ τοιαῦτα μυστήρια.

Ἐὰν δὲν ἔχῃς καλὰ ἔργα, μὴ ὁμιλῇς περὶ ἀρετῶν. Τίμιαι ἐνώπιον τοῦ Κυρίου ὑπάρχουσιν αἱ ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ δι' αὐτὸν γινόμεναι θλίψεις, καὶ τιμιώτεραί εἰσιν ὑπὲρ πᾶσων εὐχῆν καὶ θυσίαν, καὶ ἡ ὁσμὴ τοῦ ἰδρωτός αὐτῶν ὑπὲρ πάντα τὰ ἀρώματα. Πᾶσα ἀρετὴ, ἥτις γίνεται ἄνευ σωματικοῦ κόπου, λογίζεται ὡς ἄψυχον ἔκτρομα. Ἡ προσφορὰ τῶν δικαίων εἶναι τὰ δάκρυα τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ οἱ ἐν ἀγρυπνίαις στεναγμοὶ αὐτῶν εἶναι θυσία δεκτὴ παρὰ τῷ Θεῷ. Οἱ δίκαιοι θέλουσι φωνάζει πρὸς Κύριον, στενοχωρούμενοι ὑπὸ τοῦ βάρους τοῦ σώματος, καὶ θέλουσι πέμψει πρὸς τὸν Θεὸν μετὰ πόνου καρδίας τὰς παρακλήσεις αὐτῶν, καὶ εἰς τὴν κραυγὴν τῆς δεήσεως αὐτῶν θέλουσι προφθάσει τὰ ἅγια τάγματα, ἵνα δώσωσιν εἰς αὐτοὺς θάρρος καὶ παρηγορίαν διὰ τῆς πρὸς Θεὸν ἐλπίδος· ἐπειδὴ αἱ ἄγγελοι εἶναι κοινωνοὶ τῶν παθημάτων

καὶ τῶν θλίψεων τῶν ἀγίων διὰ τοῦ πρὸς αὐτοὺς πλησιασμοῦ.

Ἡ καλὴ ἐργασία καὶ ἡ ταπεινοφροσύνη κάμνουνσι τὸν ἄνθρωπον Θεὸν ἐπὶ τῆς γῆς· ἡ δὲ πίστις καὶ ἡ ἐλεημοσύνη φέρουσιν αὐτὸν ταχέως εἰς τὴν καθαρότητα. Ἡ θερμὴ καὶ ἡ συντριβὴ τῆς καρδίας δὲν δύνανται νὰ ᾖναι ὁμοῦ εἰς μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ψυχὴν, καθὼς δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ὑπάρχη τις μεθυσμένος, καὶ νὰ ἐξουσιάζῃ κυγχρόνως καὶ τοὺς ἰδίους αὐτοῦ λογισμοὺς· καθότι ὅταν δοθῇ ἡ θερμὴ εἰς τὴν ψυχὴν, τότε τὸ πένθος ἀφαιρεῖται ἐκ τῆς καρδίας. Ὁ μὲν οἶνος φέρει ἱλαρότητα εἰς τὸν ἄνθρωπον, ἡ δὲ θερμὴ δίδεται πρὸς ἐφροσύνην τῆς ψυχῆς. Ὁ μὲν οἶνος θερμαίνει τὸ σῶμα, ὁ δὲ λόγος τοῦ Θεοῦ τὴν διάνοιαν. Ὅσοι καίονται ὑπὸ τῆς ἐρμης τοῦ θείου λόγου, ἀρπάζονται διὰ τῆς μελέτης τῆς ἐλπίδος, καὶ προσηλώνουσι τὴν διάνοιαν αὐτῶν πρὸς τὸν μέλλοντα αἰῶνα· ἐπειδὴ καθὼς οἱ μεθυσμένοι φαντάζονται εἰδωλά τινα καὶ σχήματα παρηλαγμένα, οὕτω καὶ ὅσοι μεθύσκουσι καὶ θερμαίνονται διὰ τῆς ἐλπίδος, δὲν αἰσθάνονται θλίψιν, οὔτε κοσμικόν τι. Ταῦτα καὶ ἄλλα παρόμοια συμβαίνουσι μετὰ τὴν ἐπίμονον ἐργασίαν εἰς τοὺς ἀπλουστέρους κατὰ τὴν καρδίαν, καὶ θερμότερους διὰ τῆς ἐλπίδος, καὶ εἰς τοὺς περιπατοῦντας τὴν ὁδὸν τῶν ἐντολῶν καὶ τῶν ἀρετῶν. Συμβαίνουνσι δὲ ταῦτα εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς ὁδοῦ τῆς ἀρετῆς διὰ τῆς πίστεως τῆς ψυχῆς· διότι ὅσα θέλει ὁ Κύριος ποιεῖ.

Μακάριοι, ὅσοι ἐγκαρδίως ἀπεφάσισαν νὰ πλεύσωσι μεθ' ἀπλότητος καὶ ἀνεξετάστου τρόπου τὴν θάλασσαν τῶν θλίψεων διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, καὶ δὲν ἐστράφησαν εἰς τὰ ὀπίσω· οἱ τοιοῦτοι ταχέως φθάνουσιν εἰς τὸν λιμένα τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, καὶ ἀναπαύονται εἰς τὰς κατοικίας ἐκείνων, οἵτινες ἐκοπίασαν καλῶς, καὶ ἀγάλλονται ἤδη εἰς τὴν εὐφροσύνην τῆς ἑαυτῶν ἐλπίδος. Ὅσοι διὰ τῆς ἐλπίδος τρέχουσι τὴν τραχεῖαν ὁδόν, δὲν ἐπιστρέφουσιν εἰς τὰ ὀπίσω, οὔτε σκέπτονται καὶ ἐξετάζουσι περὶ τούτου, ἄλλ' ὅταν πε-

ράσωσιν αὐτήν, τότε συλλογίζονται τὴν δυσκολίαν, καὶ προσφέρουσιν εὐχαριστίαν εἰς τὸν Θεόν, ὅτι ἡλευθέρωσεν αὐτοὺς ἀπὸ τούτων στενωπῶν, καὶ τοὺς κρημνοὺς, καὶ ἀπὸ τῆν τοιαύτην τραχύτητα, χωρὶς αὐτοὶ νὰ γνωρίζωσιν. Ὅσοι ὁμως διαλογίζονται πολλοὺς διαλογισμοὺς, καὶ θέλουσι νὰ ᾔῃναι καθ' ὅλα σοφοί, καὶ παραδιδούσιν ἑαυτοὺς εἰς τὰς ἀναβολὰς, καὶ εἰς τὴν δειλίαν καὶ τὸν φόβον τῶν λογισμῶν, καὶ προετοιμάζονται πάντοτε, καὶ θέλουσι νὰ προβλέπωσι τὰς βλαπτικὰς αἰτίας, οἱ τοιοῦτοι εὐρίσκονται καθήμενοι διὰ πάντα εἰς τὰς θύρας τῶν ἑαυτῶν οἰκιῶν.

Ὅταν ὁ ὀκνηρὸς ἀποσταλῇ εἰς μέρος, θέλει εἶπει, λέων ὑπάρχει εἰς τὴν ὁδόν, καὶ φρονεῖς εἰς τὴν ἀγοράν, καὶ ὡς οἱ κατάσκοποι εἶπον, εἶδομεν ἐκεῖ υἱοὺς γιγάντων, ἐνώπιον τῶν ὁποίων ἡμεῖς εἴμεθα ὡς οἱ ἀκρίδες. Οὗτοι εἶναι ἐκεῖνοι, οἵτινες ἐν τῇ ὥρᾳ τοῦ θανάτου αὐτῶν εὐρίσκονται καθ' ὁδόν, καὶ οἱ ὁποῖοι πάντοτε θέλουσι νὰ ᾔῃναι σοφοί, νὰ βάλλωσιν ὁμως ἀρχὴν παντελῶς δὲν θέλουσιν· ὁ ἰδιώτης ὁμως κατατολμῶν, διαπερᾶται κατὰ τὴν πρώτην αὐτοῦ θέρμην, μὴ φροντίζων παντελῶς περὶ τοῦ σώματος αὐτοῦ, μῆτε διαλογιζόμενος καθ' ἑαυτὸν, ἐὰν καρπωθῇ τι ἐκ τῶν πραγματιῶν τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς, ἢ ὄχι. Πρόσεχε, ἵνα μὴ ἡ πολλὴ σοφία σοὶ γίνῃ πρόσκομμα εἰς τὴν ψυχὴν, καὶ στηθῇ ὡς παγὶς ἐμπροσθέν σου, ἀλλ' ἔχων τὴν ἐλπίδα σου εἰς τὸν Θεόν, ἄρχου ἀνδρείως τῆς ὁδοῦ, ἣτις ὑπάρχει πλήρης αἵματος, ἵνα μὴ εὐρεθῇς πάντοτε πτωχὸς καὶ γυμνὸς τῆς γνώσεως καὶ βοθηείας τοῦ Θεοῦ· διότι ὅστις φοβεῖται, ἢ περιμένει νὰ παύσωσιν οἱ ἄνεμοι, ποτὲ δὲν θέλει σπείρει· κάλλιον εἶναι θάνατος διὰ τὸν Θεόν, παρὰ ζωὴ μετὰ αἰσχύνης καὶ ὀκνηρίας.

Ὅταν θέλῃς νὰ βάλῃς ἀρχὴν εἰς τὸν ἔργον τοῦ Θεοῦ, πρῶτον κάμε τὴν διαθήκην σου, ὡς νὰ ἐφθασεν ἡ ὠρισμένη ὥρα τῆς προθεσμίας σου, καὶ ὡς νὰ μὴ ἔχῃς πλέον νὰ ζήσης εἰς ταύτην, τὴν ζωὴν· καὶ ἐνθυμοῦ τοῦτο καλῶς, ἵνα μὴ

ἐμποδισθῆς διὰ τῆς ἐλπίδος τῆς παρούσης ζωῆς ἀπὸ τοῦ ν' ἀγωνισθῆς καὶ νὰ νικήσῃς· καθότι ἡ ἐλπίς τῆς παρούσης ζωῆς χαυνοῖ τὴν διάνοιαν· διὰ τοῦτο μὴ σοφίζου παντελῶς, ἀλλὰ διὰ τῆς πίστεως ἐνδυνάμωσον τὴν διάνοιάν σου, καὶ ἐνθυμούμενος τὰς μακρὰς ἡμέρας τῆς μέλλούσης ζωῆς, καὶ τοὺς ἀφάτους αἰῶνας τοὺς μετὰ τὸν θάνατον καὶ τὴν κρίσιν, δὲν θέλει· χαυνωθῇ καὶ ἀμελήσῃ ποτέ, κατὰ τὸν λέγοντα σοφόν, ὅτι χίλια ἔτη τοῦ νῦν αἰῶνος δὲν εἶναι ὡς μία ἡμέρα πρὸς τὸν ἀτελεύτητον αἰῶνα τῶν δικαίων. Ἀνδρείως ποιήσον τὴν ἀρχὴν παντός καλοῦ ἔργου, καὶ ὅχι μετὰ διψυχίας. Μὴ διστάσῃς εἰς τὴν ἐλπίδα τοῦ Θεοῦ, ἵνα μὴ ὁ κόπος σου σοὶ γίνῃ μάταιος, καὶ ἡ ἐργασία τῆς πνευματικῆς σου γεωργίας φορτικὴ καὶ βαρεῖα, ἀλλὰ πίστευε ὅτι εἶναι ἐλεήμων ὁ Κύριος, καὶ δίδωσι τὴν χάριν αὐτοῦ εἰς τοὺς ἐκζητοῦντας αὐτόν, καὶ παρέχει τὸν μισθὸν ὅχι κατὰ τὴν ἡμετέραν ἐργασίαν, ἀλλὰ κατὰ τὴν προθυμίαν ἡμῶν καὶ τὴν πίστιν· διότι λέγει, ὡς σοὶ γίνῃ, καθὼς ἐπίστευσες. Αὗται εἶναι αἱ ἐργασίαι τῶν κατὰ Θεὸν πολιτευομένων.

Ἄλλος μὲν ἐκ τῶν ἀγωνιστῶν ἀντὶ τῶν διωρισμένων εὐχῶν καὶ μετανιῶν διέρχεται τὸν καιρὸν ραπίζων τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ὄλην τὴν ἡμέραν. Ἄλλος δὲ προσκαρτερῶν καὶ διαμένων γονυπετῆς εἰς εὐχὴν, συνάπτει καὶ τὰς διωρισμένας εὐχάς· Ἄλλος δὲ διὰ τοῦ πλήθους τῶν δακρύων ἀναπληροῖ τὸν τόπον τῶν ἀκολουθιῶν αὐτοῦ, καὶ ἀρκεῖται εἰς αὐτά. Ἐτερος δὲ προσέχει εἰς τὴν μελέτην τῶν λογισμῶν αὐτοῦ, λέγων τὴν εὐχὴν καὶ συνάπτει καὶ τὸν κανόνα τὸν διορισθέντα εἰς αὐτόν. Ἄλλος δὲ βασανίζεται διὰ τῆς πείνης τόσο, ὥστε ἀποκάμνει, καὶ δὲν δύναται νὰ τελειώσῃ τὰς ἀκολουθίας αὐτοῦ. Ἐτερος δέ, ἐπιμένων εἰς τὴν μελέτην τῶν ψαλμῶν, ποιεῖ ἀδιάλειπτον τὴν ἀκολουθίαν του. Ἄλλος δὲ καταγίνεται εἰς τὴν ἀνάγνωσιν, καὶ θερμαίνεται ἡ καρδιά αὐτοῦ. Ἄλλος αἰχμαλωτίζεται ἐκ τῶν νοημάτων τῶν θείων γραφῶν. Ἐτε-

ρος δὲ ἐκπληττόμενος ἐκ τῶν θαυμάτων τῆς θείας γραφῆς, ἐμποδίζεται ἀπὸ τὴν συνήθη μελέτην, καὶ σιωπᾷ. Καὶ ἄλλος ἀφοῦ ἐγεύθη ταῦτα πάντα καὶ ἐχόρτασεν, ἐπέστρεφεν εἰς τὰ ὑπίσω ἄπρακτος. Καὶ ἄλλος πάλιν, ὀλίγον τι γευθεὶς ἐκ τούτων, ὑπερηφανεύθη καὶ ἐπλανέθη. Καὶ ἕτερος ἐκ τῆς πολλῆς αὐτοῦ ἀσθενείας καὶ ἀδυναμίας ἐμποδίσθη νὰ φυλάξῃ τὸν ἑαυτοῦ κανόνα μέχρι τέλους. Καὶ ἄλλος ἀπὸ συνήθειάν τινα, ἢ ἐπιθυμίαν, ἢ φιλαρχίαν, ἢ κενοδοξίαν, ἢ πλεονεξίαν κυριευόμενος, δὲν εὐδοκίμησε. Καὶ ἄλλος ἐσχόνταψε καὶ ἔπεσε, καὶ πάλιν ἀνέστη, καὶ δὲν ἔστρεψε τὰ νῶτα, ἕως οὗτο ἔλαβε τὸν πολύτιμον μαργαρίτην. Σὺ λοιπὸν μετὰ χαρᾶς καὶ προθυμίας πάντοτε ποίησον ἀρχὴν εἰς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐὰν ὑπάρχῃς καθαρώς τὴν καρδίαν, αὐτὸς ὁ Θεὸς σ' ἀναβιδάζει εἰς τὴν κορυφὴν τῶν ἀρετῶν, καὶ σὲ σοφίζει κατὰ τὸ ἑαυτοῦ θέλημα, καὶ ὡς διὰ θαύματος λαμβάνεις τὴν τελειότητα. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΝΖ'.

Περὶ τῆς ἀλλοιώσεως, τῆς γινομένης κατὰ
πάντα καιρὸν εἰς τὴν ψυχὴν.

ΠΡΟΕΙ, ὦ ἀγαπητοί, νὰ παρατηρῶμεν καὶ τοῦτο, ἐὰν ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς προσευχῆς ἔχωμεν θεωρίαν εἰς τὰς ψυχὰς ἡμῶν, καὶ ἐὰν μετὰ προσοχῆς ἀναγινώσκωμεν καὶ ἐννοῶμεν εἰς τοὺς ἀναγινωσκομένους στίχους τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ. Ἡ δὲ θεωρία τῆς προσευχῆς προέρχεται ἐκ τῆς ἀληθοῦς ἡσυχίας. Ἐὰν ἐνίστε σκοτισθῶμεν, καὶ δὲν δυνάμεθα νὰ προσευχώμεθα καθαρώς, ἅς μὴ ταραχθῶμεν, καὶ μάλιστα ἐὰν ἡ αἰτία τῆς

σκοτώσεως δὲν προέρχεται ἐξ ἡμῶν, ἀλλ' ἐκ τῆς θείας προνοίας διὰ λόγους, τοὺς ὁποίους μόνος ὁ Θεὸς γνωρίζει· ἐπειδὴ εἰς οὗτοι πνίγεται ἡ ψυχὴ ἡμῶν ὡς εἰς κύματα θαλάσσης ἐκ τῆς σκοτώσεως· καὶ εἴτε ἀναγινώσκει τις κατ' ἐκείνην τὴν ὥραν, εἴτε προσεύχεται, εἴτε κάμνει μετανοίας, εἴτε καὶ ἕτερόν τι ἔργον, πανταχοῦ σκότῳσιν ἐπὶ σκοτῳσει λαμβάνει, καὶ πολ-
λάκις οὔτε εἰς προσευχὴν νὰ πλησιάσῃ δύναται, ἀλλ' οὔτε πιστεύει παντελῶς, ὅτι μετ' ὀλίγον δέχεται ἄλλην ἀλλοίω-
σιν, καὶ ἔρχεται εἰς τὴν προτέραν εἰρηνικὴν αὐτοῦ κατάστα-
σιν. Αὕτη ἡ ὥρα τῆς σκοτώσεως ὑπάρχει πλήρης φόβου καὶ ἀπογνώσεως, καὶ ἡ ἐλπίς τοῦ Θεοῦ, καὶ ἡ παρηγορία τῆς πί-
στεως τελείως ἀποβάλλονται ἐκ τῆς ψυχῆς τοῦ ἀγωνιστοῦ, ἡ ὁποία ψυχὴ πληροῦται ὅλῳ φόβου καὶ δισταγμοῦ· ὅσοι
ὁμῶς ἐδοκιμάσθησαν διὰ τῶν κυμάτων ταύτης τῆς ὥρας, γνω-
ρίζουσιν ἐκ πείρας τὴν ἀλλοίωσιν καὶ ἐναλλαγὴν, ἥτις συμ-
βαίνει εἰς τὸ τέλος αὐτῆς· ἐπειδὴ ὁ Θεὸς δὲν ἀφίνει τὴν ψυ-
χὴν νὰ μένῃ εἰς αὐτὴν οὔτε ὀλόκληρον ἡμέραν· διότι ἄλλως
ἤθελεν ἀπολέσει τὴν ἐλπίδα τῶν χριστιανῶν, ἀλλὰ ταχέως
μεταβάλλει αὐτὴν εἰς τὸ καλόν. Ἐὰν δὲ περισσότερον ἀπὸ
μίαν ἡμέραν ἐπιμείνῃ εἰς σὲ ἡ ἐνόχλησις τῆς σκοτώσεως, τότε
ταχέως περίμενε ἐξ αὐτῆς ἐναλλαγὴν ζωῆς καὶ πολιτείας.

Ἐγὼ δέ, ὦ ἄνθρωπε, σὲ διδάσκω, καὶ σὲ συμβουλεύω νὰ
πράξῃς ἐν καιρῷ τῆς σκοτώσεώς σου ὡς ἐξῆς· ἐὰν δὲν δύ-
νησαι νὰ βαστάσῃς σεαυτόν, καὶ ἐὰν δὲν ἡμπορῇς νὰ πέσῃς
ἐπὶ πρόσωπον εἰς προσευχὴν, τύλιξον τὴν κεφαλὴν σου μὲ
τὸ ἐπανωφόρεμά σου καὶ κιμοῦ, ἕως ὅτου νὰ παρέλθῃ ἡ ὥρα
ἐκείνη τῆς σκοτώσεως ἀπὸ σοῦ. Ἐξ αὐτοῦ τοῦ πειρασμοῦ τῆς
σκοτώσεως πειράζονται κατ' ἐξοχὴν ἐκεῖνοι, οἵτινες ἐπιθυ-
μοῦσι νὰ πολιτεύωνται θεαρέστως, προφυλάττοντες τὸν
νοῦν αὐτῶν διὰ τῆς ἀδιαλείπτου προσοχῆς καὶ προσευχῆς,
καὶ ζητοῦντες νὰ εὕρωσιν διὰ τοῦ ἀγῶνος τῆς διαγωγῆς
αὐτῶν τὴν παρηγορίαν τῆς πίστεως· διὰ τοῦτο καὶ περισσό-

πᾶν πάντων τῶν ἄλλων προξενεῖ εἰς αὐτοὺς ἡ ὥρα αὕτη διὰ τοῦ δισταγμοῦ τῆς διανοίας κόπον καὶ πόνον. Ἀκολουθεῖ ἰσχυρῶς εἰς τὴν σκότῳσιν ἡ βλασφημία· καὶ ποτὲ μὲν συμβαίνει εἰς τὸν ἄνθρωπον δισταγμὸς περὶ τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ, ποτὲ δὲ ἄλλα τινά, τὰ ὅποια δὲν εἶναι πρέπον νὰ λεχθῶσι. Πάντα δὲ ταῦτα πολλάκις ἐδοκιμάσαμεν καὶ ἡμεῖς, καὶ πρὸς παρηγορίαν τῶν πολλῶν γράφομεν τὰ περὶ τοῦ ἀγῶνος τούτου.

Ὅσοι διέρχονται τὴν ζωὴν αὐτῶν, καταγιγνώμενοι εἰς τοὺς σωματικούς κόπους τῆς πρακτικῆς ἀρετῆς, ὑπάρχουσιν ὅλως ἐκτὸς τοῦ ἀγῶνος τούτου, ἀλλὰ μόνον ἡ ἀκηδία κυριεύει αὐτούς, ἥτις εἶναι εἰς ὅλους φανερά, καὶ διαφέρει κατὰ τοὺς τρόπους ἀπὸ τὴν σκότῳσιν. Ἡ ὑγεία καὶ ἡ θεραπεία τοῦ ἀγωνιζομένου κατὰ τούτου τοῦ πειρασμοῦ τῆς σκοτώσεως εὐρίσκεται ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ἥτις εἶναι ἡ μόνη αὐτοῦ παρηγορία· εἰς δὲ τὰς συναναστροφὰς καὶ συνομιλίας τῶν ἀνθρώπων οὐδέποτε δέχεται τὸ φῶς τῆς παρηγορίας, οὐδὲ εὐρίσκει τὴν θεραπείαν· ἀλλ' ἐὰν καὶ πρὸς ὀλίγον καιρὸν παύσῃ, ὕστερον ὁμως ἐπανέρχεται εἰς αὐτὸν μετὰ μεγαλειτέρας δυνάμεως, καὶ τότε ἀναγκαίως χρειάζεται νὰ εὕρῃ ἄνθρωπον πεφωτισμένον, ὅστις νὰ ἔχῃ πείραν τούτου τοῦ πράγματος, ἵνα διαφωτισθῇ παρ' αὐτοῦ, καὶ ἐνδυναμωθῇ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀνάγκης· ὅχι ὁμως καὶ νὰ πράττῃ τοῦτο πάντοτε, ἵνα μὴ χάσῃ τὸν καρπὸν τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ. Μακάριος ὅστις ὑπομένει τοὺς τοιούτους πειρασμοὺς ἐντὸς τῆς θύρας τοῦ κελίου αὐτοῦ· διότι, καθὼς λέγουσιν οἱ θεῖοι πατέρες, εἰς μέγαλα μέτρα θέλει φθάσει, καὶ πολλὴν δύναμιν θέλει ἀποκτήσει μετὰ ταῦτα. Οὗτος ὁ ἀγὼν τῆς σκοτώσεως δὲν παρέρχεται εὐθὺς εἰς μίαν ὥραν, ἀλλ' οὐδὲ ἡ θεία χάρις ἐπέρχεται διὰ μιᾶς καὶ τελείως, καὶ κατοικεῖ εἰς τὴν ψυχὴν, ἀλλ' ὀλίγον κατ' ὀλίγον· ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν θείαν χάριν πάλιν πειρασμός, καὶ πάλιν μετ' ὀλίγον παρηγορία. Οὕτως οὖν ἐπι-

μένων και υπομένων εἰς τὰ τοιαῦτα ὁ ἀγωνιστής, ἀγωνίζεται ἕως εἰς τὴν ὥραν τοῦ θανάτου· καθότι τὸ ν' ἀπαλλαγώμεν τελείως καὶ νὰ ἀποφύγωμεν τοῦτον τὸν πειρασμὸν εἶναι ἀδύνατον, καθὼς καὶ τὸ νὰ παρηγορηθῶμεν τελείως εἰς ταύτην τὴν ζώην· ἐπειδὴ οὕτως ἡδόκησεν ὁ πανάγαθος Θεὸς νὰ ζῶμεν ἐνταῦθα, καὶ εἰς τοιαῦτα ἠθέλησε νὰ εὐρίσκωνται ὅσοι περιπατοῦσι τὴν στενὴν καὶ τεθλιμμένην ὁδὸν τῆς ἡσυχίας. Αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

Λ Ο Γ Ο Σ Ν Η'.

Περὶ τῆς βλάβης τοῦ μωροῦ ζήλου, τοῦ νομιζομένου ὡς θείου· καὶ περὶ τῆς βοηθείας τῆς προερχομένης ἐκ τῆς πραότητος καὶ ἄλλων τρόπων.

Ο ΖΗΛΩΤΗΣ ἄνθρωπος οὐδέποτε φθάνει εἰς τὴν εἰρήνην τῆς διανοίας αὐτοῦ· καὶ ὅστις εἶναι ξένος τῆς εἰρήνης, αὐτὸς εἶναι ξένος καὶ τῆς χαρᾶς· διότι ἐάν, ὡς λέγουσιν, ἡ εἰρήνη ᾗναι ἡ τελεία ὑγεία τῆς διανοίας, ὁ δὲ ζήλος ὑπάρχει ἐναντίος τῆς εἰρήνης, ἔπεται λοιπόν, ὅστις ἔχει μωρὸν ζῆλον, αὐτὸς ἀσθενεῖ μεγάλην ψυχικὴν ἀσθένειαν. ὦ ἄνθρωπε, σὺ νομίζων, ὅτι διὰ τοῦ ζήλου σου θεραπεύεις τὰ ξένα σφάλματα, ἀποδιώκεις τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆς σου· ἐάν ἀληθῶς ἐπιθυμῇς νὰ θεραπεύσῃς τοὺς ἀσθενεῖς κατὰ τὴν ψυχὴν, γινώριζε καλῶς, ὅτι οἱ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι κατὰ τὴν ψυχὴν χρειάζονται μᾶλλον συμπαθείας παρὰ ἐπιπλήξεως· καὶ πάλιν, ὅταν σὺ δὲν ἔχῃς συμπάθειαν πρὸς τοὺς ἄλλους, προ-

Ξενεῖς εἰς ἑαυτὸν μεγάλην ψυχικὴν βλάβην. Οἱ ἄνθρωποι δὲν κρίνουσι τὸν ζῆλον ἀπὸ τὰ εἶδη τῆς σοφίας, ἀλλ' ἀπὸ τὰ ἄρρωστήματα τῆς ψυχῆς, ὅπερ ὑπάρχει ἀποτέλεσμα μικροῦ νοός καὶ πολλῆς ἀνοησίας. Ἡ ἀρχὴ τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ἐπιείκεια καὶ ἡ πραότης, ἣτις ὑποφέρει τὰς ἀσθενείας τῶν ἀνθρώπων, καὶ εἶναι κατόρθωμα γενναίας καὶ μεγάλης ψυχῆς· διότι λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὑμεῖς οἱ δυνατοὶ βαστάσατε τὰ ἀσθεμανήτα τῶν ἀδυνάτων, καὶ διορθώσατε τὸν πταίοντα ἐν πνεύματι πραότητος· ἐκ τῶν καρπῶν τοῦ πνεύματος λαμβάνει ὁ ἀπόστολος τὴν εἰρήνην καὶ τὴν ὑπομονήν. Ὅταν ἡ καρδιά λυπηταὶ διὰ τὰς ἀσθενείας καὶ ἀδυναμίας τοῦ σώματος, ἐνεκα τῶν ὁποίων δὲν δύναται τὸ σῶμα νὰ πράξῃ τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς, ἀναπληροῖ διὰ ταύτης τῆς λύπης τὸν τόπον ὅλων τῶν σωματικῶν ἔργων· αἱ σωματικαὶ ἐργασίαι ἄνευ τῆς λύπης τῆς διανοίας εἰσὶν ὡς ἄψυχον σῶμα. Ὅστις ἔχει μὲν τὴν καρδίαν περίλυπον, ὑπάρχει ὅμως ἀσθενὴς κατὰ τὰς σωματικὰς αἰσθήσεις, ὁμοιάζει μὲ ἄρρωστον, ὁ ὁποῖος, κινούμενος ὑπὸ τοῦ σωματικοῦ πόνου, δέχεται εἰς τὸ στόμα καὶ τρώγει πᾶσαν βλαβεράν τροφήν. Ὅστις ἔχει μὲν τὴν καρδίαν περίλυπον, ὑπάρχει ὅμως ἀσθενὴς κατὰ τὰς σωματικὰς αἰσθήσεις, ὁμοιάζει μὲ ἄνθρωπον, ὅστις, ἔχων μονογενῆ υἱόν, θυσιάζει αὐτὸν διὰ τῶν ἰδίων αὐτοῦ χειρῶν ὀλίγον κατ' ὀλίγον. Ἡ λύπη τῆς καρδίας εἶναι τιμία προσφορά εἰς τὸν Θεόν, καὶ ὅστις ὑποφέρει αὐτὴν ὡς πρέπει, ὁμοιάζει μὲ ἄνθρωπον, ὁ ὁποῖος φέρει ἀγιότητα εἰς τὰ ἴδια αὐτοῦ μέλη· καὶ ὅστις πολυλογεῖ εἴτε διὰ καλὰ πράγματα, εἴτε διὰ κακὰ, ὑπάρχει ἀνάξιος ταύτης τῆς χάριτος τῆς ἀγιότητος. Ἡ μετὰ συντυχίων γινομένη μετάνοια εἶναι πῖθος συντριμμένος. Ἡ μετὰ ἐπιπλήξεων φιλοτιμία εἶναι μάχαιρα βεβαμμένη εἰς τὸ μέλι.

Σωφροσύνη καὶ ὁμιλία μετὰ γυναικός εἶναι ὡς λέαινα μετὰ προβάτου εἰς ἓν οἶκον. Τὰ καλὰ ἔργα ἄνευ ἐλεημοσύνης εἶναι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὡς ἄνθρωπός τις, ὁ ὁποῖος θυσιάζει ξέ-

νον παιδίον ἐνώπιον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Ὅστις ὑπάρχει ἀσθενῆς κατὰ τὴν ψυχὴν, καὶ διορθώνει τοὺς ἄλλους, ὁμοιάζει μὲ ἀνθρώπον τυφλόν, ὁ ὁποῖος δεικνύει εἰς τοὺς ἄλλους τὸν δρόμον.

Ἡ ἐλεημοσύνη καὶ ἡ δικαιοκρισία εὐρισκόμεναι ὁμοῦ εἰς μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ψυχὴν εἶναι ὡς ἀνθρώπος τις, ὅστις προσκυνεῖ τὸν Θεὸν καὶ τὰ εἶδωλα εἰς ἓνα καὶ τὸν αὐτὸν ναόν. Ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι ἐναντία εἰς τὴν δικαιοκρισίαν· ἡ δικαιοκρισία εἶναι ἰσότης τοῦ μέτρου· διότι δίδει εἰς ἕκαστον τὸ δίκαιον, καὶ δὲν παρεκκλίνει εἰς ἓν ἢ εἰς ἄλλο μέρος, οὔτε προσωποληπτεῖ εἰς τὴν ἀπόδοσιν τοῦ δικαίου· ἡ ἐλεημοσύνη ὁμῶς ὑπάρχουσα λύπη τις τῆς ψυχῆς, καὶ κινουμένη ἐκ τῆς θείας χάριτος, παρεκκλίνει καὶ χαρίζεται μετὰ συμπαθείας εἰς πάντας, καὶ τὸν μὲν ἄξιον τιμωρίας δὲν παιδεύει, τὸν δὲ ἄξιον ἐπαίνου πληρεῖ ἐκ παντὸς ἀγαθοῦ· καὶ ἐὰν ἡ ἐλεημοσύνη ὑπάρχῃ ἐκ τοῦ μέρους τῆς δικαιοσύνης, λοιπὸν ἡ δικαιοκρισία εἶναι ἐκ τοῦ μέρους τῆς κακίας. Καθὼς τὸ ξηρὸν χόρτον καὶ τὸ πῦρ δὲν εἶναι δυνατόν νὰ εὐρεθῶσιν εἰς ἓν μέρος, οὕτω καὶ ἡ ἐλεημοσύνη μετὰ τῆς δικαιοκρισίας νὰ ὑπάρχωσιν εἰς μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ψυχὴν· καὶ καθὼς δὲν ζυγίζεται ὁ κόκος τῆς ψάμμου πρὸς τὸ βάρος πολλοῦ χρυσοῦ, οὕτω καὶ ἡ χρεία τῆς δικαιοκρισίας τοῦ Θεοῦ δὲν ζυγίζεται πρὸς τὴν μεγάλην αὐτοῦ ἐλεημοσύνην. Καθὼς μία δράξ ψάμμου πίπτουσα εἰς μεγάλην θάλασσαν χάνεται, οὕτω καὶ τὰ πταίσματα παντὸς ἀνθρώπου ἐνώπιον τῆς ἐλεημοσύνης τοῦ Θεοῦ· καὶ καθὼς διὰ μιᾶς δρακὸς ψάμμου δὲν φράττεται μία πηγὴ, ἥτις ἀναβρύει πολὺ ὕδωρ, οὕτω καὶ ἡ ἐλεημοσύνη τοῦ Θεοῦ δὲν νικᾶται ὑπὸ τῆς κακίας τῶν ἀνθρώπων.

Καθὼς ὁ σπεῖρων εἰς τὴν θάλασσαν περιμένει νὰ θερίσῃ, οὕτω καὶ ὅστις μνησικακεῖ καὶ προσεύχεται· Καθὼς δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἐμποδίσῃ τις τὴν φλόγα τοῦ πυρὸς ἀπὸ τοῦ νὰ μὴ ἀνέρχεται πρὸς τὰ ἄνω, οὕτω καὶ αἱ προσευχαὶ τῶν ἐλεη-

μένων δὲν ἐμποδίζονται ἀπὸ τοῦ νὰ μὴ ἀνέρχωνται εἰς τὸν οὐρανόν· Καθὼς τρέχει τὸ ὕδωρ εἰς τὸν κατωφερῆ τόπον, οὕτω καὶ ὁ θυμὸς εἰς τὴν ὑπ' αὐτοῦ κυριευομένην διάνοιαν. Ὅστις ἀπέκτησεν εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ τὴν ταπείνωσιν, αὐτὸς ἐνεκρώθη τῷ κόσμῳ, καὶ ὅστις ἐνεκρώθη τῷ κόσμῳ, ἐνεκρώθη καὶ τοῖς σωματικοῖς πάθεσιν. Ὅστις ἐνεκρώθη τὴν καρδίαν ἐκ τῶν ἰδίων αὐτοῦ πραγμάτων, αὐτὸς ἐνέκρωσε τὸν διάβολον. Ὅστις ἔχει φθόνον εἰς τὴν καρδίαν, ἔχει μετ' αὐτοῦ τὸν διάβολον.

Ἄλλη εἶναι ἡ ταπείνωσις ἢ προερχομένη ἐκ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, καὶ ἄλλη ἢ προερχομένη ἐκ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἄλλος μὲν ταπεινοφρονεῖ διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, καὶ ἄλλος διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ· καὶ εἰς μὲν τὸν ταπεινούμενον διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ἀκολουθεῖ εἰρήνη τῶν μελῶν, καὶ εὐταξία τῶν αἰσθήσεων, καὶ καρδία συντετριμμένη εἰς πάντα καιρόν· εἰς δὲ τὸν ταπεινούμενον διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ ἀκολουθεῖ πολλὴ ἀπλότης καὶ καρδία αὐξάνουσα καὶ ἀκράτητος.

Ἡ ἀγάπη δὲν γνωρίζει ἐντροπήν, διὰ τοῦτο δὲν ἠξεύρει νὰ τακτοποιῇ τὰ μέλη τοῦ σώματος. Ἡ ἀγάπη ἔχει φυσικὸν ἰδίωμα τοῦ νὰ μὴ γνωρίζῃ τὸ ἑαυτῆς μέτρον. Ὡ ἀγάπη! μακάριος, ὅστις εὔρε σὲ τὸν λιμένᾶ πάσης χαρᾶς. Οὕτως ἀγαπᾷ ὁ Θεὸς τὸ ἄθροισμα τῶν ταπεινῶν, καθὼς τὸ ἄθροισμα τῶν Σεραφίμ. Πάσης καθαρᾶς θυσίας τιμιώτερον ὑπάρχει παρὰ τῷ Θεῷ τὸ σῶμα τοῦ σώφρονος. Ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ σωφροσύνη ἐτοιμάζουσιν εἰς τὴν ψυχὴν ἐνέχυρον ἐκ μέρους τῆς ἀγίας Τριάδος.

Μετ' εὐδλαθείας ὕπαγε πρὸς τοὺς σοὺς φίλους· πράττων δὲ τοῦτο, καὶ σεαυτὸν καὶ ἐκείνους θέλεις ὠφελῆσαι· ἐπειδὴ πολλάκις ἡ ψυχὴ προφάσει τῆς ἀγάπης ἀποβάλλει τὸν χαλινὸν τῆς προφυλάξεως. Φυλάττου, ὅσον σοὶ δυνατόν, ἐκ τῶν συναναστροφῶν καὶ συνομιλιῶν· ἐπειδὴ εἰς πᾶσαν περί-

στασιν δὲν ὠφελοῦσιν. Εἰς τὰς συναθροίσεις τῶν πολλῶν ἀνθρώπων προτίμα τὴν σιωπὴν· ἐπειδὴ αὕτη ἐμποδίζει πολλὴν ζημίαν. Φύλαττε τὴν κοιλίαν σου περισσότερον ἀπὸ τὴν ὄρασιν τῶν ὀφθαλμῶν· διότι οὕτως ὁ ἐσωτερικὸς πόλεμος γίνεται ἄνευ δισταγμοῦ ἐλαφρότερος τοῦ ἐξωτερικοῦ. Μὴ πιστεύσης ποτέ, ὦ ἀδελφε, ὅτι ἐμποδίζονται οἱ ἐσωτερικοὶ λογιζομένοι ἄνευ τῆς εὐταξίας τοῦ σώματος. Φοβοῦ τὰς κακὰς συναναστροφὰς περισσότερον ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς σου. Ὅστις τρέφει κακὴν συνήθειαν εἶναι ὡς ἄνθρωπός τις, ὁ ὁποῖος τρέφει τὸ πῦρ διὰ νέας ὕλης· διότι τὸ μέτρον τῆς δυνάμεως τῆς συνηθείας καὶ τοῦ πυρὸς συνίσταται εἰς τὴν ὕλην. Ἡ συνήθεια ἐὰν ζητήσῃ τι ἅπαξ, καὶ δὲν ἐκπληρωθῇ τὸ αἶτημα αὐτῆς, ἀκολούθως ἐξασθενεῖ· ἐὰν ὅμως κάμῃς ἅπαξ τὸ θέλημα αὐτῆς, ὕστερον εὐρίσκεις αὐτὴν δυνατωτέρα κατὰ σοῦ.

Εἰς πᾶσαν περίστασιν ἐνθυμοῦ, ὅτι καλλιτέρα εἶναι ἢ ἐκ τῆς παραφυλάξεως προερχομένη βοήθεια, παρὰ ἢ ἐκ τῶν ἔργων. Μὴ γίνου φίλος ἐκεῖνου, ὅστις ἀγαπᾷ τὸν γέλωτα, ἢ ἀγαπᾷ νὰ θεατρίζῃ τοὺς ἀνθρώπους· ἐπειδὴ σὲ ὁδηγεῖ εἰς συνήθειαν χαυνώσεως καὶ ἀμελείας. Μὴ δεικνύῃς ποτὲ ἱλαρὸν πρόσωπον εἰς ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος ἔχει παραλελυμένην πολιτείαν· φυλάττου ὅμως νὰ μὴ μισήσῃς αὐτόν· καὶ ἐὰν θελήσῃ νὰ ἐγερθῇ ἐκ τοῦ πτώματος τῆς ἀμαρτίας, βοήθησον αὐτόν, καὶ ἕως θανάτου φρόντισον νὰ σώσῃς αὐτόν· ἐὰν ὅμως εἰσέτι ὑπάρχῃς καὶ σὺ ἀσθενὴς καὶ ἐμπαθὴς, ἀποστρέφου τὴν ἱατρείαν αὐτοῦ· διότι ὡς λέγουσιν οἱ πατέρες, δὸς εἰς αὐτόν τὸ ἄκρον τῆς ράβδου σου, καὶ τὰ ἐξῆς.

Ἐνώπιον τοῦ ὑψηλόφρονος καὶ φθονεροῦ ἀνθρώπου ὁμίλει μετὰ προφυλάξεως· διότι ἐνῶ σὺ ὁμιλῇς, ἐκεῖνος ἐξηγεῖ τοὺς λόγους σου ὡς ἐπιθυμεῖ, καὶ λαμβάνει ὕλην ἐξ αὐτῶν, καὶ κάμνει ἀκολούθως τοὺς ἄλλους νὰ σφάλωσι· ἐπειδὴ μεταβάλλει τὴν ἐγγοίαν τῶν λόγων σου κατὰ τὴν ὕλην τῆς ἀρρώ-

στίας αὐτοῦ. Πρὸς ἐκεῖνον, ὅστις ἔρχεται νὰ καταλαλήσῃ ἔμπροσθέν σου τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, δεῖξον πρόσωπον σκυθρωπόν· καὶ εἰ μὲν πράξεις οὕτω, θέλεις εὖρει τὸν Θεὸν νὰ σὲ προφυλάττῃ καὶ ἐξ αὐτοῦ τοῦ κακοῦ τῆς καταλαλιᾶς.

Ἐὰν θέλῃς νὰ δώσῃς τι εἰς τὸν ἔχοντα χρεῖαν, δίδου αὐτὸ μεθ' ἱλαρότητος προσώπου, καὶ διὰ λόγων καλῶν παρηγόρησον τὴν θλίψιν αὐτοῦ· καὶ ἂν πράξῃς οὕτω, νικᾷ ἡ ἱλαρότης τοῦ προσώπου τὴν δόσιν σου εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ πλέον τῆς χρεῖας τοῦ σώματος. Καθ' ἣν ἡμέραν ἀνοίξεις τὸ στόμα σου καὶ κατηγορήσεις τινά, θεώρει σεαυτὸν νεκρὸν ἐκείνην τὴν ἡμέραν, καὶ πάντα τὰ ἔργα σου μάταια, κἂν σοὶ φαίνεται, ὅτι εἰλικρινῶς καὶ πρὸς οἰκοδομὴν σὲ παρεκίνησεν ὁ λογισμὸς σου νὰ λαλήσῃς· διότι τίς ἡ χρεῖα νὰ καταστρέψῃ τις τὴν ἑαυτοῦ οἰκίαν, καὶ νὰ διορθώσῃ τὴν τοῦ φίλου αὐτοῦ;

Καθ' ἣν ἡμέραν λυπηθῇς διὰ τινὰ ἄνθρωπον, ὅστις ἀσθενεῖ ψυχικῶς ἢ σωματικῶς, ἐκείνην τὴν ἡμέραν θεώρει σεαυτὸν ὡς μάρτυρα, καὶ ὅτι ἔπαθες διὰ τὸν Χριστόν, καὶ ἡξιώθῃς τῆς ὁμολογίας αὐτοῦ· καθότι καὶ ὁ Χριστὸς διὰ τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἀπέθανε, καὶ ὄχι διὰ τοὺς δικαίους. Στοχάζου πόσον μεγάλη ὑπάρχει αὕτη ἡ ἀρετὴ· τῇ ἀληθείᾳ μεγάλη ἀρετὴ εἶναι τὸ νὰ λυπηταί τις διὰ τοὺς κακοὺς, καὶ νὰ εὐεργετῇ τοὺς ἁμαρτωλοὺς μᾶλλον παρὰ τοὺς δικαίους· τοῦτο ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀναφέρει ὡς ἄξιον θαύματος. Ἐὰν εἰς πάντα σου τὰ ἔργα δυνηθῇς νὰ ἔχῃς τὴν συνειδήσιν σου καθαρὰν, μὴ φροντίσης νὰ ἐκτελέσῃς ἄλλην ἀρετὴν. Εἰς πάντα σου τὰ ἔργα ἃς προηγηθῇ ἡ σωφροσύνη τοῦ σώματος καὶ ἡ καθαρότης τῆς συνειδήσεώς σου· διότι ἄνευ τούτων τῶν δύο πᾶσα ἄλλη ἀρετὴ θεωρεῖται ματαία παρὰ πῶ Θεῷ. Πᾶν ἔργον, τὸ ὁποῖον πράττεις ἄνευ σκέψεως καὶ ἐξετάσεως, γινώριζε, ὅτι ὑπάρχει μάταιον· καθότι ὁ Θεὸς ὡς πρὸς τὴν διάκρισιν λογίζεται τὴν ἀρετὴν, καὶ ὄχι ὡς πρὸς τὴν ἀδιάκριτον ἐνέργειαν.

Ὁ δίκαιος, ὅστις φέγγει ἐνώπιον τοῦ ἡλίου ὡς λύχνος, δὲν

εἶναι σοφός. Ἡ προσευχή τοῦ μνησικάκου εἶναι ὡς σπόρος ἐσπαρμένος ἐπὶ τῆς πέτρας. Ὁ ἀνελεήμων μοναχὸς εἶναι ὡς δένδρον ἄκαρπον. Ὁ ἐλεγχος, ὅστις γίνεται ἀπὸ φθόνου, εἶναι ὡς φαρμακερὸν βέλος. Ὁ ἔπαινος τοῦ δολίου εἶναι παγὶς κεκρυμμένη. Ὁ μωρὸς καὶ ἀνόητος σύμβουλος ὑπάρχει τυφλὸς φύλαξ. Κάθισμα μετὰ ἀνοήτων εἶναι κλάσις καρδίας. Ἡ ὁμιλία τοῦ φρονίμου εἶναι ὡς πηγὴ γλυκοῦ ὕδατος. Ὁ σοφὸς σύμβουλος εἶναι τείχος ἐλπίδος. Ὁ μωρὸς καὶ ἀνόητος φίλος ὑπάρχει ταμεῖον ζημίας. Κάλλιον εἶναι νὰ βλέπῃ τις πενθούσας γυναῖκας, παρὰ σοφὸν ἀκολουθοῦντα μωρόν. Κάλλιον εἶναι νὰ κατοικῇ τις μετὰ θηρίων, παρὰ μετὰ τῶν κακῶς ἀναστρεφομένων. Κάθου μετὰ γυπῶν, καὶ ὄχι μετὰ τοῦ πλεονέκτου καὶ ἀχορτάγου. Γίνου φίλος κάλλιον μετὰ τοῦ φονέως, παρὰ μετὰ τοῦ φιλονείκου. Κάλλιον νὰ συνομιλῇς μετὰ χοίρου παρὰ μετὰ τοῦ γαστριμάργου. Καλλιτέρα εἶναι ἡ σκάφη τοῦ φαγητοῦ τῶν χοίρων, παρὰ τὸ στόμα τοῦ πολυφάγου. Κάθου κάλλιον μετὰ τῶν λωβῶν, παρὰ μετὰ τῶν ὑπερηφάνων. Καταδιώχθητι, καὶ μὴ καταδιώξῃς ἄλλους. Συκοφαντήθητι, καὶ μὴ συκοφαντήσῃς ἄλλους. Γίνου συμπαθητικὸς καὶ ἡμερος, καὶ ὄχι ζηλωτὴς εἰς τὸ κακόν.

Ἡ δικαιολογία δὲν εἶναι ἴδιον τῆς πολιτείας τῶν χριστιανῶν· ἐπειδὴ δὲν εὐρίσκεται σημειωμένη εἰς τὴν διδασκαλίαν τοῦ Χριστοῦ. Εὐφραίνου μετὰ τῶν εὐφραινομένων, καὶ κλαῖε μετὰ τῶν κλαιόντων· διότι αὐτὸ εἶναι σημεῖον τῆς καθαρότης. Ἀρρώστησον μετὰ τῶν ἀρρώστων, καὶ πένθησον μετὰ τῶν ἁμαρτωλῶν, καὶ χαῖρε μετὰ τῶν μετανοούντων. Γίνου φίλος μετὰ πάντων τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ κυρίως γίνου φίλος μετὰ τῆς διανοίας σου. Γίνου κοινωνὸς τῶν παθημάτων πάντων τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ σωματικῶς ἀπομακρύνθητι ἐκ πάντων. Μὴ ἐλέγξῃς τινά, μῆτε ὀνειδίσῃς, μῆτε τοὺς λίαν κακοὺς κατὰ τὴν πολιτείαν αὐτῶν. Ἀπλῶσον τὸ φόρεμά σου, καὶ σκέπασον τὸν πταίοντα, καὶ ἐὰν δὲν δυγηθῇς ν' ἀναδεχθῇς σὺ τὰ

πταισµατα καὶ τὴν παιδείαν καὶ τὴν ἐντροπὴν ἀντ' αὐτοῦ, καὶ τοῦλάχιστον ὑπόμεινον, καὶ μὴ κατασχύνῃς αὐτόν. Γινώριζε, ὦ ἀδελφέ, ὅτι διὰ τοῦτο πρέπει νὰ καθήμεθα ἐντὸς τοῦ ἡμετέρου κελίου, ἵνα μὴ μανθάνωμεν τὰ κακὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων, καὶ τότε βλέπομεν τοὺς πάντας ὡς ἁγίους· ἀλλ' ἐὰν ἐλέγχωμεν, καὶ παιδεύωμεν, καὶ κρίνωμεν, καὶ ἐξετάζωμεν, καὶ ἀδικῶμεν, καὶ γινώμεθα μεμφίμοιροι, τότε λοιπὸν κατὰ τί διαφέρει τὸ κάθισμα τῆς ἡσυχίας ἀπὸ τὸ κάθισμα τῶν πόλεων; καὶ τί ἄλλο ὑπάρχει χειρότερον τοῦ καθίσματος τῆς ἐρήμου, ἐὰν δὲν ἀφῇσωμεν ταῦτα πάντα; ἐὰν δὲν ἡσυχάζῃς κατὰ τὴν καρδίαν, ἡσύχασον τοῦλάχιστον κατὰ τὴν γλῶσσαν· καὶ ἐὰν δὲν δυνήθῃς νὰ τακτοποιήσῃς τοὺς λογισμοὺς σου, τακτοποιήσον τοῦλάχιστον τὰς σωματικὰς τοῦ αἰσθήσεις· καὶ ἐὰν δὲν ὑπάρχῃς μόνος κατὰ διάνοιαν, γενοῦ τοῦλάχιστον μόνος μετὰ τοῦ σώματός σου· καὶ ἐὰν δὲν θέλῃς νὰ ἐργάζῃσαι σωματικῶς, λυποῦ τοῦλάχιστον κατὰ διάνοιαν· καὶ ἐὰν δὲν δύνῃσαι ν' ἀγρυπνῇς ἱστάμενος, ἀγρύπνησον καθήμενος ἢ κοιτόμενος ἐπὶ τῆς κλίνης σου· καὶ ἐὰν δὲν ἤμπορῇς νὰ νηστεύσῃς δύο ἡμέρας, νήστευσον τοῦλάχιστον ἕως τὸ ἑσπέρας· καὶ ἐὰν δὲν ἤμπορῇς πάλιν ἕως τὸ ἑσπέρας, φυλάττου τοῦλάχιστον ἐκ τοῦ χορτασμοῦ τῆς κοιλίας· καὶ ἐὰν δὲν ὑπάρχῃς ἅγιος κατὰ τὴν καρδίαν, γενοῦ καθαρὸς κατὰ τὸ σῶμα· καὶ ἐὰν δὲν πενήθῃ ἡ καρδία σου, ἅς πενήθῃ τὸ πρόσωπόν σου· καὶ ἐὰν δὲν ἤμπορῇς νὰ ἐλεήσῃς, ὁμίλει τοῦλάχιστον ὡς ἁμαρτωλός· καὶ ἐὰν δὲν ὑπάρχῃς εἰρηνοποιός, μὴ γίνου τοῦλάχιστον φιλοτάραχος· καὶ ἐὰν δὲν ὑπάρχῃς ἱκανός καὶ ἔμπειρος, γίνου ἄοκνος κατὰ τὸ φρόνημα· καὶ ἐὰν δὲν ὑπάρχῃς νικητής, μὴ ὑψηλοφρόνει κατὰ τῶν πταιόντων καὶ ὑπευθύνων· καὶ ἐὰν δὲν δύνῃσαι νὰ φράξῃς τὸ στόμα τοῦ καταλαλοῦντος κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, φύλαξον τοῦλάχιστον τὸ σὸν, καὶ μὴ συμφωνήσῃς μετ' αὐτοῦ.

Γινώριζε καλῶς, ὅτι ἐὰν ἐξέλθῃ ἀπὸ σοῦ πῦρ, καὶ κατα-

καύση ἄλλους, τὰς καυθείσας ψυχὰς θέλει ζητήσει ὁ Θεὸς ἐκ τῶν χειρῶν σου· καὶ ἐὰν μὲν δὲν βάλλῃς σὺ τὸ πῦρ, ἀλλὰ συνεργεῖς μετὰ τοῦ ρίπτοντος αὐτό, καὶ χαίρεις εἰς τοῦτο, ὑπάρχεις κοινωνὸς τοῦ κακοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν πραότητα, ἔχε εἰρήνην εἰς ἑαυτόν· καὶ ἐὰν ἀξιωθῇς τῆς εἰρήνης, θέλεις χαίρει εἰς πᾶσαν περίστασιν. Ζήτησον φρόνησιν, καὶ ὄχι χρύσιον. Ἐνδύου τὴν ταπείνωσιν, καὶ ὄχι τὸ βύσσινον φόρεμα τῶν βασιλέων. Ἀποκτήσων τὴν εἰρήνην, καὶ ὄχι τὴν κοσμικὴν βασιλείαν.

Δὲν ἔχει φρόνησιν ἐκεῖνος, ὅστις δὲν ἔχει ταπείνωσιν· καὶ ὅστις δὲν ἔχει ταπείνωσιν, δὲν θέλει σκεφθῇ ποτε φρονίμως· Δὲν εἶναι ταπεινόφρων, ὅστις δὲν ὑπάρχει εἰρηνικός· καὶ ὅστις δὲν εἶναι εἰρηνικός, οὔτε ταπεινόφρων ὑπάρχει· καὶ ὅταν δὲν ὑπάρχῃ τις εἰρηνικός, οὐδέποτε θέλει χαρῇ. Εἰς πάσας τὰς ὁδοὺς τῶν ἀρετῶν, εἰς τὰς ὁποίας περιπατοῦσιν οἱ ἄνθρωποι ἐν τῷ κόσμῳ, δὲν εὐρίσκουσι τὴν εἰρήνην, ἐὰν δὲν πλησιάσωσιν εἰς τὴν πρὸς τὸν Θεὸν ἐλπίδα· ἐπειδὴ ἡ καρδιά τοῦ ἀνθρώπου δὲν εἰρηνεύει ἀπὸ τοὺς κόπους καὶ τὰ προσκόμματα, ἕως ὅτου δὲν ἤθελεν ἀποκτήσῃ τὴν ἐλπίδα· ὅταν ὅμως ἀποκτήσῃ αὐτήν, τότε θέλει εἰρηνεύσει, καὶ θέλει χαρῇ· καὶ αὐτὸ εἶναι ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον εἶπε τὸ προσκυνητὸν στόμα τοῦ Χριστοῦ· « δεῦτε πρὸς με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, καὶ γὰρ ἀναπαύσω ὑμᾶς· » πλησιάσον, λέγει, εἰς ἐμέ, καὶ ἀναπαύεσαι ἐκ τοῦ κόπου καὶ τοῦ φόβου.

Ἡ πρὸς Θεὸν ἐλπίς ὑψώνει τὴν καρδίαν, ὁ δὲ φόβος τῆς κολάσεως συντρίβει αὐτήν. Τὸ φῶς τῆς διανοίας γεννᾷ τὴν πίστιν, καὶ ἡ πίστις γεννᾷ τὴν παρηγορίαν τῆς ἐλπίδος, ἡ δὲ ἐλπίς στερεώνει τὴν καρδίαν. Ἡ πίστις εἶναι ἡ φανέρωσις τῆς συνέσεως, καὶ ὅταν σκοτισθῇ ἡ διάνοια, κρύπτεται ἡ πίστις, καὶ τότε κυριεύει ἡμᾶς ὁ φόβος, καὶ κόπτει τὴν ἡμετέραν ἐλπίδα. Ἡ πίστις ἡ προσγινομένη ἐκ τῆς μαθήσεως, δὲν ἐλευθεροῖ τὸν ἄνθρωπον ἀπὸ τὴν ὑπερηφάνειαν καὶ τὸν

δισταγμόν, ἀλλ' ἡ φαινομένη εἰς τὴν σύνεσιν, καὶ ἀνατέλλουσα ἐκ τῆς γνώσεως καὶ τῆς νοήσεως, καὶ διὰ τοῦτο λέγεται ἐπίγνωσις καὶ φανέρωσις τῆς ἀληθείας. Ἔως οὗτο νὰ γνωρίσῃ ὁ νοῦς τὸν Θεόν, καὶ διὰ τῆς ἐπιγνώσεως νὰ καταλάβῃ αὐτὸν ὡς Θεόν, δὲν ἐγγίζει ὁ φόβος εἰς τὴν καρδίαν. Ὅταν παραχωρηθῶμεν καὶ πέσωμεν εἰς σκότωσιν, ἔως οὗτο νὰ ταπεινωθῶμεν, συμβαίνει εἰς ἡμᾶς ὁ φόβος, ὅπως ὁδηγήσῃ ἡμᾶς εἰς τὴν ταπείνωσιν καὶ εἰς τὴν μετάνοιαν.

Ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ ὑπέμεινε σταυρὸν δι' ἡμᾶς· ἃς ἔχωμεν λοιπὸν ἡμεῖς οἱ ἁμαρτωλοὶ θάρρος εἰς τὴν μετάνοιαν. διότι ἐὰν μόνον τὸ σχῆμα τῆς μετανοίας μετέβαλε τὴν ὀργὴν τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοῦ βασιλέως Ἀχαάβ, πόσῳ μᾶλλον δὲν θέλει ἐξιλεώσει ἤδη τὸν Θεὸν ἡ ἀληθὴς ἡμῶν μετάνοια; καὶ ἐὰν τὸ σχῆμα μόνον τῆς ταπεινώσεως ἐπέστρεψε τὴν ὀργὴν τοῦ Θεοῦ ἀπὸ ἐκεῖνον, τοῦ ὁποίου δὲν ἀλήθευεν ἡ μετάνοια, πόσῳ μᾶλλον δὲν θέλει ἀποστρέψῃ αὐτὴν ἡδη ἀφ' ἡμῶν, οἱ ὅποιοι ἐν ἀληθείᾳ λυπούμεθα διὰ τᾶς ἁμαρτίας ἡμῶν; ἀρκεῖ ἡ λύπη τῆς διανοίας ἀντὶ πάσης σωματικῆς ἐργασίας.

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος λέγει, ὅτι ὑπάρχει ναὸς τῆς θείας χάριτος ἐκεῖνος, ὅστις ἐνθυμεῖται πάντοτε τὸν Θεόν, καὶ μεριμνᾷ περὶ τῆς κρίσεως αὐτοῦ· καὶ τί ἄλλο εἶναι ἡ μέριμνα τῆς κρίσεως τοῦ Θεοῦ, παρὰ τὸ νὰ ζειτῇ τις πάντοτε ν' ἀπολαύσῃ τὴν αἰώνιον αὐτοῦ ἀνάπαυσιν, καὶ νὰ λυπῇται διηγεκῶς, διότι δὲν δύναται νὰ φθάσῃ εἰς τὴν τελειότητα διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς φύσεως αὐτοῦ; καὶ ἡ παντοτεὴν περὶ τούτου λύπη εἶναι τὸ νὰ βαστάζῃ εἰς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τὴν διηγεκῇ ἐνθύμησιν τοῦ Θεοῦ, ὡς εἶπεν ὁ ἅγιος Βασίλειος. Ἀμετέωριστος εὐχὴ εἶναι ἐκεῖνη, ἣτις προξενεῖ εἰς τὴν ψυχὴν καθαρὰν τὴν ἔννοιαν τοῦ Θεοῦ· καὶ κατοίκησις τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν καρδιαν εἶναι τὸ νὰ ἔχη τις ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐνθύμησιν τοῦ Θεοῦ, καὶ κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον γινόμεθα ναὸς τοῦ Θεοῦ· αὐτὸ δὲν εἶναι φροντὶς καὶ μέριμνα συντετριμμένης καρδίας πρὸς ἐτοιμασίαν

τῆς ἀναστάσεως; Τῷ δὲ Θεῷ ἡμῶν δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

Λ Ο Γ Ο Σ ΝΘ'.

Περὶ τῶν πολλῶν ἀλλοιώσεων, αἵτινες συνβαίνουν
εἰς τὴν διάνοιαν, καὶ δοκιμάζονται
διὰ τῆς εὐχῆς.

Το μὲν νὰ προκρίνη τις τὸ καλὸν θέλημα, εἶναι ἴδιον τοῦ ἐπιθυμοῦντος αὐτό· τὸ δὲ νὰ πράξῃ καὶ νὰ τελειώσῃ τὴν ἐκλογὴν τοῦ καλοῦ θελήματος, τοῦτο ἀνήκει εἰς τὸν Θεόν, τοῦ ὁποίου ἡ βοήθεια ὑπάρχει ἀναγκαιοτάτῃ εἰς ταύτην τὴν περὶστασιν· διὰ τοῦτο μετὰ τὴν καλὴν ἐπιθυμίαν, ἥτις διεγείρεται εἰς ἡμᾶς, πρέπει νὰ προσευχώμεθα συχνάκις, ὅχι μόνον διότι ἔχομεν χρεῖαν τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ, ἀλλ' ἵνα δείξῃ καὶ διὰ τῆς διαφορᾶς τῆς βοηθείας ταύτης, ἐὰν ἡ ἐπιθυμία ἡμῶν ἀρέσκη εἰς τὸ πανάγιον αὐτοῦ θέλημα, ἢ ὅχι· ἐπειδὴ πᾶσα καλὴ ἐπιθυμία δὲν ἐμπίπτει εἰς τὴν καρδίαν, ἀλλ' ἐκείνη μόνη, ἥτις ὑπάρχει ὡφέλιμος· καθότι ἐνίοτε ὁ ἄνθρωπος ἐπιθυμεῖ τὸ καλόν, καὶ ὁ Θεὸς δὲν βοηθεῖ αὐτόν· ἐπειδὴ πίπτει εἰς τὴν καρδίαν καὶ ἐκ τοῦ διαβόλου παρομοία τις καλὴ ἐπιθυμία, καὶ νομίζεται νὰ ᾔναι πρὸς βοήθειαν αὐτοῦ, καὶ ὁμῶς δὲν εἶναι τοῦ αὐτοῦ μέτρου· ἐπειδὴ ὁ διάβολος μηχανώμενος τὴν βλάβην τοῦ ἀνθρώπου, ἀναγκάζει αὐτόν, ἵνα ζητήσῃ αὐτὴν τὴν ἐπιθυμίαν, ἐνῷ εἰσέτι αὐτὸς δὲν ἔφθασεν εἰς τὸν ἀρμόδιον βαθμὸν τῆς πολιτείας αὐτοῦ, ἢ δὲν ἀρμόζει εἰς τὸ σχῆμα αὐτοῦ, ἢ δὲν εἶναι εἰσέτι ἀρμόδιος ὁ καιρὸς, ἵνα τελειώσῃ αὐτήν, ἢ δὲν ἔχει ἱκανότητα εἰς αὐτὸ τὸ πρᾶγμα, τὸ ὅποῖον ἐπιθυμεῖ· ἀλλ' ὁ διάβολος παντὶ τρόπῳ ταράττει

αὐτὸν, ἢ βλάπτει τὸ σῶμα αὐτοῦ, ἢ κρύπτει παγίδα εἰς τὴν διάνοιαν αὐτοῦ· ἀλλὰ καθὼς προεῖπον, ἅς προσευχώμεθα συνεχῶς μετὰ σπουδῆς καὶ προθυμίας διὰ τὴν καλὴν ἐπιθυμίαν, ἣτις διεγείρεται εἰς ἡμᾶς, καὶ ἕκαστος ἐξ ἡμῶν ἅς εἴπῃ πρὸ τὸν Θεόν· Ἄς γένη, Κύριε, τὸ ἅγιόν σου θέλημα, ἕως ὅτου νὰ τελειώσω τοῦτο τὸ καλὸν ἔργον, τὸ ὁποῖον ἐπεθύμησα νὰ πράξω, ἐὰν ἀρέσκη τοῦτο εἰς τὸ θέλημά σου τὸ ἅγιον· διότι τὸ νὰ θελήσω αὐτὸ μοι εἶναι εὐκόλον, τὸ νὰ ἐκτελέσω ὅμως αὐτὸ ἄνευ τῆς χάριτός σου δὲν δύναμαι, ἐνῷ καὶ τὰ δύο προέρχονται παρὰ σοῦ· ἐπειδὴ ἐγὼ ἄνευ τῆς χάριτός σου δὲν ἐπέισθην νὰ δεχθῶ ταύτην τὴν ἐπιθυμίαν, ἣτις ἐκινήθη εἰς ἐμέ, ἀλλ' οὔτε ἐφοβήθην ἐξ αὐτῆς. Οὕτω πρέπει νὰ προσεύχεται, ὅστις ἐπιθυμεῖ τὸ καλόν, καὶ μετὰ διακρίσεως καὶ σοφίας νὰ διακρίνῃ τὴν ἀλήθειαν ἀπὸ τὸ ψεῦδος· διότι τὸ καλὸν διακρίνεται διὰ συνεχοῦς προσευχῆς, καὶ πνευματικῆς ἐργασίας, καὶ προφυλάξεως νοός, καὶ ἀπαύστου πόθου, καὶ διὰ συνεχῶν δακρύων, καὶ ταπεινοφροσύνης καὶ οὐρανίου βοηθείας, καὶ μάλιστα ὅταν ἔχη τις λογισμοὺς ὑπερηφανείας, οἵτινες ἐμποδίζουσι τὴν θεῖαν βοήθειαν, ἀλλὰ καταργοῦμεν αὐτοὺς διὰ τῆς προσευχῆς.

Λ Ο Γ Ο Σ Ε'.

Περὶ πονηρῶν λογισμῶν, οἵτινες συμβαίνουσιν εἰς ἡμᾶς χωρὶς νὰ θέλωμεν.

ΥΠΑΡΧΟΥΣΙ τινες, οἱ ὁποῖοι ἔχοντες ἀδύνατον τὸ σῶμα, ἐπιθυμοῦσι ν' ἀνπαύσωσιν αὐτὸ πρὸς ὀλίγον, καὶ ἔπειτα πάλιν ἐπαναλαμβάνουσι τὸ ἔργον αὐτῶν. Εἰς αὐτὰς λοιπὸν τὰς ὀλί-

γας ἡμέρας τῆς ἀναπαύσεως ἅς μὴ ἀφήσωμεν τελείως τὴν προσοχὴν, καὶ δώσωμεν πᾶσαν ἡμῶν τὴν ψυχὴν εἰς ἐλευθερίαν ὡς ἄνθρωποι, οἵτινες, μὴ θέλοντες πλέον νὰ στραφῶσιν εἰς τὸ ἴδιον αὐτῶν ἔργον, ἐν καιρῷ εἰρήνης κρούονται ὑπὸ τῶν βελῶν τοῦ ἐχθροῦ· καὶ οὗτοί εἰσιν ἐκεῖνοι, οἵτινες θυσιαρίζουσιν εἰς τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς ὕλην ἐκ τῆς παρρησίας τοῦ ἰδίου αὐτῶν θελήματος, καὶ ἐν καιρῷ τῆς προσευχῆς βλέπουσιν, ὅτι εἶναι ἐνδεδυμένοι μὲ φόρεμα τῶν ρυπαρῶν λογισμῶν, οἱ ὅποιοι κινοῦνται εἰς τὰς ψυχὰς αὐτῶν καθ' ἣν ὥραν ἐνθυμοῦνται τὸν Θεόν. Ταῦτα εἶναι ἐκεῖνα, τὰ ὅποια ἀποκτῶμεν ἐν καιρῷ τῆς ἀμελείας ἡμῶν, καὶ ἔπειτα καταισχύνουσιν ἡμᾶς ἐν καιρῷ τῆς προσευχῆς.

Ἡ ἐγρήγορσις καὶ ἡ προσοχὴ βοηθοῦσι τὸν ἄνθρωπον περισσότερον ἀπὸ τὴν ἐργασίαν· καὶ ἡ παῦσις πάλιν τῆς προσοχῆς καὶ τῆς ἐγρηγόρσεως βλάπτουσιν αὐτὸν περισσότερον ἀπὸ τὴν ἀνάπαυσιν τοῦ σώματος· ἐπειδὴ ἐκ τῆς ἀναπαύσεως διεγείρονται μὲν πόλεμοι καὶ ἐνοχλοῦσι τὸν ἄνθρωπον, ἔχει ὅμως ἐξουσίαν νὰ παύσῃ αὐτούς· διότι ὅταν ἀφήσῃ ὁ ἄνθρωπος τὴν ἀνάπαυσιν καὶ στραφῇ εἰς τὴν ἐργασίαν αὐτοῦ, φεύγουσιν ἐξ αὐτοῦ οἱ πόλεμοι· δὲν συμβαίνει ὅμως τὸ αὐτὸ καὶ εἰς τὴν παῦσιν τῆς προσοχῆς· καθότι ἐφ' ὅσον ὁ ἄνθρωπος ἔχει τὴν ἐλευθερίαν τοῦ εὐρισχόμενος εἰς τὴν ἀνάπαυσιν, δύναται πάλιν νὰ στραφῇ καὶ κυβερνήσῃ ἑαυτὸν διὰ τῆς ἐπαναλήψεως τοῦ κανόνος του· διότι ἔχει εἰσέτι τὴν ἐλευθερίαν του· ὅταν ὅμως παύσῃ τὴν προσοχὴν, ἐξέρχεται ἐκ τοῦ τόπου τῆς ἑαυτοῦ ἐλευθερίας· ἐπειδὴ ἐάν ὁ ἄνθρωπος δὲν ἀπέρριπτε τελείως τὴν προσοχὴν καὶ προφύλαξιν τοῦ νοῦς αὐτοῦ, δὲν ἤθελεν ἀναγκασθῇ νὰ περιέλθῃ εἰς τὴν βίαν ἐκείνων, τὰ ὅποια δὲν ἀναπαύουσιν αὐτόν· ἐάν, λέγω, ὁ ἄνθρωπος δὲν ἤθελεν ἀφήσῃ πάντελῶς τὸν ὅρον τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ, δὲν ἤθελον συμβῇ εἰς αὐτὸν κακὰ συναντήματα, τὰ ὅποια δεσμεύουσιν αὐτόν, χωρὶς νὰ δύναται ν' ἀντιστῇ.

Μὴ δίδου, ὦ ἄνθρωπε, τὴν ἐλευθερίαν εἰς τινα ἐκ τῶν αἰσθήσεων σου, μήπως δὲν δυνήθῃς νὰ ἐπανέλθῃς εἰς αὐτήν. Ἡ μὲν ἀνάπαυσις τοῦ σώματος βλάπτει μόνον τοὺς νέους, ἀλλ' ἡ τελεία ἐγκατάλειψις τῆς προσοχῆς τῶν αἰσθήσεων βλάπτει οὐ μόνον τοὺς νέους, ἀλλὰ καὶ τοὺς τελείους καὶ γέροντας· καὶ ὅσοι μὲν δέχονται ὡς ἐκ τῆς ἀναπαύσεως τοῦ σώματος τοὺς πονηροὺς καὶ κακοὺς λογισμοὺς δύνανται νὰ στραφῶσι πάλιν εἰς τὴν προφύλαξιν, καὶ νὰ διατηρήσωσι τὴν ὑψηλὴν αὐτῶν πολιτείαν· ὅσοι ὅμως παραμελήσωσι τὴν προφύλαξιν τῶν αἰσθήσεων καὶ τὴν προσοχὴν τοῦ νοῦς αὐτῶν, ἐλπίζοντες εἰς τὰς πνευματικὰς αὐτῶν ἐργασίας, πίπτουσιν ἐκ τῆς ὑψηλῆς αὐτῶν πολιτείας εἰς τὴν παράλυσιν τῆς ζωῆς.

Ἄλλος μὲν πληγώνεται ἐν καιρῷ πολέμου ψυχικῶς, καὶ ἐν καιρῷ εἰρήνης ἀποθνήσκει· καὶ ἄλλος διὰ πρόφασιν τῶν ἀναγκαίων τῆς ζωῆς ἐξερχόμενος εἰς τὸν κόσμον λαμβάνει πειρασμὸν εἰς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ. Δὲν πρέπει νὰ λυπώμεθα, ὅταν σφάλωμεν κατὰ τι, ἀλλ' ὅταν ἐμμένωμεν εἰς αὐτὸ τὸ σφάλμα· διότι τὰ μὲν σφάλματα συμβαίνουσι πολλάκις καὶ εἰς αὐτοὺς τοὺς τελείους, τὸ δὲ νὰ ἐμμένῃ τις εἰς αὐτὸ τὸ σφάλμα, τοῦτο εἶναι τελεία νέκρωσις. Ἡ λύπη, τὴν ὁποίαν δοκιμάζομεν διὰ τὰ ἴδια ἡμῶν σφάλματα, λογίζεται εἰς ἡμᾶς ὡς καθαρὰ ἐργασία ὑπὸ τῆς θείας χάριτος· ὅστις ὅμως σφάλλει καὶ ἐκ δευτέρου ἐπ' ἐλπίδι ὅτι θέλει μετανοήσῃ πάλιν, αὐτὸς πορεύεται ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ μετὰ πανουργίας καὶ δολιότητος· εἰς αὐτὸν ἔρχεται αἰφνηδίνως ὁ θάνατος, καὶ δὲν φθάνει τὸν καιρὸν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ, ἵνα τελειώσῃ τὰ ἔργα τῆς μετανοίας. Ὅστις ἔχει παραλελυμένας τὰς αἰσθήσεις, αὐτὸς ἔχει παραλελυμένην καὶ τὴν καρδίαν.

Ἡ ἐργασία τῆς καρδίας ὑπάρχει δεσμὸς τῶν ἔξω μελῶν τοῦ σώματος, καὶ ὅστις μετὰ διακρίσεως ἐργάζεται αὐτήν, καθὼς ἐπραττον οἱ παλαιοὶ πατέρες, αὐτὸς γίνεται γνωστὸς ἐκ τῶν ἔξωτερικῶν ἔργων, ἅπερ φαίνονται εἰς αὐτόν· ἐπειδὴ

δὲν δεσμεύεται ὑπὸ τοῦ σωματικοῦ κέρδους, οὔτε ἀγαπᾷ τὴν γαστριμαργίαν, ἀλλ' οὔτε θυμώνει ποτέ· καθότι ὅπου ὑπάρχουσι τὰ τρία ταῦτα, ἤγουν τὸ σωματικὸν κέρδος καὶ ἡ ὀξύχολία τοῦ θυμοῦ καὶ ἡ γαστριμαργία, καὶ φαίνεται τις ὁμοιος μὲ τοὺς παλαιοὺς πατέρας, γινώριζε ὁμως, ὅτι ἐκ τῆς παραμελήσεως τῆς ἐσωτερικῆς ἐργασίας προέκυψεν ἡ παράλυσις τῶν ἐξωτερικῶν αὐτοῦ ἔργων, καὶ ὄχι ἐκ τῆς καταφρονήσεως τῆς ἑαυτοῦ ζωῆς· διότι ἄλλως, ἀφοῦ κατεφρόνησε τὰ σωματικά, διὰ τί δὲν ἀπέκτησε τὴν πραότητα; Εἰς τὴν μετὰ διακρίσεως γινομένην καταφρόνησιν ἀκολουθεῖ ἡ περιφρόνησις ὅλων τῶν πραγμάτων, καὶ τῆς ἀναπαύσεως τοῦ σώματος, καὶ τοῦ πόθου τῶν ἀνθρώπων. Ὅστις δέχεται μετὰ χαρᾶς ζημίαν δι' ἀγάπην Θεοῦ, ὑπάρχει καθαρὸς ἔσωθεν· καὶ ἐὰν δὲν καταφρονῇ τινα, ὑπάρχει ἐν ἀληθείᾳ ἐλεύθερος. Ὅστις δὲν ἀγαπᾷ τὸν τιμῶντα αὐτόν, ἀλλ' οὔτε καταφρονεῖ τὸν ἀτιμᾶζοντα αὐτόν, αὐτὸς ἐνεκρώθη τῷ κόσμῳ. Ἡ φυλακὴ τῆς διακρίσεως εἶναι ἀνωτέρα ἀπὸ πᾶσαν ἄλλην πολιτείαν, ἣτις ἐνεργεῖται διὰ παντὸς τρόπου καὶ διὰ παντὸς μέτρου ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

Μὴ μισήσης ποτέ τὸν ἁμαρτωλόν· ἐπειδὴ ὅλοι εἴμεθα ὑπεύθυνοι ἐν ἁμαρτίαις· καὶ ἐὰν ὑπὸ Θεοῦ ζήλου κινήσαι κατ' αὐτοῦ, κλαύσον δι' αὐτόν μᾶλλον. Διὰ τί, ὦ ἄνθρωπε, μισεῖς τὸν ἁμαρτωλόν; τὰς ἁμαρτίας αὐτοῦ μίσησον, καὶ εὐχου ὑπὲρ αὐτοῦ, ἵνα γίνῃς μιμητὴς τοῦ Χριστοῦ, ὅστις δὲν ἠγανάκτει κατὰ τῶν ἁμαρτωλῶν, ἀλλ' ἠύχετο ὑπὲρ αὐτῶν· δὲν βλέπεις πῶς ἐκλαύσεν ὑπὲρ τῆς Ἱερουσαλήμ; ἡ μήπως καὶ ἡμεῖς δὲν καταγελώμεθα ὑπὸ τοῦ διαβόλου; διὰ τί λοιπὸν νὰ μισῶμεν ἐκεῖνον, ὅστις κατεγελάσθη ὡς καὶ ἡμεῖς ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ; Διὰ τί μισεῖς τὸν ἁμαρτωλόν, ὦ ἄνθρωπε; διότι τάχα δὲν εἶναι δίκαιος ὡς καὶ σύ; καὶ ποῦ εἶναι ἡ δικαιοσύνη σου, ἀφοῦ δὲν ἔχῃς ἀγάπην; διὰ τί δὲν κλαίεις μᾶλλον δι' αὐτόν, ἀλλὰ καταδιώχεις αὐτόν; Ὑπάρχουσί τινες, οἱ ὅποιοι ὑπὸ ἀνοησίας

κινούμενοι ὀργίζονται, νομίζοντες, ὅτι εἶναι διακριτικοὶ εἰς τὰ ἔργα τῶν ἀμαρτωλῶν.

Γενοῦ κήρυξ τῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ· διότι, ἐνῷ ὑπάρχεις ἀνάξιος, σὲ κυβερνᾷ, καὶ διότι, ἐνῷ χρεωστῆς εἰς αὐτὸν ἀπειρον χρέος, δὲν σ' ἐκδικεῖται, ἀλλὰ διὰ τὰ ὀλίγα καλὰ ἔργα, τὰ ὅποια πράττεις, σοὶ ἀνταποδίδει μεγάλους μισθοὺς. Μὴ ὠνόμαζε τὸν Θεὸν δίκαιον· καθότι ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ δὲν γνωρίζεται εἰς τὰ ἔργα σου· καὶ ἐὰν ὁ Δαβὶδ ὀνομάζῃ αὐτὸν δίκαιον καὶ εὐθὴ, ἀλλ' ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ σωτὴρ ἡμῶν ἐφανερώσεν εἰς ἡμᾶς, ὅτι εἶναι μᾶλλον ἀγαθὸς καὶ χρηστός, ὥς λέγει, ὅτι εἶναι ἀγαθὸς εἰς τοὺς πονηροὺς καὶ ἀσεβεῖς ἀνθρώπους. Πῶς θέλεις ὀνομάσει τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅταν ἀναγινώσκῃς εἰς τὸ εὐαγγέλιον περὶ τοῦ μισθοῦ τῶν ἐργατῶν; φίλε, λέγει, δὲν σ' ἀδικῶ, θέλω νὰ δώσω καὶ εἰς τοῦτον τὸν ἔσχατον, ὅσα ἔδωκα καὶ εἰς σέ· ἐὰν ὁ ὀφθαλμὸς σου ᾔναι πονηρὸς, ἀλλ' ἐγὼ εἰμὶ ἀγαθός. Πῶς θέλει ὀνομάσει τις δίκαιον τὸν Θεόν, ὅταν ἀναγινώσκῃ εἰς τὸ εὐαγγέλιον τὰ περὶ τοῦ ἀσώτου υἱοῦ, ὅστις ἐσχόρπισε τὸν πατρικὸν πλοῦτον εἰς ἀσωτείας, καὶ ὅτε ἔδειξε κατάνυξιν μόνην, πῶς ἔτρεξεν ὁ πατήρ, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸν τράχειλον αὐτοῦ, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ἐξουσίαν ἐπάνω εἰς ὅλον αὐτοῦ τὸν πλοῦτον; Καὶ δὲν εἶπε ταῦτα ἄλλος τις, ὥστε νὰ διστάσωμεν εἰς αὐτόν, ἀλλ' αὐτὸς ὁ υἱὸς αὐτοῦ τοῦ πατρὸς, αὐτὸς ἐμαρτύρησε ταῦτα περὶ αὐτοῦ. Ποῦ εἶναι ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ; διότι ἤμεν ἀμαρτωλοί, καὶ ὁ Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ ἡμῶν; Καὶ ἐὰν εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν φαίνεται ἐλεήμων ὁ Θεός, ἅς πιστεῦσωμεν, ὅτι ὁ Θεὸς ἀλλοίωσιν δὲν δέχεται.

Μὴ γένοιτο νὰ σκεφθῶμέν ποτε τοιοῦτον ἀνόμημα, καὶ νὰ εἴπωμεν τὸν Θεὸν ἀνελεήμονα· ἐπειδὴ δὲν ἀλλοιοῦται τὸ ἰδίωμα τοῦ Θεοῦ, καθὼς οἱ νεκροὶ καὶ δὲν ἀποκτᾷ τι ὁ Θεός, τὸ ὅποιον δὲν ἔχει, ἢ χάνει τι, τὸ ὅποιον ἔχει, ἢ λαμβάνει προσθήκην τινὰ ὥς τὰ κτίσματα· ἀλλ' ὅ,τι ἔχει ὁ Θεὸς ἐξ ἀνόρ-

χου ἀρχῆς, θέλει ἔχει αὐτὸ πάντοτε ἕως τοῦ ἀτελευτήτου τέλους· καὶ ἔχει, καθὼς εἶπεν ὁ μακάριος Κύριλλος εἰς τὴν ἐρμηνείαν τῆς γενέσεως· φοβοῦ, λέγει, τὸν Θεὸν ἀπὸ ἀγάπης, καὶ ὅχι ἀπὸ τοῦ σκληροῦ ὀνόματος τῆς δικαιοσύνης, ὅπερ ἐτέθη εἰς αὐτόν. Ἀγάπησον, ἄνθρωπε, τὸν Θεόν, καθόσον χρεωστῆς ν' ἀγαπᾷς αὐτόν, καὶ ὅχι διὰ τὰ μέλλοντα ἀγαθά, τὰ ὅποια μέλλει νὰ σοὶ δώσῃ, ἀλλὰ δι' ὅσα παρ' αὐτοῦ ἐλάβομεν· ἐπειδὴ τίς δύναται ν' ἀνταμοίψῃ αὐτόν; Ποῦ εἶναι ἡ ἀνταπόδοσις αὐτοῦ εἰς τὰ ἔργα ἡμῶν; Τίς ἐπείσεν αὐτόν ἐξ ἀρχῆς νὰ παραγάγῃ ἡμᾶς εἰς τὴν κτίσιν; Τίς παρακαλεῖ αὐτόν δι' ἡμᾶς, ὅταν γινώμεθα ἀχάριστοι; Τίς ἐξύπνισεν ἐκεῖνο τὸ ἄπνουν ἡμῶν σῶμα εἰς τὴν ζωὴν, ὅταν δὲν ὑπῆρχομέν ποτε; Καὶ πάλιν, πόθεν πίπτει ἡ ἔννοια τῆς γνώσεως εἰς τὸν χοῦν; Ὡς τῆς θαυμαστῆς ἐλεημοσύνης τοῦ Θεοῦ! Ὡς ἐκπληξίς τῆς χάριτος τοῦ κτίστου ἡμῶν! Ὡς δύναμις φθάνουσα εἰς πάντα! Ὡς ἀμέτρου χρηστότητος, δι' ἧς εἰσάγεται πάλιν πρὸς ἀνάπλασιν ἡ φύσις ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν! Τίς εἶναι ἱκανὸς νὰ ἐξυμνήσῃ τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ, ὅστις ἀνίστησιν ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος καταφρονεῖ καὶ βλασφημεῖ αὐτόν; τὸν ἄλογον χοῦν ἀνακαινίζει, καὶ ποιεῖ αὐτόν συνετὸν καὶ λογικόν· τὸν μετεωριζόμενον νοῦν καὶ τὰς περιπλανωμένας αἰσθήσεις ποιεῖ φύσιν λογικὴν καὶ ἀξίαν σκέψεως. Δὲν εἶναι ἱκανὸς ὁ ἁμαρτωλὸς νὰ ἐννοήσῃ τὴν χάριν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ. Ποῦ εἶναι ἤδη ἡ γέεννα, ἥτις δύναται νὰ λυπήσῃ ἡμᾶς; Ποῦ εἶναι ἤδη ἡ κόλασις, ἥτις ἐκφοβεῖ ἡμᾶς πανταχόθεν, καὶ νικᾷ τὴν εὐφροσύνην τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ; Καὶ τί εἶναι ἡ γέεννα ἐνώπιον τῆς ἐνδόξου ἀναστάσεως, ὅποτε θέλει ἀναστήσει ἡμᾶς, καὶ θέλει κάμει τοῦτο τὸ φθαρτὸν σῶμα νὰ ἐνδυθῇ τὴν ἀφθαρσίαν, καὶ νὰ ἐγείρῃ ἐν δόξῃ τὸν εἰς Ἄδου πεσόντα ἄνθρωπον;

Δεῦτε, ὦ διακριτικοί, καὶ θαυμάσατε· τίς εἶναι ἐκεῖνος; ὅστις, ἔχων σοφὴν καὶ θαυμαστὴν τὴν διάνοιαν, δὲν θέλει

θαυμάσει κατ' ἀξίαν τὴν χάριν τοῦ δημιουργοῦ ἡμῶν; Ἡ ἀνταπόδοσις τῶν ἁμαρτωλῶν ὑπάρχει ἡ κόλασις, ἀλλ' ὁ Θεὸς ἀντὶ τῆς δικαίας ταύτης ἀνταποδόσεως παρέχει εἰς τοὺς εἰλικρινῶς μετανοοῦντας ἁμαρτωλοὺς ἀνάστασιν, καὶ ἀντὶ τῆς τιμωρίας τῶν σωμάτων, τῶν καταπατησάντων τὸν νόμον αὐτοῦ, ἐνδύει αὐτοὺς τελείαν ἀφθαρσίας δόξαν. Αὕτη ἡ χάρις, τὴν ὁποίαν χαρίζει εἰς ἡμᾶς μετὰ τὴν ἁμαρτίαν διὰ τῆς εἰλικρινοῦς μετανοίας, ὑπάρχει ἀνωτέρα ἐκείνης, ἥτις ἐδόθη ἡμῖν, ὅταν ἐκ τοῦ μὴ ὄντος ἔφερεν ἡμᾶς εἰς τὴν κτίσιν. Δόξα, Κύριε, εἰς τὴν ἀμετρον χάριν σου. Ἰδοὺ, Κύριε, τὰ κύματα τῆς χάριτός σου ἐκάλυψαν τὴν διάνοιάν μου, καὶ μ' ἀναγκάζουσι νὰ σιωπήσω· διότι δὲν ἔμεινε πλέον εἰς ἐμέ σύνοσις, ὅπως σ' εὐχαριστήσω· Διὰ ποίων στόμάτων θέλομέν σοι ἐξομολογηθῇ καὶ δοξάσει, ἀγαθὲ βασιλεῦ, ὅστις ἀγαπᾷς καὶ κυβερνᾷς τὴν ζωὴν ἡμῶν; Δόξα σοι, Κύριε, διὰ τοὺς δύο κόσμους, τοὺς ὁποίους ἐδημιούργησας πρὸς αὐξησιν καὶ τρυφήν ἡμετέραν, ὁδηγῶν ἡμᾶς δι' ὅλων τούτων πρὸς τὴν γνῶσιν τῆς δόξης σου ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος.

Λ Ο Γ Ο Σ Ε Α'.

Περὶ τοῦ πόθεν φυλάττεται ἡ νῆψις, ἡ ἔσω ἐν τῇ ψυχῇ γινομένη κρυπτῶς καὶ πόθεν εἰσέρχεται ὁ ὕπνος καὶ ἡ ψυχρότης εἰς τὴν διάνοιαν, καὶ σβέννει τὴν ἀγίαν θερμὴν ἀπὸ τὴν ψυχὴν, καὶ ἀπονεκρώνει τὴν εἰς Θεὸν ἐπιθυμίαν.

ΑΔΥΝΑΤΟΝ εἶναι, ὅσοι ἔχουσι τὰς καλὰς ἐπιθυμίας νὰ ἐμποδισθῶσιν ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ πρὸς ἐκτέλεσιν αὐτῶν, ἐκτὸς μόνον ἐὰν εὕρῃ ὁ διάβολος ἐκ καλῆς ἀφορμῆς χώραν εἰς τοὺς

ἐπιθυμοῦντας τὸ καλόν. Συμβαίνει δὲ τοῦτο ὡς ἐξῆς. Εἰς πᾶσαν ἔννοιαν καλῆς ἐπιθυμίας ἀκολουθεῖ εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς κινήσεως αὐτῆς ζῆλος τις ὡς πῦρ κατὰ τὴν θερμότητα· οὗτος ὁ ζῆλος συνηθίζει νὰ περιτευχίζῃ ταύτην τὴν ἔννοιαν, καὶ ν' ἀποδιώκῃ ἀπὸ πλησίον αὐτῆς πᾶσαν ἐναντίωσιν καὶ πᾶν ἐμπόδιον, γινόμενον εἰς αὐτήν· ἐπειδὴ ἔχει πολλὴν καὶ μεγάλην δύναμιν οὗτος ὁ ζῆλος, καὶ περιτευχίζει πᾶσαν ὥραν τὴν ψυχὴν, καὶ προφυλάττει αὐτήν ἐκ τῆς προσβολῆς τῆς χαυνώσεως, καὶ ἐνθαρρύνει αὐτήν νὰ μὴ φοβῇται τὰς ὁρμὰς πάντων τῶν περιστατικῶν· καὶ ἡ μὲν πρώτη αὕτη ἔννοια εἶναι ἡ δύναμις τῆς καλῆς ἐπιθυμίας· ὁ δὲ ζῆλος εἶναι ἡ ἔννοια ἡ κινουμένη ἐκ τῆς θυμικῆς δυνάμεως, ἥτις ἐτέθη εἰς ἡμᾶς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ συμφέρον ἡμῶν, ἵνα φυλάττῃ τοὺς ὅρους τῆς φύσεως καὶ ἐκπέμπῃ τὴν ἔννοιαν τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς πρὸς ἐκπλήρωσιν τῆς φυσικῆς ἐπιθυμίας, ἥτις ἐνυπάρχει εἰς τὴν ψυχὴν, καὶ εἶναι ἡ ἀρετὴ, χωρὶς τῆς ὁποίας δὲν κατορθοῦται κανὲν καλόν, καὶ ὀνομάζεται ζῆλος· διότι αὐτὸς ὁ ζῆλος εἶναι, ὅστις κινεῖ, καὶ ζηλοῖ, καὶ ἐξάπτει, καὶ ἐνδυναμοῖ ἀπὸ καιρὸν εἰς καιρὸν τὸν ἄνθρωπον, καὶ ποιεῖ αὐτὸν νὰ καταφρονῇ τὸ ἴδιον αὐτοῦ σῶμα ἐν καιρῷ τῶν θλίψεων καὶ τῶν φοβερῶν πειρασμῶν, οἱ ὅποιοι συμβαίνουσιν εἰς αὐτόν, καὶ νὰ παραδίδῃ τὴν ζωὴν αὐτοῦ εἰς θάνατον, καὶ ν' ἀνθίσταται εἰς τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ πρὸς τελείωσιν ἐκείνου τοῦ πράγματος, τὸ ὁποῖον ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐπεθύμησε κατὰ πολλὰ.

Ἄνθρωπός τις ἐνδεδυμένος τὸν Χριστόν, (ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς κλίμακος), σκύλον ὠνόμασε τοῦτον τὸν ζῆλον εἰς τοὺς ἑαυτοῦ λόγους καὶ φύλακα τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος νόμος εἶναι ἡ ἀρετὴ· ἐπειδὴ ἡ ἀρετὴ ὀνομάζεται νόμος τοῦ Θεοῦ. Στερεοῦται δὲ ἡ δύναμις τούτου τοῦ ζήλου, καὶ ἐξυπνίζεται, καὶ ἐξάπτεται πρὸς φύλαξιν τοῦ οἴκου τῆς ψυχῆς κατὰ δύο τρόπους· καὶ πάλιν ἐξασθενεῖ, καὶ κοιμᾶται, καὶ ῥηθυμεῖ κατὰ δύο τρόπους· καὶ ὁ μὲν ἐξυπνισμὸς καὶ ἡ

ἐξαψις τοῦ ζήλου γίνεται, ὅταν διεγερθῇ εἰς τὸν ἄνθρωπον φόβος τις, δι' οὗ προσέχει, μὴ τυχὸν κλαπῇ καὶ ἀφανισθῇ ἀπὸ τὰ συμβαίνοντα εἰς αὐτὸν τὸ καλόν, τὸ ὁποῖον ἀπέκτησεν, ἢ μέλλει ν' ἀποκτήσῃ, καὶ αὐτὸς ὁ φόβος κινεῖται εἰς αὐτὸν ἀπὸ θεῖαν οἰκονομίαν· διότι ὁ φόβος ὑπάρχει φύλαξ εἰς ὅλους, ὅσοι ἐργάζονται τὴν ἀρετὴν ἐν ἀληθείᾳ· ἐπειδὴ διεγείρει τὸν ζήλον τῆς ψυχῆς.

Ὅταν ὁ ῥηθεὶς φόβος κινήθῃ εἰς τὴν ψυχὴν, τότε ὁ ζήλος, ὁ παρ' ἡμῶν ὀνομασθεὶς σκύλος, ὥς καιόμενος φοῦρνος νύκτα καὶ ἡμέραν θερμαίνεται καὶ διεγείρει τὴν φύσιν, καὶ ὥς τὰ χερουβεὶμ ἰσταται ἔξυπνος καὶ προσεκτικὸς κατὰ πᾶσαν ὥραν εἰς τὰς ἐναντίον αὐτοῦ μηχανὰς τοῦ ἐχθροῦ· καὶ καθὼς λέγει ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος, (ὁ ἐνδεδυμένος τὸν Χριστόν), ὅτι ἐὰν πουλίον διέλθῃ ἀπ' ἐμπροσθεν αὐτοῦ, κινεῖται εὐθύς, καὶ φωνάζει μεθ' ὁρμῆς ταχείας καὶ ἀδιηγήτου.

Ἐξασθενεῖ δὲ πάλιν, καὶ κοιμᾶται καὶ ῥαθυμεῖ ὁ ζήλος οὗτος, ὅταν ὁ ἄνθρωπος διστάζῃ καὶ ἀπιστῇ εἰς τὴν θεῖαν πρόνοιαν, καὶ λησμονῇ, ὅτι ὁ Θεὸς ἐπιμελεῖται αὐτόν, καὶ προνοεῖ περὶ τῶν ἀγωνιζομένων ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, καὶ ἐπισκέπτεται αὐτοὺς κατὰ πᾶσαν ὥραν διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ, καθὼς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον λέγει διὰ στόματος τοῦ προφήτου Δαβὶδ, ὅτι οἱ ὀφθαλμοὶ τοῦ Κυρίου εἶναι ἐπὶ τοὺς δικαίους κτλ., καὶ πάλιν, « κραταίωμα Κύριος τῶν φοβουμένων αὐτόν. » καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς ὡς ἐκ προσώπου αὐτοῦ λέγει εἰς τοὺς φοβουμένους αὐτόν, « οὐ προσελεύσεται πρὸς σέ κακὰ, καὶ μάστιξ οὐκ ἐγγυεῖ ἐν τῷ σκηνώματί σου. »

Ὅταν ὁ φόβος οὗτος γίνεται ὑπὲρ τῆς ψυχῆς διὰ τὰ συμβαίνοντα καὶ ἀκολουθοῦντα εἰς τὴν ἀρετὴν, ἵνα μὴ κλαπῇ, ἢ βλαφθῇ κατὰ τι ἐκ τῶν αἰτίων τῶν πραγμάτων, τότε ὁ λογισμὸς οὗτος ὑπάρχει Θεϊκός, καὶ ἡ καλὴ αὕτη φροντίς καὶ ἡ βράσανος εἶναι ἐκ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ. Καὶ πάλιν, ἡ δύναμις καὶ ἡ ἐξαψις τοῦ ζήλου συμβαίνει, ὅταν αὐξηθῇ

πολὺ ἢ ἐπιθυμία τῆς ἀρετῆς εἰς τὴν ψυχὴν· ἐπειδὴ καθ' ὅσον αὐξάνει ἡ ἐπιθυμία εἰς τὴν ψυχὴν, κατὰ τοσοῦτον ἐξάπτεται καὶ ὁ ζῆλος, ὅστις εἶναι κυρίως ὁ φυσικὸς ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς ζῆλος. Ἡ δὲ πρώτη αἰτία τῆς ψυχρότητος τούτου τοῦ ζήλου εἶναι, ὅταν ἡ ῥηθεῖσα ἐπιθυμία τῆς ἀρετῆς ἐκλείψῃ, ἢ ἐλαττωθῇ εἰς τὴν ψυχὴν· ἡ δὲ δευτέρα αἰτία εἶναι, ὅταν εἰσέλθῃ εἰς τὴν ψυχὴν λαγισμός τις τόλμης καὶ θάρρους, καὶ ἐμμείνη εἰς αὐτήν, καὶ ἀρχίσῃ ὁ ἄνθρωπος νὰ ἐλπίσῃ εἰς ἑαυτόν, καὶ νὰ συλλογίζηται, ὅτι τοῦ λοιποῦ δὲν φοβεῖται νὰ βλαφθῇ ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ· καὶ ἐντεῦθεν παραλύνει τὰ ὅπλα τοῦ ζήλου, καὶ γίνεται ὡς οἶκος ἀφύλακτος, ὁ δὲ ζῆλος κοιμᾶται, καὶ ἀφίνει τὴν φύλαξιν ἐπὶ πολὺν καιρόν.

Ἀπὸ τούτου τὸν λογισμόν κλέπτονται οἱ περισσότεροι νοητοὶ οἶκαι τῆς ψυχῆς, καὶ ἐρημοῦνται ὑπὸ τῶν δαιμόνων· καὶ τοῦτο συμβαίνει, ὅταν ἀμαυρωθῇ ἡ καθαρότης καὶ ἡ λαμπρότης ἐκείνης τῆς ἐλλάμψεως τῆς ἀγίας γνώσεως, ἥτις εὐρίσκεται εἰς τὴν ψυχὴν. Καὶ πόθεν ἀμαυροῦται αὕτη; ὅταν λεπτός τις λογισμὸς τῆς ὑπερηφανείας εἰσέλθῃ εἰς τὴν ψυχὴν, καὶ ἐμφωλεύσῃ εἰς αὐτήν, ἢ ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἐξακολουθῇ νὰ καταγίνηται παραπολὺ εἰς τὰ μάταια πράγματα τοῦ κόσμου καὶ εἰς τὰς μετὰ τῶν ἀνθρώπων συναναστροφάς, τὰ ὅποια ἐξαπατῶσιν αὐτόν, ἢ ὅταν νικᾶται ὑπὸ τῆς κοιλίας, ἥτις εἶναι ἡ βασίλισσα ὅλων τῶν κακῶν· ἐπειδὴ ὁ ἀγωνιστής, ὅταν φροντίζῃ καὶ καταγίνηται εἰς τὰ πράγματα τοῦ κόσμου, ἀτρενεῖ εὐθὺς κατὰ τὴν ψυχὴν· ἐπίσης καὶ ὅταν ἀγαπᾷ τὰς συναναστροφάς τῶν ἀνθρώπων, ἀπὸ τοὺς ἐπαίνους τῶν ὁποίων κατασυντρίβεται ἐξ ἀνάγκης ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, πίπτουσα εἰς κενοδοξίαν· καὶ ἵνα εἴπω ἐν συντόμῳ ὁ νοῦς εἶναι ὁμοιος (ὅταν εὐρίσκηται εἰς τὰ τοῦ κόσμου) μετὸν κυβερνήτην ἐκεῖνον, ὅστις ἐν καιρῷ γαλήνης πίπτει μετὰ τῶν βράχων καὶ ναυαγεῖ. Τῷ δὲ Θεῷ ἡμῶν ἐδόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΕΒ'.

Περὶ τῶν τριῶν τρόπων τῆς γνώσεως, καὶ τῆς διαφορᾶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν, καὶ τῶν νοημάτων καὶ περὶ τῆς πίστεως τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ μυστικοῦ πλούτου, ὅστις ὑπάρχει κεκρυμμένος εἰς αὐτήν· καὶ πόσον διαφέρει ἡ γνώσις τοῦ κόσμου τούτου κατὰ τοὺς τρόπους τῆς ἀπλότητος καὶ τῆς πίστεως αὐτῆς.

Η ΨΥΧΗ, ἥτις περιπατεῖ εἰς τὴν ὁδὸν τῆς πίστεως καὶ ἐξασκεῖ τὰς διαφόρους ἀρετάς, ἐὰν στραφῇ πάλιν εἰς τοὺς τρόπους τῆς γνώσεως τοῦ ἀνθρωπίνου συλλογισμοῦ, εὐθὺς χωλαίνει κατὰ τὴν πίστιν, καὶ χάνει τὴν νοερὰν αὐτῆς δύναμιν, ἥτις φαίνεται εἰς τὴν καθαρὰν ψυχὴν ἐκ τῆς ἐναλλαγῆς τῶν βοθητῶν, καὶ τῆς μεθ' ἀπλότητος ἀναστροφῆς εἰς πάσας αὐτῆς τὰς ἐργασίας· καθότι ἡ ψυχὴ ἐκείνη, ἥτις ἀπαξ μετὰ πίστεως ἀνέθηκεν ἑαυτὴν εἰς τὸν Θεόν, καὶ διὰ τῆς πείρας ἡσθάνθη τὴν θεῖαν βοήθειαν, δὲν φροντίζει πλέον δι' ἑαυτήν, ἀλλὰ σιωπᾷ μετὰ θαυμασμοῦ, καὶ δὲν ἔχει πλέον ἐξουσίαν νὰ στραφῇ πάλιν εἰς τοὺς τρόπους τῆς γνώσεως αὐτῆς, καὶ δι' αὐτῆς νὰ διοικῇ ἑαυτήν, ἵνα μὴ τυχὸν εἰς ἐναντίας περιστάσεις τῶν τρόπων τούτων τῆς γνώσεως αὐτῆς στερηθῇ τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ, ἥτις κρυπτῶς ἐπισκέπτεται καὶ ἐπιμελεῖται αὐτὴν ἀκαταπαύστως εἰς πᾶσαν περίστασιν· διότι ἐὰν ἡ τοιαύτη ψυχὴ στοχασθῇ, ὅτι εἶναι ἱκανὴ διὰ τῆς δυνάμεως τῆς γνώσεως αὐτῆς νὰ προνοῇ δι' ἑαυτήν, ἐμωράνθη· ἐπειδὴ ὅσοι ἀπαξ ἐδέχθησαν τὸ φῶς τῆς πίστεως, δὲν δύνανται πλέον νὰ

προσεύχονται ἀναισχύντως, καὶ νὰ ζητῶσι παρὰ τοῦ Θεοῦ τοῦτο ἢ ἐκεῖνο τὸ πρᾶγμα, ἢ νὰ λέγωσιν ἀφαίρεσον ἐξ ἡμῶν τοῦτο ἢ ἐκεῖνο τὸ πάθος, οὔτε φροντίζουσι ποσῶς δι' ἑαυτούς· καθότι διὰ τῶν νοερῶν ὀφθαλμῶν τῆς πίστεως βλέπουσι τὴν πατρικὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ νὰ ἐπισκέπτηται αὐτούς, καὶ νὰ χωρηγῇ εἰς αὐτούς περισσότερον παρ' ὅ,τι αὐτοὶ ζητοῦσι, καὶ ἐπιθυμοῦσι καὶ συλλογίζονται.

Ἡ ἀνθρωπινὴ γνῶσις ὑπάρχει ἐναντία εἰς τὴν πίστιν, ἥτις παραλύει τοὺς νόμους τῆς γνώσεως ταύτης· καὶ ἐνταῦθα ὁμιλοῦμεν περὶ τῆς ἀνθρωπίνης γνώσεως· ἐπειδὴ ὁ ὀρισμὸς αὐτῆς εἶναι οὗτος, ὅτι ἄνευ ἐξετάσεως καὶ ἐρεῦνης δὲν πράττει κἀνὲν πρᾶγμα, ἀλλ' ἐξετάζει, ἂν ὑπάρχῃ δυνατόν νὰ γίνῃ τοῦτο ἢ ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον ἐπιθυμεῖ καὶ θέλει· ἡ πίστις ὅμως δὲν ἔχει τοιοῦτον νόμον, οὔτε μένει εἰς ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος δέχεται αὐτὴν μετὰ δισταγμοῦ καὶ περιεργείας.

Ἡ ἀνθρωπινὴ γνῶσις δὲν διακρίνεται, οὔτε δύναται νὰ γνωρίσθῃ ἄνευ τῆς ἐξετάσεως καὶ τῶν τρόπων τῆς συζητήσεως, καὶ τοῦτο εἶναι σημεῖον τοῦ δισταγμοῦ περὶ τῆς ἀληθείας· ἀλλ' ἡ πίστις ζητεῖ φρόνημα καθαρὸν καὶ ἀπλοῦν, τὸ ὁποῖον ν' ἀπέχῃ ἀπὸ πᾶσαν πανουργίαν, καὶ ἀπὸ τὸ νὰ ζητῇ τρόπους. Καὶ βλέπε πῶς ἐναντιοῦται ἡ μία εἰς τὴν ἄλλην. Ἡ πίστις εἶναι ἔννοια καὶ συλλογισμὸς νηπιώδης καὶ καρδία ἀπλή, καθὼς λέγει ὁ Κύριος, ἐὰν μὴ στραφῇτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδιά, δὲν θέλετε εἰσελθῇ εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν· ἀλλ' ἡ γνῶσις εἰς ταῦτα τὰ δύο εἶναι ἐπίβουλος καὶ ἐναντία. Ἡ γνῶσις ὑπάρχει νόμος τῆς φύσεως, ἥτις φυλάττει αὐτὴν εἰς πάσας αὐτῆς τὰς πράξεις· ἀλλ' ἡ πίστις ἐνεργεῖ ὑπερφυσικῶς. Ἡ γνῶσις δὲν παραδέχεται πᾶν πρᾶγμα, τὸ ὁποῖον βλάπτει τὴν φύσιν, καὶ ἀπομακρύνεται ἐξ αὐτοῦ· ἡ πίστις ὅμως εὐκόλως δέχεται πᾶν πρᾶγμα, καὶ λέγει, θέλω ἐπιβῇ ἐπὶ ἀσπίδα καὶ βασιλίσκον, καὶ θέλω καταπατήσῃ λέοντα καὶ δράκοντα. Εἰς τὴν γνῶσιν ἀκολουθεῖ φόβος, εἰς δὲ

τὴν πίστιν ἐλπίς. Ὅσον τις ἐνεργεῖ κατὰ τοὺς νόμους τῆς γνώσεως, τοσοῦτον δεσμεύεται ὑπὸ τοῦ φόβου, καὶ δὲν δύναται ν' ἀξιωθῇ τῆς ἑαυτοῦ ἐλευθερίας· ἀλλ' ὅστις ἀκολουθεῖ τὴν πίστιν, ὑπάρχει ἐλεύθερος καὶ αὐτεξούσιος καὶ ὡς υἱὸς τοῦ Θεοῦ μετὰ ἐλευθερίας καὶ ἐξουσίας μεταχειρίζεται πάντα τὰ πράγματα. Ὁ ἑραστής τῆς πίστεως μεταχειρίζεται πάσας τὰς φύσεις τῶν κτισμάτων ὡς Θεός· ἐπειδὴ ἔχει τὴν ἐξουσίαν νὰ δημιουργήσῃ νέαν κτίσιν ὡς ὁ Θεός, καθὼς λέγει ὁ Ἰώβ, ἠθέλησας σύ, καὶ τὰ πάντα παρέστησαν ἐνώπιόν σου· καὶ πολλάκις, ὁ ἔχων ταύτην τὴν ὑψηλὴν καὶ τελείαν πίστιν, ἐκ τοῦ μὴ ὄντος δύναται νὰ ποιήσῃ τὰ πάντα· ἀλλ' ἡ ἀνθρωπίνη γνῶσις ἄνευ ὕλης δὲν δύναται νὰ πράξῃ τι· ἡ γνῶσις δὲν τολμᾷ νὰ πράξῃ ἐκεῖνο, τὸ ὅποιον δὲν ἐδόθη εἰς τὴν φύσιν· διότι ὁ βασιζόμενος ἐπὶ τῆς γνώσεως δὲν δύναται νὰ περιπατήσῃ ἐπὶ τῶν ὑδάτων, ἢ νὰ πλησιάσῃ εἰς τὸ πῦρ, καὶ ἐὰν τολμήσῃ νὰ πειραθῇ, ὑπάρχει κίνδυνος εἰς αὐτόν.

Ἐξ ὧν τούτων ἡ γνῶσις προφυλάσσεται, καὶ δὲν τολμᾷ παντελῶς νὰ παραβῇ τὸν νόμον αὐτῶν· ἀλλ' ἡ πίστις μετὰ ἐξουσίας διαβαίνει ταῦτα, λέγουσα τὸ τοῦ Ἡσαίου, ὅτι ἐὰν διαβαίνης διὰ τοῦ πυρός, δὲν θέλει σὲ κατακαύσει, καὶ οἱ ποταμοὶ δὲν θέλουσι σὲ βυθίσει· Καὶ ταῦτα τὰ ἐξαίσιμα πολλάκις ἐνήργησεν ἡ πίστις ἐνώπιον πάσης τῆς κτίσεως, εἰς τὰ ὅποια ἐὰν δοθῇ τόπος εἰς τὴν κοσμικὴν γνῶσιν νὰ δοκιμασθῇ, παντελῶς δὲν κείθεται. Διὰ τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως εἰσῆλθον πολλοὶ εἰς τὰς φλόγας τοῦ πυρός, καὶ χαλινώσαντες τὴν καυστικὴν δύναμιν τοῦ πυρός, διέμειναν ἀβλαβεῖς ἐν μέσῳ τῶν φλογῶν· καὶ ἐπὶ τῆς θαλάσσης περιεπάτησαν ὡς ἐπὶ ξηρᾶς· ἀλλὰ ταῦτα πάντα εἶναι ὑπὲρ τῆς δυνάμεως τῆς φύσεως, καὶ ἐνάντια εἰς τοὺς νόμους τῆς γνώσεως, τὴν ὁποίαν ἀπέδειξαν ματαίαν καθ' ὅλους τοὺς τρόπους καὶ τοὺς νόμους αὐτῆς. Εἶδες λοιπὸν τὴν γνῶσιν, πῶς φυλάττει τοὺς φυσικοὺς ὅρους; εἶδες καὶ τὴν πίστιν πῶς ὑπερβαίνει τοὺς ὅρους τῆς φύσεως;

Πεντακισχιλίους χρόνους σχεδὸν οἱ νόμοι τῆς γνώσεως ἐκυβέρνην τὸν κόσμον, καὶ παντελῶς δὲν ἐδυνήθη ὁ ἄνθρωπος νὰ ὑψώσῃ ἐκ τῆς γῆς τὴν ἑαυτοῦ κεφαλὴν, καὶ νὰ αἰσθάνῃ τὴν δύναμιν τοῦ κτίστου αὐτοῦ, ἕως ὅτου ἀνέτειλεν ἡ πίστις ἡμῶν, καὶ ἠλευθέρωσεν ἡμᾶς ἐκ τοῦ σκοτοῦ τῆς γῆϊνης ἐργασίας, καὶ ἐκ τῆς ματαίας ὑποταγῆς τοῦ περισπασμοῦ τῶν γῆϊνων πραγμάτων· καὶ ἤδη ὅτε εὕρομεν τὴν ἀτάραχον θάλασσαν καὶ τὸν ἀκένωτον θησαυρὸν τῆς πίστεως, ἐπιθυμοῦμεν πάλιν νὰ παρεκκλίνωμεν ἐκ τῆς εὐθείας ὁδοῦ εἰς τὴν ταπεινότητα τῆς ἀνθρωπίνης γνώσεως. Δὲν ὑπάρχει καμμία ἀνθρωπίνη γνῶσις, ἣτις νὰ μὴ ᾖται πτωχὴ καὶ ἐλλειπής, καὶ πλουσία φαίνεται· τοὺς δὲ θησαυροὺς τῆς πίστεως δὲν χωροῦσιν ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ. Οὐ τινος ἡ καρδιά βασιίζεται εἰς τὴν ἐλπίδα τῆς πίστεως, αὐτὸς δὲν στερεῖται ποτε πράγματός τινος, καὶ ὅτε δὲν ἔχει τι, τὰ πάντα ἔχει εἰς χεῖρας, καθὼς εἶναι γεγραμμένον, ὅτι ὅσα θέλετε ζητήσῃ διὰ τῆς προσευχῆς καὶ τῆς πίστεως, θέλετε λάβει· καὶ πάλιν, ὁ Κύριος εἶναι πλησίον, καὶ μὴ φροντίζετε περὶ οὐδενὸς πράγματος.

Ἡ γνῶσις πάντοτε ζητεῖ μέσα, διὰ τῶν ὁποίων προφυλάττει τὸν ἔχοντα αὐτήν· ἡ πίστις ὅμως λέγει, ὅτι ἐὰν μὴ ὁ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον, καὶ φυλάξῃ πόλιν, ματαίως ἀγρυπνεῖ ὁ φυλάσσων, καὶ ματαίως κοπιᾷ ὁ οἰκοδομῶν. Ὅστις προσεύχεται μετὰ πίστεως, οὐδέποτε μεταχειρίζεται τοὺς τρόπους τῆς γνώσεως· ἐπειδὴ ἡ γνῶσις πανταχοῦ ἐπαινεῖ τὸν φόβον, ὡς εἶπεν καὶ ὁ σοφὸς Σειράχ· «ὁ φοβούμενος, φάσκων τῇ καρδίᾳ, μακάριος·» τί δὲ λέγει καὶ ἡ πίστις; ἐφοβήθη, λέγει, ὁ Πέτρος, καὶ ἤρχισε νὰ καταποντίζεται· καὶ πάλιν, δὲν ἐλάβετε πνεῦμα δουλείας εἰς φόβον, ἀλλὰ πνεῦμα υἱοθεσίας εἰς ἐλευθερίαν πίστεως καὶ ἐλπίδος Θεοῦ· καὶ πάλιν, μὴ λυπηθῆς τινα ἐκ τούτων, μηδὲ φοβηθῆς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν. Εἰς τὸν φόβον πάντοτε ἀκολουθεῖ ὁ δισταγμὸς ὡς καὶ εἰς τὴν ἐξέτασιν· ἡ δὲ ἐξέτασις ἀκολουθεῖ εἰς τοὺς τρόπους,

καὶ οἱ τρόποι εἰς τὴν γνῶσιν, καὶ εἰς αὐτὴν τὴν ἐξερεῦνησιν καὶ ἐξέτασιν γνωρίζεται πάντοτε ὁ φόβος καὶ ὁ δισταγμός· διότι εἰς πᾶσαν περίστασιν, καὶ εἰς πάντα τὰ πράγματα δὲν εὐοδοῦται ἡ γνῶσις, καθὼς καὶ προηγουμένως ἀπεδείξαμεν· ἐπειδὴ πολλάκις συμβαίνουσιν εἰς τὴν ψυχὴν περιστατικά τινα, καὶ ἀφορμαὶ δύσκολοι καὶ πολλαὶ προφάσεις πλήρεις κινδύνων, εἰς τὰ ὅποια ἡ γνῶσις καὶ οἱ τρόποι τῆς ἑξῶ σοφίας οὐδεμίαν βοήθειαν δύνανται νὰ δώσωσιν· ἡ πίστις ὅμως δὲν νικᾷται ποτε ἐξ ἐκείνων, τὰ ὅποια εἶναι δυσυπόφερτα, καὶ δὲν προλαμβάνονται δι' ὅλης τῆς δυνάμεως τῆς ἀνθρωπίνης γνώσεως· ἐπειδὴ ἡ ἀνθρωπίνη γνῶσις δὲν εἶναι ἱκανὴ νὰ βοηθήσῃ εἰς τοὺς φανεροὺς πολέμους, οὔτε νὰ παραταχθῇ ἐναντίον τῶν ἀοράτων ἐχθρῶν, ἢ τῶν ἐνσωμάτων δυνάμεων, καὶ ἄλλων πολλῶν.

Εἶδες τὴν ἀσθένειαν τῆς γνώσεως, καὶ τὴν δύναμιν τῆς πίστεως; Ἡ ἀνθρωπίνη γνῶσις ἐμποδίζει τοὺς μαθητὰς αὐτῆς νὰ πλησιάσωσιν εἰς ἐκεῖνα, τὰ ὅποια εἶναι ξένα τῆς φύσεως· ἡ δύναμις ὅμως τῆς πίστεως τί προστάζει εἰς τοὺς διδασκομένους ὑπ' αὐτῆς; ἐν τῷ ὀνόματί μου θέλετε ἐκβάλει δαιμόνια, θέλετε πιάνει τοὺς ὄφεις, καὶ ἐάν ποτε πίνετε θανατηφόρον φάρμακον, δὲν θέλετε βλαβῇ.

Ἡ γνῶσις διατάσσει τοὺς βασιζομένους εἰς αὐτὴν νὰ μὴ ἐκτελῶσιν τι, πρὶν ἢ ἐξετάσωσι καλῶς τὸ τέλος αὐτοῦ, μὴ τυγχόν δὲν ἤθελον ἐπιτύχει τοῦ σκοποῦ, καὶ ἀποβῇ μάταιος ὁ κόπος αὐτῶν, καὶ ἀβύνατος καὶ δύσκολος ἡ κατόρθωσις τοῦ πράγματος· ἀλλ' ἡ πίστις τί λέγει; πάντα δυνατὰ εἰς τὸν πιστεύοντα· ἐπειδὴ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ δὲν ἀδυνατεῖ κανὲν πρᾶγμα. Ὡς πλοῦτος ἄρρητος, καὶ θάλασσα πλούτου ὡς πρὸς τοὺς θαυμαστοὺς αὐτῆς θησαυροὺς, οἵτινες ὑπερεκχύνονται ἀπὸ τὴν δύναμιν τῆς πίστεως! πόσου θάρρους καὶ πόσης ἡδονῆς ὑπάρχει πλήρης ἡ μετ' αὐτῆς ὁδοιπορία! καὶ τὰ φορτία αὐτῆς πόσον εἶναι ἐλαφρά, καὶ ἡ ἐργασία αὐτῆς πόσῃ γλυκύτητι ἔχει!

Ἐρ. Ἀφοῦ ἀξιωθῇ τις νὰ γευθῇ τὴν γλυκύτητα τῆς πίστεως, καὶ ἔπειτα στραφῇ εἰς τὴν ἀνθρωπίνην γνῶσιν, κατὰ τί διαφέρει ;

Ἀπ. Αὐτὸς ὁμοιάζει μὲ ἄνθρωπον, ὅστις, εὐρὼν πολύτιμον μαργαρίτην, ἀλλάζει αὐτὸν μὲ ἓνα χάλκινον ὀβολόν· ἢ μὲ ἄνθρωπον, ὅστις ἀφῆκε τὴν αὐτεξούσιον αὐτοῦ ἐλευθερίαν, καὶ ἐστράφη εἰς τοὺς τρόπους τῆς πτωχείας, οἱ ὅποιοι εἶναι πλήρεις φόβου καὶ δουλείας.

Δὲν εἶναι κατηγορημένη ἡ ἀνθρωπίνη γνῶσις, ἀλλ' ἡ πίστις ὑπάρχει ὑψηλότερα αὐτῆς· καὶ δὲν μεμφόμεθα τὴν γνῶσιν, μὴ γένοιτο, ἀλλὰ λέγομεν ταῦτα, ἵνα διακρίνωμεν τοὺς διαφοροὺς παρηλλαγμένους τρόπους, διὰ τῶν ὁποίων ἡ γνῶσις ὁδηγεῖ τὸν ἄνθρωπον, καὶ πῶς συγγενεύουσιν οὗτοι μὲ τὰ τάγματα τῶν δαιμόνων, ἅπερ μετὰ ταῦτα μέλλομεν νὰ ἐκθέσωμεν φανερώς, δηλ. πόσοι εἶναι οἱ βαθμοὶ διὰ τῶν ὁποίων ὁδεύει ἡ γνῶσις, καὶ ποία εἶναι ἡ διαφορὰ ἐκάστου τούτων, καὶ διὰ τίνων νοημάτων ἐξυπνίζεται εἰς ἕκαστον τρόπον καὶ διὰ τίνος ἐξ αὐτῶν τῶν τρόπων ἐναντιοῦται εἰς τὴν πίστιν καὶ ἐξέρχεται ἔξω τῶν φυσικῶν αὐτῆς ὁρίων, καὶ τίς εἶναι ἡ εἰς αὐτὴν διαφορὰ, καὶ διὰ τίνος τάξεως ἐπανέρχεται εἰς τὴν ἑαυτῆς φύσιν, (ὅταν μεταβάλλῃ τὸν πρῶτον αὐτῆς σκοπόν,) καὶ πῶς ἀλλοιοῦται ἐμπροσθεν τῆς πίστεως διὰ καλῆς πολιτείας, καὶ ἕως πότε φθάνει τὴν διαφορὰν τῆς τάξεως αὐτῆς, καὶ πῶς διαπερνᾷ ἀπὸ τούτων εἰς τὰ ὑψηλότερα, καὶ ποῖοι εἶναι οἱ τρόποι τῆς πρώτης τάξεως, καὶ πότε ἐνοῦται ἡ γνῶσις μετὰ τῆς πίστεως, καὶ ἐνδύεται ἐξ αὐτῆς πύρινα νοήματα, καὶ ἐξάπτεται εἰς τὸ πνεῦμα, καὶ ἀποκτᾷ τῆς ἀπαθείας τὰς πτέρυγας, καὶ ὑψοῦται ἐκ τῶν γηίνων εἰς τὸν τόπον τοῦ δημιουργοῦ αὐτῆς, καὶ τὰ λοιπά. Ἦδη δὲ πρέπει νὰ μάθωμεν, ὅτι ἡ πίστις καὶ οἱ βαθμοὶ αὐτῆς, καὶ ἡ ἐργασία τούτων τῶν βαθμῶν ὑπάρχουσιν ὑψηλότερα τῆς γνώσεως.

Ἀλλὰ καὶ αὐτὴ ἡ γνῶσις διὰ τῆς πίστεως τελειοῦται, καὶ

ἀποκτᾶ δύναμιν, καὶ ὑψοῦται πρὸς τὰ ἄνω, καὶ αἰσθάνεται ἐκείνο, τὸ ὁποῖον ὑπάρχει ὑπὲρ πᾶσαν αἴσθησιν, καὶ βλέπει ἐκείνην τὴν αὐγὴν τὴν ἀκατάληπτον καὶ εἰς τὸν νοῦν καὶ εἰς τὴν αἴσθησιν τῶν κτισμάτων. Ἡ γνῶσις εἶναι βαθμῖς, διὰ τῆς ὁποίας ἀνέρχεται τις εἰς τὸ ὕψος τῆς πίστεως, καὶ ὅταν φθάσῃ πλησίον αὐτῆς, δὲν ἔχει πλέον χρεῖαν τῆς γνώσεως· ἐπειδὴ κατὰ τὸν θεῖον Παῦλον, ἤδη ἀπὸ μέρους γνωρίζομεν καὶ ἀπὸ μέρους νοοῦμεν· ὅταν ὅμως ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἀπὸ μέρος μένει ἄργόν. Ἦδη λοιπὸν ἡ πίστις καθαρῶς δεικνύει εἰς ἡμᾶς τὴν ἀλήθειαν τῆς τελειότητος, καὶ διὰ τῆς πίστεως μανθάνομεν ἐκεῖνα τὰ ἀκατάληπτα, καὶ ὅχι διὰ τῆς ἐξετάσεως καὶ τῆς δυνάμεως τῆς γνώσεως.

Τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς εἰσι ταῦτα· ἡ νηστεία, ἡ ἐλεημοσύνη, ἡ ἀγρυπνία, ἡ καθαρότης τοῦ σώματος καὶ τὰ λοιπὰ, ἅπερ ἐνεργοῦνται διὰ τοῦ σώματος, καὶ λέγονται σωματικαὶ ἀρεταί· αἱ δὲ ψυχικαὶ ἀρεταί εἰσι ταῦται· ἡ πρὸς τὸν πλησίον ἀγάπη, ἡ ταπεινοφροσύνη τῆς καρδίας, ἡ συγχώρησις τῶν πταισμάτων τοῦ πλησίου, ἡ ἐνθύμησις τῶν καλῶν ἔργων, ἡ ἐξέτασις τῶν θείων μυστηρίων, τὰ ὁποῖα εὐρίσκονται κεκαλυμμένα εἰς τὰς θείας γραφάς, ἡ ἐπασχόλησις τοῦ νοὸς εἰς τὰ ὑψηλότερα θεῖα ἔργα, ἡ φυλακὴ τῶν ὀρων τῶν παθῶν τῆς ψυχῆς, καὶ τὰ παρόμοια. Ταῦτα πάντα ἔχουσι χρεῖαν τῆς γνώσεως· ἐπειδὴ ἡ γνῶσις φυλάττει αὐτά, καὶ διδάσκει τὴν τάξιν τούτων. Καὶ ὅλα αὐτὰ εἶναι βαθμοί, διὰ τῶν ὁποίων ἡ ψυχὴ ἀνέρχεται εἰς τὸ ἀνώτερον ὕψος τῆς πίστεως, καὶ ὀνομάζονται ἀρεταί· ἀλλ' ἡ πολιτεία τῆς πίστεως ὑπάρχει ἀνωτέρα τῆς ἀρετῆς, καὶ ἡ ἐργασία αὐτῆς δὲν εἶναι ἔργα, ἀλλὰ τελεία ἀνάπαυσις καὶ παρηγορία καὶ καρδιακὴ ὁμιλία, αὐξάνουσα διὰ τῶν ἐννοιῶν τῆς ψυχῆς, καὶ ἐν γένει ὅλοι οἱ θαυμαστοὶ τρόποι τῆς πνευματικῆς πολιτείας εἶναι αἰσθησις τῆς πνευματικῆς ζωῆς, καὶ τροφή, καὶ ἀπόλαυσις τῆς ψυχῆς, καὶ πόθος, καὶ θεία χαρά, καὶ ὅσα ἄλλα δωροῦνται δι' ἐκείνης τῆς

πολιτείας εἰς τὴν ψυχὴν, ἥτις γίνεται ἀξία τῆς χάριτος τῇς ἐκεῖ μακαριότητος, καὶ ὅσα τελοῦνται εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, ὅστις ὑπάρχει πλούσιος εἰς τὰ χαρίσματα αὐτοῦ, διὰ τῆς πίστεως.

Ἄλλ' ἐὰν τις εἴπῃ, ὅτι ἐὰν ταῦτα πάντα τὰ καλὰ, καὶ τὰ προλεχθέντα ἔργα τῆς ἀρετῆς, καὶ ἡ ἀποχὴ τῶν κακῶν, καὶ ἡ διάκρισις τῶν λεπτῶν λογισμῶν, οἱ ὅποιοι γεννῶνται εἰς τὴν ψυχὴν, καὶ ἡ μετὰ τῶν λογισμῶν γινόμενη πάλῃ, καὶ ὁ ἀγὼν ὁ γινόμενος ἐναντίον τῶν παθῶν, τὰ ὅποια ἐρεθίζουσι τὸν ἄνθρωπον, καὶ τὰ λοιπά, ἐκτὸς ἐκείνων εἰς τὰ ὅποια οὐδὲ αὐτὴ ἡ πίστις δύναται νὰ δείξῃ τὴν δύναμιν αὐτῆς, ἐὰν ταῦτα πάντα ἐνεργῶνται διὰ τῆς γνώσεως, πῶς ἡ γνῶσις θεωρεῖται ἐναντία εἰς τὴν πίστιν;

Ἀποκρινόμεθα πρὸς τοῦτον, ὅτι τρεῖς νοητοὶ τρόποι εἶναι διὰ τῶν ὁποίων ἡ γνῶσις ἀναβαίνει καὶ καταβαίνει, καὶ καθὼς οὗτοι οἱ τρεῖς τρόποι ἀλλοιοῦνται καὶ μεταβάλλονται, οὕτω καὶ αὐτὴ ἡ γνῶσις ἀλλοιοῦται καὶ μεταβάλλεται, καὶ διὰ τοῦτο ἄλλοτε βλάπτει, καὶ ἄλλοτε βοηθεῖ. Οἱ δὲ τρεῖς οὗτοι τρόποι εἶναι οἱ ἐξῆς, τὸ σῶμα, ἡ ψυχὴ, καὶ τὸ πνεῦμα· καὶ ἐὰν ἡ φύσις τῆς γνώσεως εἶναι μία, ἀλλ' εἰς τοὺς τόπους τούτους τῶν αἰσθητῶν καὶ νοητῶν λεπτύνεται καὶ μεταλλάσσει τοὺς τρόπους καὶ τὰς ἐργασίας τῶν νοημάτων αὐτῆς. Ἀκουσον δὲ ἐφεξῆς καὶ τὴν τάξιν τῆς ἐργασίας αὐτῆς, καὶ τὰς αἰτίας, διὰ τὰς ὁποίας βλάπτει καὶ ὠφελεῖ. Ἡ γνῶσις ἐδόθη παρὰ Θεοῦ ἐξ ἀρχῆς εἰς τὴν φύσιν τῶν λογικῶν, καὶ ὑπάρχει ἀπλή, καὶ δὲν διαμερίζεται ἡ φύσις αὐτῆς, καθὼς δὲν διαμερίζεται καὶ τὸ ἡλιακὸν φῶς, ἀλλ' ὥς πρὸς τὴν ἐργασίαν αὐτῆς λαμβάνει ἀλλοιώσεις καὶ μερισμούς, τοὺς ὁποίους ἐκθέτομεν εἰς τοὺς ἐφεξῆς τρεῖς λόγους.

Λ Ο Γ Ο Σ ΕΓ'.

Περὶ τῆς πρώτης τάξεως τῆς γνώσεως.

ΟΤΑΝ ἡ ἀνθρωπίνη γνώσις ἀκολουθῇ τὴν σαρκικὴν ἐπιθυμίαν, τότε ἐξ ἀνάγκης ἐπασχολεῖται εἰς τὰ ἐξῆς, εἰς τὸν πλοῦτον, εἰς τὴν κενοδοξίαν, εἰς τὸν στολισμόν, εἰς τὴν ἀνάπαυσιν τοῦ σώματος, εἰς τὴν σπουδὴν τῆς ἑξω σοφίας, ἥτις κυβερνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, καὶ ἐφευρίσκει ἀνανεώσεις τῶν τεχνῶν καὶ ἐπιστημῶν, καὶ ἐν γένει εἰς πάντα ὅσα στολιζοῦσι τὸ σῶμα εἰς τοῦτον τὸν ὁρατὸν κόσμον. Ὄταν ἡ γνώσις ἐπασχολῇται εἰς ταῦτα τὰ εἶδη, γίνεται ἐναντία εἰς τὴν τελείαν πᾶστιν, καὶ ὀνομάζεται ψιλὴ γνώσις· καθότι ὑπάρχει γυμνὴ ἀπὸ πᾶσαν θεῖαν φροντίδα, καὶ φέρει εἰς τὴν διάνοιαν ἄλογόν τινα ἀδυναμίαν, ἐπειδὴ ἐξουσιάζεται ὑπὸ τοῦ σώματος, καὶ πᾶσα αὐτῆς ἡ φροντίς ἀφορᾷ εἰς τὰ τοῦ κόσμου τούτου. Κατὰ τοῦτο αὐτῆς τὸ μέτρον ἡ γνώσις δὲν λογίζεται παντελῶς, ὅτι ὑπάρχει νοητὴ δύναμις, καὶ κρυπτὸς κυβερνήτης τοῦ ἀνθρώπου, ἡ θεία τις δύναμις, ἥτις ἐπισκέπτεται τὸν ἄνθρωπον, οὔτε φρονεῖ ποσῶς, ὅτι θεία πρόνοια διοικεῖ τὰ τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ νομίζει, ὅτι ἕκαστον καλὸν τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἡ σωτηρία αὐτοῦ ἐκ τῶν βλαπτόντων αὐτόν, καὶ ἡ πρὸς τὰ δύσκολα καὶ πολλὰ ἐνάντια, τὰ ὅποια συμβαίνουσιν εἰς τὴν φύσιν ὑμῶν κρυπτῶς καὶ φανερώς, εἶναι φυσικὰ εἰς τὸν ἄνθρωπον, προερχόμενα ἐκ τῆς προσοχῆς καὶ σπουδῆς καὶ τῶν διαφορῶν αὐτοῦ τρόπων. Κατὰ τοῦτο τὸ μέτρον ἡ γνώσις ἥτις νομίζει, ὅτι τὰ πάντα γίνονται διὰ τῆς ἰδίας αὐτῆς προνοίας, συμφωνεῖ μὲ τοὺς ἀθέους ἐκείνους, οἵτινες λέγουσιν, ὅτι δὲν ὑπάρχει κυβερνήσις εἰς τὰ φαινόμενα πράγῃ

ματα τούτου τοῦ κόσμου· καὶ ὁμως μεθ' ὅλην αὐτῆς τὴν εἰς τὰ τοιαῦτα σπουδὴν δὲν δύναται νὰ μένῃ χωρὶς διηνεκῆ φροντίδα καὶ φόβον περὶ τοῦ σώματος· καὶ διὰ τοῦτο τοὺς τοιούτους γνωστικούς κυριεύει ἡ ὀλιγοψυχία, ἡ λύπη, ἡ ἀπόγνωσις, ὁ φόβος τῶν δαιμόνων, ἡ δειλία, ἡ περὶ ληστῶν φήμη, ἡ ἀκοή τῶν διαφορῶν θανάτων, ἡ φροντίς περὶ ἀσθενείας, ἡ μέριμνα τῆς πτωχεύσεως, ὁ φόβος τοῦ θανάτου, τῶν παθῶν καὶ τῶν θηρίων, καὶ πάντα τὰ τούτοις παρόμοια, τὰ ὅποια συμβαίνουσιν εἰς τὴν θάλασσαν τῆς παρούσης ζωῆς, ἥτις ταραττεται νύκτα καὶ ἡμέραν ὑπὸ τῶν τοιούτων κυμάτων, καὶ ἀναδράζει ταῦτα ἐναντίον αὐτῶν. Ἀκολουθοῦσι δὲ ταῦτα· διότι τὸ μέτρον τοῦτο τῆς γνώσεως δὲν ἡξέυρει νὰ ρίψῃ τὴν μέριμναν αὐτοῦ εἰς τὸν Θεὸν μετὰ πεποιθήσεως τῆς πρὸς αὐτὸν πίστεως, ἀλλὰ μηχανᾶται καὶ πανουργεῖται εἰς πάντα τὰ ἑαυτοῦ ἔργα. Ὅταν ὁμως οἱ τρόποι τῶν μηχανημάτων αὐτῆς μείνωσιν ἀργοὶ καὶ ἀνενέργητοι ἔκ τινος αἰτίας, χωρὶς νὰ βλέπῃ τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ μάχεται μετὰ τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων, οἱ ὅποιοι ἐμποδίζουσιν αὐτὴν, ἢ ἐναντιοῦνται εἰς αὐτήν.

Εἰς ταύτην τὴν γνῶσιν ὑπάρχει πεφυτευμένον τὸ ξύλον τῆς γνώσεως τῶν καλῶν καὶ κακῶν, τὸ ὅποιον ἐκρίζοι τὴν ἀγάπην. Αὕτη ἡ γνῶσις ἐρευνᾷ καὶ ἐξετάζει τὰ μικρὰ σφάλματα τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, καὶ τὰς αἰτίας, καὶ τὰς ἀδυναμίας αὐτῶν, Αὕτη ἡ γνῶσις κάμνει τὸν ἄνθρωπον νὰ δογματίζει, καὶ νὰ ἐναντιῇται εἰς τοὺς λόγους τῶν ἄλλων, καὶ νὰ δολιεύηται διὰ μηχανημάτων καὶ πανουργιῶν καὶ δι' ἄλλων τρόπων, ἅτινα ἀτιμάζουσι τὴν ἀνθρωπότητα. Αὕτη ἡ γνῶσις παρευρίσκειται πανταχοῦ, καὶ εἰς αὐτὴν ὑπάρχει ἐν ἀληθείᾳ ὑψηλοφροσύνη καὶ ὑπερηφάνεια· καθότι αὕτη πάντα τὰ καλὰ ἀποδίδει εἰς ἑαυτήν, καὶ ὅχι εἰς τὸν Θεόν.

Ἄλλ' ἡ πίστις ἀναφέρει πάντα αὐτῆς τὰ ἔργα εἰς τὴν θείαν χάριν, καὶ διὰ τοῦτο δὲν δύναται νὰ ὑπερηφανευθῇ, κα-

θῶς εἶναι γεγραμμένον, πάντα δύναμαι νὰ κατορθώσω διὰ τοῦ ἐνδυναμοῦντός με Χριστοῦ· καὶ πάλιν, ὅχι ὁμῶς ἐγώ, ἀλλ' ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, ἣτις εἶναι μετ' ἐμοῦ. Καὶ ἐκεῖνο τὸ ὅποιον εἶπεν ὁ μακάριος Παῦλος, ὅτι ἡ γνῶσις φυσιοῖ, περὶ αὐτῆς τῆς γνώσεως εἶπεν αὐτό, ἡ ὁποία δὲν ὑπάρχει ἡνωμένη μετὰ τῆς πίστεως καὶ τῆς πρὸς Θεὸν ἐλπίδος, καὶ ὅχι περὶ τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας, μὴ γένοιτο.

Ἡ γνῶσις τῆς ἀληθείας διὰ τῆς ταπεινώσεως τελειοποιεῖ τὴν ψυχὴν ἐκείνων, οἵτινες ἀπέκτησαν αὐτήν, καθὼς τοῦ Μωϋσέως, καὶ τοῦ Δαβίδ, καὶ τοῦ Ἡσαίου, καὶ τοῦ Πέτρου, καὶ τοῦ Παύλου καὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων, τῶν ἀξιωθέντων αὐτῆς τῆς τελείας γνώσεως κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, τῶν ὁποίων ἡ γνῶσις καταπίνεται πάντοτε ὑπὸ τῶν διαφορῶν θεωριῶν, καὶ τῶν θείων ἀποκαλύψεων, καὶ τῆς ὑψηλῆς θεωρίας τῶν πνευματικῶν, καὶ ὑπὸ τῶν ἀρρήτων μυστηρίων, καὶ λογίζονται ἐκυτοῦς γῆν καὶ σποδόν· ἀλλ' ἡ ἀνθρωπίνη γνῶσις πρεπόντως ὑπερηφανεύεται· ἐπειδὴ περιπατεῖ εἰς τὸ σκότος, καὶ δὲν γνωρίζει, ὅτι ὑπάρχει τι ἀνώτερον αὐτῆς. Πάντες οἱ τοιοῦτοι γνωστικοὶ κυριεύονται ἀπὸ ἑπαρσιν καὶ ὑπερηφάνειαν· ἐπειδὴ εἶναι προσηλωμένοι εἰς τὴν γῆν, καὶ πολιτεύονται κατὰ τὰ θελήματα τῆς σαρκός, καὶ ἐπιστηρίζονται εἰς τὰ ἴδια αὐτῶν ἔργα, χωρὶς ποσῶς νὰ συλλογίζονται τὰ θεῖα καὶ ἀκατάληπτα· καὶ πάσχουσι τοῦτο, ἐν ᾧ σω πλέουσιν εἰς ταῦτα τὰ κύματα τῆς γνώσεως αὐτῶν· ἀλλ' οἱ ἅγιοι ἐργάζονται τὴν ἐνδοξὸν ἀρετὴν, καὶ τὸ φρόνημα αὐτῶν δὲν παρεχλίνει, ὥστε νὰ μεριμνῶσι περὶ τῶν ματαίων ἐφευρέσεων· ἐπειδὴ οἱ περιπατοῦντες εἰς τὸ φῶς δὲν δύνανται νὴ πλανηθῶσι· διὰ τοῦτο ὅσοι ἐπλανήθησαν, καὶ ἀπεμακρύνθησαν ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, περιπατοῦσι τὰς ὁδοὺς τῆς γνώσεως. Αὕτη εἶναι ἡ τάξις τῆς πρώτης γνώσεως, διὰ τῆς ὁποίας ἀκολουθεῖ τις τὰς ἐπιθυμίας τῆς σαρκός· καὶ ταύτην τὴν γνῶσιν ἡμεῖς κατηγουροῦ-

μεν καὶ μεμφόμεθα, καὶ ἀποδεικνύομεν αὐτὴν ἐναντίαν ὅχι μόνον εἰς τὴν πίστιν, ἀλλὰ καὶ εἰς πᾶσαν ἐργασίαν ἀρετῆς.

ΛΟΓΟΣ ΕΔ'.

Περὶ τῆς τάξεως τῆς δευτέρας γνώσεως.

ΟΤΑΝ ἀφήσῃ τις τὴν πρώτην τάξιν τῆς γνώσεως καὶ στραφῇ εἰς τοὺς συλλογισμοὺς καὶ εἰς τὰς ἐνθυμήσεις τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς, βάλλει εἰς ἐνέργειαν διὰ τῶν νοημάτων τούτων καὶ τῇ βοηθείᾳ τῶν σωματικῶν αἰσθήσεων πάντα τὰ καλὰ ἔργα ὁδηγούμενος ὑπὸ τοῦ φωτὸς τῆς πίστεως. Ταῦτα δὲ τὰ ἔργα, εἶναι νηστεία, ἀγρυπνία, προσευχή, ἐλεημοσύνη, ἀνάγνωσις τῶν θείων γραφῶν, οἱ τρόποι τῆς ἀρετῆς, πάλιν πρὸς τὰ πάθη, καὶ τὰ παρόμοια· καθότι πάντα τὰ καλὰ πράγματα, καὶ τὰς καλὰς ἐνθυμήσεις τῆς ψυχῆς, καὶ τοὺς θαυμαστοὺς τρόπους, οἱ ὅποιοι διακονοῦνται εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ Χριστοῦ, εἰς τὴν δευτέραν ταύτην τάξιν τῆς γνώσεως τελειοῖ τὸ ἅγιον Πνεῦμα. Αὕτη ἡ γνῶσις τακτοποιεῖ εἰς τὴν καρδίαν ὁδοὺς, αἱ ὁποῖαι ὁδηγοῦσιν ἡμᾶς πρὸς τὴν πίστιν, καὶ δι' αὐτῆς συνάγομεν ἐφόδια καλῶν ἔργων διὰ τὸν μέλλοντα ἀληθινὸν αἰῶνα· ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν κατόρθωσιν τούτων τῶν ἀρετῶν ἡ γνῶσις αὕτη εἶναι σωματικὴ καὶ σύνθετος, καὶ ὡς ὁδὸς τις, ἣτις ὁδηγεῖ καὶ παραπέμπει ἡμᾶς εἰς τὴν πίστιν. Ὑπάρχει ὁμως καὶ ἄλλη τάξις γνώσεως ὑψηλοτέρα αὐτῆς· καὶ ἐὰν προκόψῃ τις εἰς αὐτήν, δύναται τῇ βοηθείᾳ τοῦ Χριστοῦ ν' ἀναβῇ καὶ εἰς ἐκείνην, ὅταν θέσῃ τὸ θεμέλιον τῆς ἐργασίας αὐτῆς εἰς τὴν ἡσυχίαν διὰ τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν διὰ τῆς εὐχῆς καὶ διὰ τῶν λοιπῶν καλῶν ἔργων,

δι' ὧν τελειοῦνται αἱ ἐργασίαι τῆς δευτέρας γνώσεως· διότι τελειώνει τὸ ἑαυτῆς ἔργον εἰς τὰ αἰσθητὰ πράγματα διὰ τῶν σωματικῶν αἰσθήσεων, καὶ ὀνομάζεται γνώσις τῶν πραγμάτων.

Λ Ο Γ Ο Σ ΕΒ'.

Περὶ τῆς τάξεως τῆς τρίτης γνώσεως, ἣτις εἶναι τάξις τῆς τελειότητος.

ΠΩΣ δὲ λεπτύνεται τις, καὶ ἀποκτᾷ τὴν πνευματικότητα, καὶ γίνεται κατὰ τὴν πολιτείαν ὅμοιος μὲ τὰς ἀοράτους δυνάμεις τῶν ἁγίων ἀγγέλων, ἄκουσον περὶ τούτου. Ὅταν ἡ πρώτη γνώσις ὑψωθῇ ἐκ τῶν γήινων καὶ ἐκ τῆς φροντίδος τῆς ἐργασίας αὐτῶν, καὶ ἀρχίσῃ διὰ τῶν νοερῶν αὐτῆς ὀφθαλμῶν νὰ παρατηρῇ καὶ νὰ ἐξετάζῃ τοὺς λογισμοὺς αὐτῆς, καὶ νὰ καταφρονῇ τὰ πράγματα ἐκεῖνα, ἐκ τῶν ὁποίων πηγάζει ἡ κακία τῶν παθῶν, καὶ ὑψώσῃ ἑαυτὴν πρὸς τὰ ἄνω, καὶ ἀκολουθήσῃ εἰς τὴν πίστιν διὰ τῆς φροντίδος τοῦ μέλλοντος αἰῶνος καὶ τῆς ἐπιθυμίας τῶν ἐπηγγελμένων ἀγαθῶν, καὶ διὰ τῆς ἐξετάσεως τῶν κρυπτῶν μυστηρίων, τότε ἡ πίστις καταπίνει αὐτὴν, καὶ στραφεῖσα γεννᾷ αὐτὴν ἐξ ἀρχῆς, ὥστε νὰ γίνῃ ὅλως πνεῦμα.

Τότε δύναται νὰ πετάξῃ ὑψηλὰ εἰς τοὺς τόπους τῶν ἀγγέλων διὰ τῶν πτερύγων τῆς πίστεως, καὶ νὰ ἐρευνήσῃ τὰ ἀνεξερευνήτα, διανοουμένη τὰς θείας καὶ θαυμαστάς κυβερνήσεις τῶν αἰσθητῶν καὶ νοητῶν φύσεων, καὶ νὰ ἐξετάζῃ τὰ πνευματικὰ μυστήρια, τὰ μόλις καταλαμβανόμενα διὰ τῆς ἀπλῆς καὶ λεπτῆς διανοίας, καὶ τότε ἐξυπνίζονται αἱ ἐσωτε-

ρικάι αἰσθήσεις τῆς ψυχῆς εἰς τὴν ἐργασίαν τοῦ πνεύματος κατὰ τάξιν, ἥτις γίνεται εἰς ἐκείνην τὴν διαγωγὴν τῆς ἀθανασίας καὶ ἀφθαρσίας· διότι ὡς διὰ τινος μυστηρίου ἐδέχθη ἐνταυθα τὴν νοητὴν ἀνάστασιν πρὸς ἀληθινὴν μαρτυρίαν τῆς ἀναστάσεως ὅλων τῶν ἀνθρώπων.

Οὗτοί εἰσιν οἱ τρεῖς τρόποι τῆς γνώσεως, εἰς τοὺς ὁποίους συγκεντροῦται ἅπας ὁ δρόμος τοῦ ἀνθρωπίνου βίου κατὰ τὸ σῶμα, κατὰ τὴν ψυχὴν καὶ κατὰ τὸ πνεῦμα, καὶ ἐντεῦθεν ἄρχεται τις νὰ διακρίνῃ τὸ καλὸν καὶ τὸ κακόν· καὶ μέχρις οὗ ἐξέλθῃ ὁ ἀνθρώπος ἐκ τούτου τοῦ κόσμου, εἰς αὐτοὺς τοὺς τρεῖς τρόπους περιστρέφεται ἡ ψυχὴ, καὶ ἐργάζεται διὰ τῶν ῥηθέντων τριῶν τρόπων τὸ πλήρωμα πάσης ἀδικίας καὶ ἀσεβείας, καὶ τὸ πλήρωμα πάσης ἀρετῆς, καὶ τὸ νὰ ἐρευνᾷ τὸ βάθος ὅλων τῶν μυστηρίων τοῦ πνεύματος, καὶ εἰς αὐτὴν τὴν γνῶσιν κινεῖται πάντοτε ὁ νοῦς, ὅταν ἀναβαίνει καὶ καταβαίνει εἰς τὰ καλὰ, ἢ κακὰ, ἢ μάταια· καὶ αὐτὰ τὰ τρία μέτρα ὀνομάζουσιν οἱ πατέρες, φύσιν, παρὰ φύσιν, καὶ ὑπὲρ φύσιν. Ταῦτα εἶναι τὰ τρία πλάγια, εἰς τὰ ὅποια ἀναβαίνει καὶ καταβαίνει ἡ μνήμη τῆς ψυχῆς, ὅταν ἐργάζεται τις τὴν ἀρετὴν φυσικῶς, ἢ ὑπερφυσικῶς, ἢ ἀπέρχεται νὰ βοσκήσῃ χοίρους ὡς ὁ ἄσωτος υἱός.

Ἡ πρώτη τάξις τῆς γνώσεως ψυχραίνει τὴν ψυχὴν, καὶ ἐμποδίζει αὐτὴν ἀπὸ τὰ κατὰ Θεὸν ἔργα τῆς ἀρετῆς· ἡ δευτέρα θερμαίνει αὐτήν, καὶ τὴν κάμνει νὰ προχωρῇ εἰς τὰ ἔργα τῆς πίστεως· ἡ δὲ τρίτη εἶναι ἀνάπαυσις· ἐπεὶ διὰ μόνης τῆς φροντίδος τῆς διανοίας ἐντρύφῃ ἡ ψυχὴ εἰς τὰ μυστήρια τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀλλ' ἐπεὶ ἡ ἀνθρωπίνη φύσις δὲν δύναται εἰσεῖτι νὰ ὑψωθῇ ἀπὸ τὴν τάξιν τῆς νεκρώσεως καὶ ἀπὸ τὸ βάρος τῆς σαρκός, καὶ νὰ τελειωθῇ εἰς τὴν ὑψηλὴν ἐκείνην πνευματικότητα, διὰ τοῦτο ἐν ὧσιν εὐρίσκειται τις εἰς τὴν σαρκικὴν φύσιν, μεταβάλλεται ποτὲ μὲν εἰς τὸ καλόν, ποτὲ δὲ εἰς τὸ κακόν, ἡγοῦν ἄλλοτε μὲν εὐρίσκεται

ὥς πτωχὸς καὶ πένης ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, ἐργαζομένη τὴν ἀρετὴν τῆς δευτέρας τάξεως διὰ τῶν σωματικῶν ἔργων, καὶ ἄλλοτε, ὡς οἱ λαβόντες τὸ πνεῦμα τῆς υἰοθεσίας διὰ τοῦ μυστηρίου τῆς ἐλευθερίας, ἀπολαμβάνει τὴν χάριν τοῦ πνεύματος, καὶ πάλιν ἐπιστρέφει εἰς τὰ ταπεινὰ αὐτῆς ἔργα, τὰ διὰ τοῦ σώματος ἐκτελούμενα, τὰ ὅποια αὐτὴ ἡ γνῶσις φυλάττει καὶ προσέχει, μήπως αἰχμαλωτίσῃ ὁ ἐχθρὸς διὰ τινος δεσλεύματος τούτου τοῦ κόσμου, ἢ διὰ τῶν τετραραγμένων καὶ εὐκόλως μεταβαλλομένων λογισμῶν· καθότι ἐν ὅσῳ ὁ ἄνθρωπος εὐρίσκεται ὑπὸ τὸ κάλυμμα τῆς σαρκός, δὲν ἔχει πεποιθήσιν εἰς ἑαυτόν· ἐπειδὴ δὲν ὑπάρχει τελεία ἀνάπαυσις καὶ ἐλευθερία εἰς τὸν παρόντα εὐτελῆ κόσμον, εἰς τὸν ὅποιον πᾶσα ἐργασία τῆς γνώσεως συνίσταται εἰς σωματικὰ ἔργα· ἀλλ' ἡ ἐργασία τῆς πίστεως ἐκτελεῖται διὰ τῶν πνευματικῶν ἐννοιῶν τῆς ψυχῆς· διότι ἡ πίστις εἶναι λεπτοτέρα τῆς γνώσεως, καθὼς καὶ ἡ γνῶσις εἶναι λεπτοτέρα τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων· διὰ τοῦτο ὅλοι οἱ ἅγιοι, οἱ ὅποιοι ἡξιώθησαν νὰ εὕρωσι τὴν πολιτείαν ταύτην, (ἣτις εἶναι ἑκπληξίς εἰς Θεόν,) διὰ τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως διήλθον τὴν ζωὴν αὐτῶν εἰς τὴν τρυφὴν τῆς ὑπερφυσικῆς ἐκεῖνης πολιτείας.

Πίστιν δὲ λέγομεν ὅχι ἐκεῖνην, δι' ἧς πιστεύει τις εἰς τὰς τρεῖς διαφόρους προσκυνητὰς ὑποστάσεις, καὶ εἰς τὴν μίαν φύσιν καὶ οὐσίαν τῆς θεότητος, καὶ εἰς τὴν θαυμαστὴν ἑν-σαρκον οἰκονομίαν, ἀν καὶ αὕτη ἡ πίστις ἦναι μεγάλη καὶ ὑψηλή· ἀλλὰ λέγομεν ἐκεῖνην τὴν πίστιν, ἣτις ἀνατέλλει ἐκ τῆς θείας χάριτος εἰς τὴν ψυχὴν, καὶ διὰ τῆς μαρτυρίας τῆς συνειδήσεως στηρίζει τὴν καρδίαν εἰς τὴν πληροφορίαν τῆς ἐλπίδος. Ἡ τοιαύτη πίστις δὲν διδάσκεται διὰ λόγου, οὔτε μαθαίνεται διὰ τῆς ἀκοῆς, ἀλλὰ φαίνεται καὶ δεικνύει διὰ τῶν πνευματικῶν ὀφθαλμῶν τὰ κεκρυμμένα θεῖα μυστήρια εἰς τὴν ψυχὴν, καὶ τὸν πνευματικὸν θεῖον πλοῦτον, ὅστις δὲν καθορᾶται ὑπὸ τῶν ὀφθαλμῶν τῶν σαρκικῶν ἀνθρώπων,

ἀλλὰ φανεροῦται εἰς μόνους τοὺς διατηροῦντας τὰς ἐντολὰς τοῦ Χριστοῦ, καθὼς ὁ ἴδιος εἶπεν, ἐὰν φυλάττητε τὰς ἐντολὰς μου, θέλω ἀποστείλει εἰς ὑμᾶς τὸν παράκλητον, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, τὸ ὁποῖον ὁ κόσμος δὲν δύναται νὰ λάβῃ, καὶ ἐκεῖνος θέλει διδάξῃ ὑμᾶς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. Οὗτος ὁ παράκλητος δεικνύει εἰς τὸν ἄνθρωπον τὴν νοητὴν ἐκείνην δύναμιν, ἣτις ἐνοικεῖ πάντοτε εἰς αὐτόν, καὶ ἀποδιώκει ἐξ αὐτοῦ πᾶσαν βλάβην, τὴν ὁποίαν δύναμιν αἰσθάνεται ὁ φωτεινὸς νοῦς ἀοράτως διὰ τῶν ὀφθαλμῶν τῆς πίστεως, οἱ δὲ ἄγιοι γνωρίζουσιν αὐτὴν διὰ τῆς πείρας.

Ἡ δὲ δύναμις ἐκείνη εἶναι αὐτὸς ὁ παράκλητος, ὅστις διὰ τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως ἐξάπτει τὴν ψυχὴν, καὶ ποιεῖ αὐτὴν νὰ ὀρμᾷ καὶ νὰ καταφρονῇ πάντα κίνδυνον διὰ τῆς εἰς Θεὸν ἐλπίδος, καὶ νὰ ὑψώνηται διὰ τῶν πτερύγων τῆς πίστεως ἐκ τῆς ὀρατῆς κτίσεως, καὶ νὰ γίνηται πάντοτε ὡς μεθυσμένη ἐκ τῆς ἐκπλήξεως τῆς κατὰ Θεὸν φροντίδος, καὶ ἐκ τῆς ἀσυνθέτου θεωρίας, καὶ διὰ τῆς ἀοράτου κατανοήσεως τῆς θείας φύσεως νὰ συνηθίζῃ τὴν διάνοιαν, ἵνα προσέχῃ εἰς τὴν μελέτην τῶν κρυφίων αὐτῆς· ἐπειδὴ μέχρις οὗ ἔλθῃ ἐκεῖνο, ὅπερ ἐστὶ τελείωσις τῶν μυστηρίων, ἡ πίστις ὑπηρετεῖ μεταξὺ τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἁγίων ἄρρητα μυστήρια, τὰ ὁποῖα εἶθε ν' ἀξιωθῶμεν καὶ ἡμεῖς διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ, ἐνταῦθα μὲν ὡς ἀρραβῶνα, ἐκεῖ δὲ ἐν ἀληθείᾳ μετὰ τῶν ἀγαπώντων αὐτόν. Ἀμήν.

Λ Ο Γ Ο Σ Ε Σ Τ'.

Περὶ ἄλλων τρόπων καὶ ἐννοιῶν τῆς διαφορᾶς
τῆς γνώσεως.

Η ΓΝΩΣΙΣ, ὅταν προσηλώνηται εἰς τὰ φαινόμενα πράγ-
ματα, ἢ ἀντιλαμβάνηται αὐτὰ διὰ τῶν σωματικῶν αἰσθή-
σεων, ὀνομάζεται φυσική· ὅταν δὲ ἐπασχολῇται εἰς τὰ νοη-
τά, καὶ προσηλώνηται διὰ τοῦ νοῦς εἰς τὰς ἀσωμάτους φύ-
σεις, ἐπειδὴ λαμβάνει αἰσθησιν διὰ τοῦ πνεύματος, καὶ ὅχι
διὰ τῶν σωματικῶν αἰσθήσεων, ὀνομάζεται πνευματική· καὶ
εἰς τὰς δύο ταύτας περιστάσεις ἔξωθεν ἀντιλαμβάνεται ἡ
ψυχὴ τὴν γνῶσιν τῶν ἀντικειμένων· ὅταν δὲ ἐπασχολῇται
εἰς τὴν κατανόησιν τοῦ Θεοῦ, ὀνομάζεται ὑπερφυσική, ἢ μᾶλ-
λον γίνεται ἀνωτέρα τῆς γνώσεως. Ταύτης τῆς γνώσεως τὴν
θεωρίαν δὲν λαμβάνει ἡ ψυχὴ διὰ τῆς ἐξωτερικῆς ὕλης, κα-
θὼς εἰς τὰς δύο πρώτας περιστάσεις, ἀλλ' ἀύλως φανεροῦται
ἐντὸς αὐτῆς ἀνελπίστως δωρεάν· ἐπειδὴ ἡ βασιλεία τῶν οὐ-
ρανῶν ὑπάρχει ἐντὸς ἡμῶν, καὶ δὲν ἐλπίζεται διὰ τύπων,
οὔτε διὰ παρατηρήσεως ἔρχεται κατὰ τὸν λόγον τοῦ Χριστοῦ,
ἀλλ' ἀποκαλύπτεται εἰς τὴν διάνοιαν ἀναιτίως χωρὶς τινος
περὶ αὐτῆς μελέτης· διότι δὲν εὕρισκε εἰς αὐτὴν ὕλην ἢ
διάνοιαν.

Ἡ πρώτη γνῶσις ἀποκτᾶται ἐκ τῆς διαρκοῦς μελέτης καὶ
ἐκ τῆς σπουδῆς καὶ μαθήσεως· ἡ δὲ δευτέρα προέρχεται ἐκ
τῆς καθαρᾶς ζωῆς καὶ πολιτείας τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἐκ τῆς
πίστεως τῆς διανοίας· ἡ δὲ τρίτη γνῶσις ὑπάρχει καθιερω-
μένη εἰς μόνην τὴν πίστιν· καθότι ἐνώπιον τῆς πίστεως ἡ
γνῶσις μένει ἀργὴ καὶ ἀνενέργητος, καὶ τὰ ἔργα λαμβάνουσι
τέλος, καὶ αἱ αἰσθήσεις γίνονται περιτταί. Ὅσον ἡ γνῶσις αὐ-
τὴ κατέρχεται ἐκ τοῦ πρώτου αὐτῆς βαθμοῦ, τιμᾶται· καὶ

ὅσον περισσότερον κατέρχεται, τοσοῦτον καὶ τιμᾶται καὶ ὅταν φθάσῃ εἰς τὴν γῆν, ἐξουσιάζει τὰ πάντα, καὶ χωρὶς αὐτῆς πᾶν πρᾶγμα εἶναι χωλὸν καὶ ἄργον. Ὅταν δὲ ἡ ψυχὴ ὑψώσῃ τὴν θεωρίαν αὐτῆς ἄνω, καὶ ἀπλώσῃ τὰς πτέρυγας τῶν διαλογισμῶν αὐτῆς εἰς τὰ ἐπουράνια, καὶ ἐπιθυμήσῃ τὰ μὴ ὑποπίπτοντα εἰς τὰς σωματικὰς αἰσθήσεις, τότε ἀξιοῦται διὰ τῆς πίστεως τὰ πάντα τὴν ὁποῖαν πίστιν εἴθε νὰ χαρίσῃ καὶ εἰς ἡμᾶς ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ὢν εὐλογητὰς εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

Λ Ο Γ Ο Σ ΕΖ΄.

Περὶ ὑποθέσεως τῆς ψυχῆς ἐκείνης, ἥτις ζητεῖ τὴν βαθεῖαν θεωρίαν, ἵνα βυθισθῇ εἰς αὐτήν, καὶ ἀπαλλαγῇ ἐκ τῶν σαρκικῶν λογισμῶν, οἵτινες ἔρχονται ἐκ τῆς ἐνθυμήσεως τῶν πραγμάτων.

ΠΑΝ πρᾶγμα ὑψηλότερον κρίπτεται ἀπὸ τὸ κατώτερον, χωρὶς νὰ λαμβάνῃ ἄλλο τι σῶμα ὡς παραπέτασμα· καὶ πᾶσα νοητὴ οὐσία ἀγγέλων ἢ ψυχῶν δὲν ἔχει τὴν διαφορὰν τῶν ἑαυτῆς πραγμάτων ἐξωθεν, ἀλλ' ἐνδοθεν ἐκ τῶν κινήσεων αὐτῆς· καὶ τοῦτο, εἰς τὸ νὰ δύναται νὰ εἰσέρχεται ἀμέσως καὶ ν' ἀπολαμβάνῃ τὸ πρῶτον ἐκεῖνο φῶς. Πᾶσα νοητὴ οὐσία κρίπτεται ἐξ ἐκείνων τῶν οὐσιῶν, αἱ ὁποῖαι εἶναι κατώτεραι· ἀλλ' ὅχι κατὰ τὴν φύσιν κρίπτονται ἀπ' ἀλλήλων, ἀλλὰ κατὰ τὰς κινήσεις τῶν ἀρετῶν. Λέγω δὲ τοῦτο περὶ τῶν ἀγίων ἀγγελικῶν δυνάμεων, καὶ περὶ τῶν ψυχικῶν ταγμάτων τῶν

ἀγίων, καὶ τῶν δαιμόνων. Καὶ τὰ μὲν πρῶτα τάγματα κρύπτονται ἀπὸ τὰ δευτέρα, καὶ ταῦτα πάλιν ἀπὸ τὰ τρίτα καὶ κατὰ τὸν τρόπον καὶ κατὰ τὰς κινήσεις· ἕκαστον τάγμα ἀφ' ἑαυτοῦ καὶ πρὸς αὐτὸ ὑπάρχει κεκρυμμένον ἀπὸ τὰ ἄλλα κατὰ τὴν γνῶσιν, εἴτε φαίνεται, εἴτε ὄχι· ἐκ τῶν κάτω ὁμως φύσεων κρύπτονται κατὰ τὴν φύσιν· ἐπειδὴ ἡ ὄρασις τῶν ἀσωμάτων ἀγγέλων δὲν εἶναι ἕξωθεν ὡς τῶν σωματικῶν· ἀλλὰ τὸ νὰ βλέπωνται μεταξὺ αὐτῶν, τοῦτο, λέγουσιν οἱ θεολόγοι, ὅτι εἶναι ἔσωθεν αὐτῶν εἰς τε τὰς ἀρετὰς καὶ εἰς τὸ μέτρον τῶν κινήσεων· διὰ τοῦτο ἂν καὶ ἔχωσιν ἴσην τὴν τιμὴν, καὶ ἂν ἀπομακρύνωνται ἀπ' ἀλλήλων, βλέπονται με-
ταξὺ αὐτῶν, ὅχι κατὰ φαντασίαν, ἀλλὰ δι' ἀληθινῆς ὁρά-
σεως, καὶ ἀληθινῆς φύσεως, ἐκτὸς τῆς αἰτίας τῶν πάντων, ἡγουν τῆς τρισυποστάτου θεότητος, ἣτις ὑπέρεκειται ταύτης τῆς διαφορᾶς. Οἱ δὲ δαίμονες, ἂν καὶ ὑπάρχωσι κατὰ πολλὰ ἐναγεῖς καὶ ἀκάθαρτοι, δὲν κρύπτονται ἀπ' ἀλλήλων ὡς αἱ δύο ἀνώτεραι αὐτῶν τάξεις, τὰς ὁποίας δὲν βλέπουσιν· ἐπειδὴ ἡ πνευματικὴ ὄρασις εἶναι τὸ φῶς τῆς κινήσεως, τὸ ὁποῖον εἶναι εἰς αὐτὰς τὰς πνευματικὰς οὐσίας ὀφθαλμός, καὶ ὅταν σκοτισθῶσιν αἱ κινήσεις, δὲν βλέπουσι τὰς ἀνωτέρας τάξεις, βλέπονται ὁμως μεταξὺ τῶν· ἐπειδὴ οἱ δαίμονες εἶναι παχύ-
τεροι τῶν ἀγίων ἀγγέλων καὶ κατὰ τὴν φύσιν καὶ κατὰ τὴν ἰδίαν αὐτῶν τάξιν. Καὶ ταῦτα μὲν περὶ τῶν δαιμόνων.

Αἱ δὲ ψυχαὶ τῶν ἀνθρώπων ἐφ' ὅσον ὑπάρχουσι μεμο-
λυσμένοι ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας, καὶ ἐσκοτισμένοι ἐκ τῶν παθῶν, οὔτε ἑαυτάς, οὔτε μεταξὺ αὐτῶν βλέπονται· ἐὰν ὁμως καθα-
ρισθῶσι διὰ τῆς μετανοίας, καὶ ἐπανέλθωσιν εἰς τὴν πρώτην αὐτῶν πλάσιν, τότε λαμπρῶς καὶ καθαρῶς βλέπουσι καὶ τὰς τρεῖς τάξεις, ἡγουν τὴν ὑπεράνω αὐτῶν τάξιν τῶν ἀγγέλων, τὴν ὑποκάτω αὐτῶν τάξιν τῶν δαιμόνων, καὶ μεταξὺ αὐτῶν· ὅχι ὅτι ἀλλοιοῦνται καὶ λαμβάνουσι σωματικὸν σχῆμα, καὶ τότε βλέπουσιν εἴτε ἀγγέλους, εἴτε δαίμονας, εἴτε μεταξὺ

αὐτῶν, ἀλλὰ διὰ τῆς ἰδίας αὐτῶν φυσικῆς ιδιότητος κατὰ πνευματικὴν τάξιν. Ἐὰν ὁμως εἴπῃς, ὅτι τοῦτο εἶναι ἀδύνατον, τὸ νὰ φανῇ εἰς τὴν ψυχὴν δαίμων ἢ ἄγγελος, ἐὰν δὲν ἀλλοιωθῇ καὶ μετασχηματισθῇ εἰς ἄλλο εἶδος· ἐὰν γίνῃ τοῦτο, ὅπερ λέγεις, τότε λοιπὸν βλέπει τὸ σῶμα, καὶ ὄχι ἡ ψυχὴ, καὶ ἐπομένως τίς ἡ χρεία τῆς καθάρσεως τῆς ψυχῆς; ἂν καὶ εἰς τοὺς μὴ καθαρούς κατὰ τὴν ψυχὴν φαίνονται ἐνίοτε οἱ δαίμονες, ὡς καὶ οἱ ἄγγελοι, ἀλλὰ βλέπουσιν αὐτοὺς διὰ τῶν σωματικῶν ὀφθαλμῶν· δὲν συμβαίνει ὁμως τὸ αὐτὸ καὶ εἰς τὴν καθαρὰν ψυχὴν, ἥτις βλέπει αὐτοὺς πνευματικῶς διὰ τοῦ διορατικοῦ ὀφθαλμοῦ τῆς ἰδίας αὐτῆς φύσεως. Ὅτι δὲ αἱ ψυχαὶ βλέπονται μεταξύ των, ἐνῶ εὐρίσκονται εἰς τὸ σῶμα, μὴ θαυμάσης περὶ τούτου· διότι σοὶ φέρω πρὸς φανεράν ἀπόδειξιν τὸν φιλαλήθη ἐκεῖνον μάρτυρα, τὸν μέγαν Ἀθανάσιον, ὅστις συνέγραψε τὸν βίον τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου, εἰς τὸν ὁποῖον λέγει, ὅτι ἰστάμενός ποτε ὁ μέγας Ἀντώνιος εἰς προσευχὴν, εἶδεν ἐνός τινος τὴν ψυχὴν νὰ ἀνέρχεται μετὰ πολλῆς τιμῆς εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ ἐμακάρισεν ἐκεῖνον, ὅστις ἤξιώθη τοιαύτης τιμῆς· ἦτο δὲ ἡ ψυχὴ ἐκείνη τοῦ μακαρίου Ἀμμοῦν, ὅστις εὐρίσκετο εἰς τὸ ὄρος τῆς Νιτρίας, τὸ ὁποῖον ὄρος ἀπῆχεν ἐκ τοῦ μέρους, ὅπου κατῴκει ὁ Ἀντώνιος, δεκατρεῖς ἡμέρας μακράν. Ἐντεῦθεν λοιπὸν γίνεται δῆλον, ὅτι αἱ τρεῖς προειρημέναι πνευματικαὶ φύσεις, καὶ ἀπέχουσιν ἀπ' ἀλλήλων, βλέπονται μεταξύ των, καὶ ὅτι τὰ διαστήματα δὲν ἐμποδίζουσιν αὐτάς. Ὅταν λοιπὸν αἱ ψυχαὶ καθαρισθῶσι βλέπονται μεταξύ των, ὄχι σωματικῶς, ἀλλὰ πνευματικῶς· διότι ἡ σωματικὴ ὄρασις ὡς φανερά βλέπει μόνον τὰ ἐμπροσθεν αὐτῆς κείμενα, ὅσα ὁμως εὐρίσκονται μακράν, ἀπαιτοῦσιν ἄλλην ὄρασιν.

Αἱ ἀνώταται ἀγγελικαὶ τάξεις εἶναι πολλαὶ καὶ ἀναρίθμητοι, καὶ ὀνομάζονται κατὰ τὴν διαφορὰν καὶ τὴν τάξιν αὐτῶν· ἐπεὶ δὲ ὠνομάσθησαν Ἀρχαί, καὶ Ἐξουσαί, καὶ Δυνά-

μεις. Καὶ Κυριότητες ἴσως ὠνομάσθησαν ὡς τιμημέναι, καὶ εἶναι μὲν ὀλιγώτεραι τῶν λοιπῶν ἀγγελικῶν τάξεων, αἵτινες ὑποτάσσονται εἰς αὐτάς, ὡς λέγει ὁ ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀθη-
νῶν ἐπίσκοπος, ὑπάρχουσιν ὁμῶς μέγιστοι κατὰ τὴν τάξιν, καὶ τὴν ἐξουσίαν καὶ τὴν γνῶσιν, καὶ ἰδιαίτεροι κατὰ τὸ μέ-
γεθος τῶν ταγμάτων αὐτῶν, αἵτινες ἐκτείνονται εἰς πάσας τὰς λοιπὰς τάξεις, καὶ καταντῶσιν ἕως εἰς τὴν ἐνότητα τοῦ μεγάλου καὶ δυνατοῦ τῶν ὅλων, ὅστις εἶναι κεφαλὴ καὶ θε-
μέλιον πάσης τῆς κτίσεως· καὶ κεφαλὴν λέγω ὅχι τὸν κτί-
στην, ἀλλὰ τὸν προηγούμενον τῶν θαυμάτων τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ, ἡγουν τὸν Ἰησοῦν Χριστόν· διότι αὗται αἱ νοεραὶ οὐσίαι τῶν Κυριοτήτων εἶναι πολὺ κατώτεροι καὶ ἑλλειπεῖς κατὰ τὴν πρόνοιαν ὡς πρὸς τὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ, ὅστις εἶναι πλά-
στης καὶ αὐτῶν καὶ ἡμῶν· εἶναι δὲ τοσοῦτον ὑποδεέστεραι αὗται, ὅσον κατώτεροι καὶ ὑποδεέστεραι εἶναι αἱ εἰς αὐτάς ὑποκείμεναι λοιπαὶ ἀγγελικαὶ τάξεις. Λέγω δὲ τοὺς ἀγγέ-
λους ὑποδεεστέρους ὅχι κατὰ τὸν τόπον, ἀλλὰ κατὰ τὴν δύ-
ναμιν καὶ τὴν γνῶσιν, καὶ τὸ μέτρον αὐτῶν· ἐπειδὴ ἡ γνῶσις ἀκολουθεῖ κατ' ἀναλογίαν εἰς τὴν ἀνωτέραν καὶ κατωτέραν τάξιν. Ἡ δὲ θεία γραφὴ ὠνόμασε πάσας ταύτας τὰς νοεράς οὐσίας δι' ἑννέα πνευματικῶν ὀνομάτων, διαιρέσασα αὐτάς εἰς τρεῖς τάξεις· καὶ εἰς μὲν τὴν πρώτην τάξιν περιλαμβά-
νονται οἱ μεγάλοι καὶ ὑψηλοὶ καὶ ἀγιώτατοι Θρόνοι, καὶ τὰ πολυόμματα Χερουβίμ, καὶ τὰ ἐξαπτέρυγα Σεραφίμ· εἰς δὲ τὴν δευτέραν αἱ Κυριότητες, καὶ αἱ Δυνάμεις, καὶ αἱ Ἐξου-
σίαι· εἰς δὲ τὴν τρίτην αἱ Ἀρχαί, καὶ οἱ Ἀρχάγγελοι, καὶ οἱ Ἀγγελοι. Ἑρμηνευόμενα δὲ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν ταγ-
μάτων τούτων ἐκ τῆς ἑβραϊκῆς γλώσσης σημαίνουνσι, τὰ μὲν Σεραφίμ, θερμαντικὰ καὶ καυστικά· τὰ δὲ Χερουβίμ, τὰ πολ-
λὰ τῇ γνώσει καὶ τῇ σοφίᾳ· οἱ δὲ Θρόνοι, ὑποδογὴ Θεοῦ καὶ ἀνάπαυσις. ὠνομάσθησαν διὰ τούτων τῶν ὀνομα-
ματα ταῦτα ὡς ἐκ τῶν ἐνεργειῶν αὐτῶν· οἱ Θρόνοι λέγονται

ται τίμιοι· Κυριότητες, ὡς ἔχουσαι ἐξουσίαν εἰς πᾶσαν βασιλείαν· Ἀρχαί, οἱ διοικοῦντες τὸν αἰθέρα· Ἐξουσίαι, οἱ ἐξουσιάζοντες τὰ ἔθνη καὶ ἕκαστον ἄνθρωπον· Δυνάμεις, οἱ ἰσχυροὶ κατὰ τὴν δύναμιν, καὶ φοβεροὶ εἰς τὴν θεωρίαν· Σεραφίμ, οἱ ἁγιάζοντες· Χερουβίμ, οἱ βαστάζοντες· Ἀρχάγγελοι, οἱ ἐξυπνοὶ φύλακες· Ἄγγελοι, οἱ ἀπεσταλμένοι.

Καὶ εἰς μὲν τὴν πρώτην ἡμέραν ἐκτίσθησαν αἱ ἐννέα αὐταὶ νοεραὶ φύσεις σιωπηλῶς καὶ διὰ μιᾶς φωνῆς, ὅπερ εἶναι τὸ φῶς· εἰς δὲ τὴν δευτέραν τὸ στερέωμα· τὴν τρίτην ἡμέραν ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὰ συστήματα τῶν θαλασσῶν καὶ τὴν βλάστησιν τῶν βοτανῶν· τὴν δὲ τετάρτην τὸν ἥλιον, τὴν σελήνην καὶ τοὺς ἀστέρας· τὴν πέμπτην ἡμέραν τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ τὰ ἔρπετά καὶ τοὺς ἰχθύας· καὶ τὴν ἕκτην τὰ ζῶα καὶ τὰν ἄνθρωπον. Ἡ θέσις ὅλου τοῦ κόσμου κατὰ τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος ἔχει ἀρχὴν μὲν τὴν Ἀνατολήν, τέλος δὲ τὴν Δύσιν, πρὸς τὰ δεξιὰ τὸν βορρᾶν, καὶ πρὸς τὰ ἀριστερὰ τὰν νάταν. Ἐῷ δὲ Θεῷ ἡμῶν δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΕΨ'.

Περὶ φυλακῆς τῆς καρδίας, καὶ θεωρίας λεπτοτέρας.

ΕΑΝ, εὐρισκόμενος κατὰ μόνας εἰς τὸ κελλίαν σου, δὲν ἀπέκτησας εἰσέτι δύναμιν ἀληθινῆς θεωρίας, καταγίνου εἰς τὴν μελέτην τῶν τροπαρίων καὶ τῶν καθισμάτων, εἰς τὴν μνήμην τοῦ θανάτου, καὶ εἰς τὴν ἐλπίδα τῶν μελλόντων ἀγαθῶν. διότι ὅλα αὐτὰ συνάγουσι τὸν νοῦν, καὶ δὲν ἀφίνουσιν αὐτὸν νὰ μετεωρίζηται, ἕως ὅτου ἤθελε σοὶ ἐπέλθῃ ἡ ἀληθὴς θεωρία.

ἔπειδὴ ἡ δύναμις τοῦ ἁγίου Πνεύματος εἶναι ἰσχυροτέρα ἀπὸ τὰ πάθη. Καταγίνου δὲ καὶ εἰς τὴν μελέτην τῶν μελλόντων, καὶ εἰς τὴν ἐνθύμησιν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐννόησον καλῶς τὸ νόημα τῶν τροπαρίων, καὶ παραφυλάττου ἐκ τῶν ἐξωτερικῶν πραγμάτων, ἅτινα ἐρεθίζουσι τὰ πάθη καὶ τὰς ἐπιθυμίας. Φύλαξον ταῦτα τὰ μικρὰ ἔργα ἐντὸς τοῦ κελλίου σου, καὶ ὁμοῦ μετ' αὐτῶν ἐρεῦνησον πάντοτε τοὺς λογισμούς σου, καὶ παρακάλεσον τὸν Θεόν, ὅπως σοὶ δώσῃ φωτισμὸν νοὸς εἰς πάντα σου τὰ ἔργα· διότι ἐκ τούτου ἄρχεται ν' ἀναδρῇ εἰς σὲ ἡ πνευματικὴ χαρά, καὶ θέλεις εὖρῃ τὰς στενοχωρίας καὶ τὰς θλίψεις γλυκυτέρας τοῦ μέλιτος.

Δὲν δύναταί τις νὰ νικήσῃ τὰ πάθη ἄλλως, παρὰ διὰ τῶν πρακτικῶν ἀρετῶν· τὸν δὲ διασκορπισμὸν τοῦ νοὸς νικά τις, ἂν καταγίνηται εἰς τὴν πνευματικὴν θεωρίαν· καθότι ὁ νοὺς ἡμῶν εἶναι ἐλαφρὸς, καὶ ἂν δὲν δεσμευθῇ διὰ τινος λογισμοῦ, δὲν παύει ἀπὸ τοῦ νὰ περιφέρηται τῇδε καὶ ἐκεῖσε, καὶ χωρὶς τὴν κατόρθωσιν τῶν προειρημένων ἀρετῶν, δὲν εἶναι δυνατόν ν' ἀποκτήσῃ ὁ νοὺς ταύτην τὴν προφύλαξιν· διότι ἂν δὲν νικήσῃ τις τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ δὲν δύναται νὰ εἰρηνεύσῃ, καὶ ὅταν δὲν βασιλεύῃ ἡ εἰρήνη εἰς τινα, πῶς δύναται ν' ἀπολαύσῃ τὰ ἐκ τῆς εἰρήνης ἀγαθὰ; ἔπειδὴ τὰ πάθη εἶναι ὡς διάφραγμα καὶ μεσότοιχον ἔμπροσθεν τῶν κρυπτῶν ἀρετῶν τῆς ψυχῆς, καὶ ἂν ταῦτα πρῶτον δὲν καταπέσωσι διὰ τῶν πρακτικῶν ἀρετῶν, δὲν φαίνονται τὰ εὕρισκόμενα ἔσθθεν τούτων, καθὼς δὲν δύναταί τις, ἔξω τοῦ τείχους εὕρισκόμενος, νὰ συναναστρέφῃται μετὰ τῶν ἐντός, καὶ καθὼς δὲν βλέπει τις τὸν ἥλιον ἐν καιρῷ ὁμίχλης, οὕτως οὐδὲ τὴν ἀρετὴν τῆς ψυχῆς, ἐν ὧσιν διαμένει ἡ ταραχὴ τῶν παθῶν.

Εὐχου εἰς τὸν Θεὸν νὰ σοὶ δώσῃ φωτισμὸν, ὅπως αἰσθανθῇς τὴν ἀγάπην καὶ τὸν πόθον τοῦ ἁγίου Πνεύματος· διότι ὅταν σοὶ ἔλθῃ αὕτη ἡ αἰσθησις καὶ ἡ ἐπιθυμία τοῦ Πνεύματος, τότε θέλεις ἀποφύγει τὸν κόσμον, καὶ ὁ κόσμος θέλει ἀπο-

μακρυνθῇ ἀπὸ σοῦ· ἀδύνατον εἶναι νὰ αἰσθανθῇς ταῦτα ἀνευ ἡσυχίας καὶ ἀσκήσεως καὶ ἰδιαιτέρας μελέτης, καὶ χωρὶς τούτων μὴ ζητήσης ἐκεῖνα· καθότι ἐὰν τὰ ζητήσης, μεταβάλλονται μετ' ὀλίγον, καὶ γίνονται σωματικά, καὶ ὁ νοῶν νοήτω. Μετὰ ἰδρώτων καὶ πόνων τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς ἀσκήσεως ἠυδόκησεν ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ νὰ τρώγῃ, ὅστις θέλει καὶ ἐπιθυμεῖ, τοῦτον τὸν ἄρτον τῆς χάριτος τοῦ ἁγίου Πνεύματος· ἔκαμε δὲ τοῦτο ὁ πανάγαθος Θεὸς ὄχι ἀπὸ κακίαν, ἀλλ' ἵνα μὴ συμβῇ εἰς ἡμᾶς δυσπεψία, καὶ ἀποθάνωμεν ψυχικῶς· ἐπειδὴ ἐκάστη ἀρετὴ εἶναι μήτηρ τῆς δευτέρας· ἐὰν λοιπὸν ἀφῆσης τὴν μητέρα, ἥτις γεννᾷ τὰς ἄλλας ἀρετάς, καὶ ζήτησης τὰς θυγατέρας, πρὶν ν' ἀποκτήσης τὴν μητέρα αὐτῶν, ἔχιδναι ἀποβαίνουσιν εἰς τὴν ψυχὴν· καὶ ἐὰν δὲν ἀποβρίψῃς αὐτάς ἀπὸ σοῦ, ταχέως θέλεις ἀποθάνει ψυχικῶς.

Λ Ο Γ Ο Σ ΕΘ'.

Περὶ διαφορῶν ὑποθέσεων· καὶ τίς ἡ χρεία ἐκάστης τούτων.

ΑΙΣΘΗΣΙΣ πνευματικὴ εἶναι ἐκεῖνη, ἥτις προγυμναθεῖσα ὑπάρχει ἱκανὴ νὰ δεχθῇ τὴν θεωρητικὴν δύναμιν, καθὼς ἡ κόρη τῶν σωματικῶν ὀφθαλμῶν, ἥτις δέχεται τὸ αἰσθητὸν φῶς τοῦ ἡλίου. Θεωρία δὲ νοητὴ εἶναι γινῶσις φυσικὴ, ἥτις ἐνώνεται μετὰ τῆς καταστάσεως τῆς φύσεως, ἡ ὁποία ὀνομάζεται φυσικὸν φῶς. Δύναμις ἁγία εἶναι χάρισμα τοῦ διακριτικοῦ ἡλίου, ἡγουν τῆς ἀρετῆς τῆς διακρίσεως, ἥτις ἐτέθη μεταξὺ τοῦ φυσικοῦ φωτὸς καὶ τῆς θεωρίας. Φύσεις δὲ εἶναι τινὰ ὄντα, τὰ ὁποῖα ὑπάρχουσι μεταξὺ τῶν διακριτικῶν, οἷα

τινες μεταβαίνουνσιν ἐκ τοῦ φυσικοῦ φωτός εἰς τὴν θεωρίαν. Πάθῃ δὲ εἶναι σκληρά τις οὐσία, ἥτις ἴσταται μεταξύ τοῦ φυσικοῦ φωτός καὶ τῆς θεωρίας, καὶ ἐμποδίζει τὴν διάκρισιν τῆς διαφορᾶς τῶν πραγμάτων. Καθαρότης εἶναι ἡ λαμπρότης τοῦ νοητοῦ ἀέρος τοῦ πνεύματος, ἐντὸς τοῦ κόλπου τοῦ ὁποίου πτεροῦται ἡ πνευματικὴ ἡμῶν φύσις. Καθὼς ἡ σωματικὴ αἴσθησις, ὅταν ἀπὸ αἰτίας τινὰς βλαβῇ, στερεῖται τὴν ἑαυτῆς ἐνέργειαν, οὕτω καὶ ὁ νοῦς, ὅταν δὲν ᾔῃαι ὑγίης, στερεῖται τὴν ἐνέργειαν τῆς γνώσεως· ἐὰν ὁμοῦς ὁ νοῦς ᾔῃαι μὲν ὑγίης, δὲν ὑπάρχει ὁμοῦς μετ' αὐτοῦ ἡ γνώσις, ὁ νοῦς τότε ἄνευ αὐτῆς δὲν δύναται νὰ ἐνεργήσῃ καὶ νὰ διακρίνῃ τὴν διαφορὰν τῶν πνευματικῶν ἔργων· καὶ ἐὰν τὸ φυσικὸν φῶς καὶ ἡ διάκρισις ᾔῃαι μὲν πεφυλαγμένα καθ' ἑαυτά, δὲν ἔχουσιν ὁμοῦς μεθ' ἑαυτῶν καὶ τὴν χάριν τοῦ πνεύματος, μένουσιν ἀνενέργητα εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τῆς διακρίσεως, καθὼς μένουσιν ἀνενέργητοι ἐν καιρῷ νυκτός οἱ σωματικοὶ ὀφθαλμοὶ διὰ τὴν στέρησιν τοῦ ἡλίου. Ὅταν ὁμοῦς ὅλα ταῦτα ᾔῃαι δυναμωμένα καὶ τελειωμένα καθ' ἑαυτά, τότε λέγομεν τὸν ὀφθαλμόν, ὅστις διακρίνει καλῶς τὰ πάντα, ὀφθαλμόν καὶ ὁρασιν, καὶ τὰ πράγματα ἐκεῖνα δὲν διεκρίθησαν ἢ διακρίνονται· καὶ τοῦτο εἶναι ἐκεῖνο, ὅπερ λέγει ὁ ψαλμός, «ἐν τῇ φωτὶ σου ὀφόμεθα φῶς.» Ἐὰν ἡ μὲν χάρις τοῦ ἁγίου Πνεύματος πλησιάζῃ εἰς τὴν ψυχὴν, καὶ κινῇ τὴν ὀρεξιν, καὶ παρakinῇ αὐτήν, καὶ προξενῇ προσοχήν, ὅταν ὁμοῦς δὲν ὑπάρχῃ καθαρότης εἰς αὐτήν, ὁμοιάζει ὡς ἀῆρ κενός, ὁ ὁποῖος δὲν ἔχει λαμπρότητα διὰ τὴν παχύτητα τῶν νεφῶν καὶ τῶν σκοτεινῶν ὑλῶν τῶν παθῶν, ἅτινα εὐκόλως ἐξαπλοῦνται πρὸς τὸ φῶς τῆς χάριτος τοῦ ἁγίου πνεύματος, εἰς τὸ ὁποῖον εὐφραίνόμεθα διὰ τῆς ἡδονῆς ταύτης τῆς θεωρίας.

Ὅταν ἡ θεωρία χωλαίνει ἀπὸ διάκρισιν, τότε ἡ φύσις μένει ἀργὴ ἀπὸ τὴν πράξιν, ἡ δὲ ψυχὴ ἐμποδίζεται ἀπὸ τοῦ νὰ αἰσθανθῇ τὴν ἡδονὴν τῆς χάριτος τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐξ

αίτίας τῶν σωματικῶν παθῶν, τὰ ὅποια σκεπάζουσι τὰς θείας ἐλλάμψεις, ἵνα μὴ ἔλθωσιν εἰς ἡμᾶς· διὰ τοῦτο λοιπὸν ἐξ ἀνάγκης ἀπαιτοῦνται πάντα τὰ προλεχθέντα, ἐὰν καὶ ᾗναι δύσκολον νὰ εὕρῃ τις πάντα ταῦτα εἰς ἓνα καὶ τὸν αὐτὸν ἄνθρωπον ἄνευ ἐλλείψεως· ἐπειδὴ δὲν δύνανται οἱ περισσότεροι νὰ φθάσωσιν εἰς τὴν τελειότητα τῆς πνευματικῆς γνώσεως· αὕτη ἡ ἐλλείψις τούτων προέρχεται ἐκ τῆς ἀνικανότητος τῆς διανοίας, καὶ ἐκ τῆς συγχύσεως τοῦ θελήματος, καὶ ἐκ τῆς θέσεως, ἥτις δὲν ἀρμόζει εἰς τὸν σκοπὸν, καὶ ἐκ τῆς ἐλλείψεως τῆς καθαρότητος, καὶ ἀπὸ τοῦ νὰ μὴ εὕρισκῃ τις διδάσκαλον καὶ ὁδηγόν, καὶ ἐκ τῆς ἀπομακρύνσεως τῆς χάριτος, (καθὼς λέγει ὁ Σειράχ, εἰς ἄνθρωπον μικρολόγον δὲν εἶναι καλὸς ὁ πλουῦτος, οὔτε πρέπει εἰς αὐτὸν νὰ ἐξουσιάζῃ τοὺς μεγάλους,) προσέτι προέρχεται ἡ στέρησις καὶ ἀπὸ τὰ ἐμπόδια τῶν καιρῶν καὶ τῶν τόπων καὶ τῶν τρόπων.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ἡ κατὰ Θεὸν αἴσθησις, ἥτις σχηματίζεται εἰς τὰς αἰσθήσεις τοῦ πνευματικοῦ νοός, καὶ γεύεται τις αὐτὴν εἰς ἑαυτόν. Ἀγάπη δὲ εἶναι καρπὸς τῆς εὐχῆς, τῆς ὁποίας ἡ θεωρία ὁδηγεῖ τὸν νοῦν ἀκορέστως εἰς τὸν ἑαυτῆς πόθον, ὅταν ἐπιμείνη τις εἰς αὐτὴν ἄνευ ἀκηδίας, καὶ διὰ τοῦ νοός σιωπηλῶς εὐχεται μετὰ ἐνθυμημάτων καυστικῶν, καὶ μετὰ πολλῆς θερμότητος. Εὐχὴ δὲ εἶναι νέκρωσις τῶν ἐννοιῶν τοῦ θελήματος τῆς σαρκός· διότι ὁ ἐν ἀληθείᾳ εὐχόμενος εἶναι ἴσως μὲ τὸν νεκρωθέντα ἐκ τοῦ κόσμου· καὶ τοῦτο εἶναι τὸ ν' ἀπαρνηθῇ τις ἑαυτόν, τὸ νὰ ὑπομένῃ καὶ νὰ ἐπιμένῃ εἰς τὴν προσευχήν· λοιπὸν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν ἀρνησιν τῆς ψυχῆς καὶ τῆς ζωῆς εὕρισκεται.

Καθὼς ἐκ τοῦ σπέρματος τοῦ ἰδρώτος τῆς νηστείας βλαστάνει ὁ στάχυς τῆς σωφροσύνης, οὕτω καὶ ἐκ τοῦ χορτασμοῦ τῆς κοιλίας βλαστάνει ἡ ἀκολασία, καὶ ἐκ τῆς τελειώσεως τῆς ἀκολασίας βλαστάνει ἡ ἀκαθαρσία· ἀλλ' εἰς κοιλίαν πεινώσαν οὐδέποτε συμβαίνει· λογισμοὶ αἰσχροτήτος.

Ἐκαστον φαγητόν, τὸ ὅποιον τρώγομεν, αὐξάνει τὸν χυμὸν καὶ τὴν δύναμιν τῆς φύσεως, καὶ ὅταν ἐνδυναμωθῶσιν ὅλα τὰ ὀργανικὰ μέλη ἐκ τῆς ὑπερβολικῆς τάσεως τοῦ ὅλου σώματος, ἐὰν συμβῇ νὰ ἰδωμέν τι σωματικόν, ἢ ἐὰν κινήθῃ εἰς τὴν καρδίαν ἡμῶν ἀκούσιός τις λογισμὸς, τότε αἰφνης ἐξ αὐτοῦ κινεῖται ὕλη ἡδονῆς, καὶ διαβιβάζεται εἰς ὅλον τὸ σῶμα, καὶ ὅσον δυνατὴ καὶ ἂν ὑπάρχῃ ἡ διάνοια τοῦ σώφρονος καὶ καθαροῦ εἰς τοὺς ἑαυτοῦ λογισμούς, εὐθὺς ὁμως ταραττεται ἡ διάκρισις αὐτοῦ ἐξ ἐκείνης τῆς αἰσθήσεως, τῆς γινομένης εἰς τὰ ἑαυτοῦ μέλη, καὶ πίπτει ἐκ τῆς πνευματικῆς αὐτοῦ θέσεως, ἐφ' ἧς ἵσταται, ὡς ἀφ' ὑψηλοῦ τινος τόπου, καὶ μολύνεται ἡ ἀγιότης τῶν λογισμῶν αὐτοῦ, καὶ ἡ λαμπρὰ αὐτοῦ σωφροσύνη ἔνεκα τῆς ταραχῆς τῶν παθῶν, τὰ ὅποια εἰσῆλθον εἰς τὴν καρδίαν ἐκ τῆς πυρώσεως τῶν μελῶν, καὶ τότε ἐξασθενεῖ τὸ ἥμισυ τῆς δυνάμεως τῆς διανοίας αὐτοῦ, ὥστε δύναται τις νὰ εἴπῃ, ὅτι λησμονεῖ καὶ τὸν πρῶτον σκοπὸν τῆς ἑαυτοῦ ἐλπίδος, καὶ πρὶν νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὸν ἀγῶνα, εὐρίσκεται ὑπεύθυνος ἄνευ ἀγῶνος, καὶ γίνεται ὑποκειμένος εἰς τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ. Εἰς ταῦτα πάντα ὑπάρχει ἡ προαίρεσις τοῦ ἀνθρώπου αἰτία, ἀναγκαζομένη ὑπὸ τοῦ ἀκαταπαύστου χορτασμοῦ, καὶ οὗτος διάγῃ καλῶς εἰς τὸν λιμένα τῆς σωφροσύνης, οὐχ ἥττον ὁμως συγκατατίθεται νὰ παραδοθῇ εἰς ἐκεῖνο, τὸ ὅποιον οὐδέποτε ἠθέλησε ν' ἀνέλθῃ εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ· καὶ ὅταν κοιμηθῇ, περικυκλοῦσιν αὐτὸν τὸ πλῆθος τῶν ματαίων λογισμῶν καὶ αἰσchrῶν φαντασιῶν, καὶ ποιῶσι τὴν προτέραν αὐτοῦ καθαρὰν στρωμνὴν πανδοχεῖον πορνείας, καὶ θέατρον ἐπιθυμιῶν, καὶ παραδεχόμενος εἰς τὴν μέθην τῶν λογισμῶν αὐτοῦ τὴν μετ' αὐτῶν συγκαινωνίαν, μολύνει τὰ καθαρὰ αὐτοῦ μέλη χωρὶς νὰ πλησιάζῃ εἰς γυναικα· τότε ποία θάλασσα ταρασσεται καὶ ἐξαγριῦται τόσον, ὅσον ὁ νοῦς ὑπὸ τῆς δυνάμεως τῶν κυμάτων τῆς σαρκὸς ἔνεκα τῆς χορτασίας τῆς κοιλίας;

ὦ σωφροσύνη! πόσον λαμπρύνεται τὸ κάλλος σου διὰ τῆς χαμευνίας, καὶ διὰ τοῦ κόπου τῆς πείνης τῆς ἀφαιρούσης τὸν ὕπνον, καὶ διὰ τῆς κακοπαθείας τοῦ σώματος, τὸ ὅποιον γίνεται ὡς σκελετὸς διὰ τὴν ἀποχὴν τῶν βρωμάτων. Πᾶν φαγητόν, καὶ πᾶσα ἀνάπαυσις πλάττει ἐντὸς ἡμῶν εἰδωλα ἄσχημα, τὰ ὅποια φαίνονται εἰς τὸν κρυπτὸν τόπον τῆς διανοίας, καὶ γαργαλίζουσι καὶ παρακινουῦσιν ἡμᾶς νὰ συγκατατεθῶμεν κρυπτῶς εἰς αἰσχροῦ πράγματα· ἀλλ' ἡ κενὴ κοιλία κάμνει τὸ φρόνημα ἡμῶν νὰ εἰρηνεύῃ καὶ νὰ ἡσυχάζῃ ἀπὸ παραχῶδεις λογισμούς, ἡ δὲ πλήρης φαγητῶν εἶναι τετραπύλος οἰκία θεωριῶν καὶ ἀτόπων φαντασμάτων, καὶ εἰς τὴν ἔρημον εὐρυσκώμεθα κατὰ μόνας· διότι λέγει καὶ ἡ παροιμία, ὁ κόρος καὶ ἡ χορτασία ἐπιθυμεῖ τὰ πολλά.

Ὅταν ἀξιωθῇς τῆς θεϊκῆς χάριτος, μὴ νόμιζε, ὅτι δὲν μολύνεται καὶ ταραττεται ἡ διάνοιά σου ἐκ τῶν ἀπρεπῶν λογισμῶν, τῶν κινουμένων ὑπὸ τοῦ σώματος, (ἐπεὶδὴ ἄνευ τούτων τῶν λογισμῶν ἀδύνατον νὰ εὑρεθῇ τις), οὔτε ἐξ ἐκείνων, οἱ ὅποιοι εὐκόλως νικῶνται ὑπὸ σοῦ, καὶ ἡ διάνοιά σου ὑπάρχει πολλὰ ὑψηλῇ· ἀλλὰ μᾶλλον νόμιζε, ὅτι ἀπὸ ἐκείνους τοὺς λογισμοὺς τῆς θεϊκῆς ἐνεργείας δὲν ἀφίεται ὁ νοῦς νὰ πολεμήσῃ ἐναντίον αὐτῶν, καὶ ν' ἀφανίσῃ αὐτούς· ἀλλ' ὅταν ἐπέλθῃ τις λογισμὸς, ἀρπάζεται ὁ νοῦς βιαίως καὶ ἀθελήτως ὑπὸ τῆς θείας χάριτος καὶ τῆς συνηθείας, ἥτις μένει ὡς ζύμη ἐντὸς τῆς καρδίας, ἡ ὑποία εἶναι οἶκος τῆς διανοίας.

Ἄλλος εἶναι ὁ νοῦς τοῦ ἀγωνιστοῦ, τοῦ καταγινομένου εἰς τὴν πρακτικὴν ἀρετήν, καὶ ἄλλη ἡ τάξις τοῦ θεωρητικοῦ, ἥτις ὁμοιάζει μὲ τὴν Ἱερωσύνην. Ἡ διάνοια ἐκείνη, ἥτις θεῖω ἐλέει ἐνεκρώθη τῷ κόσμῳ, ἔχει μόνον φιλοὺς λογισμοὺς περὶ τῶν πραγμάτων ἄνευ πάλης καὶ ἀγῶνος· ἡ δὲ τελειότης, ἡ γνωμὴ μετὰ σαρκὸς καὶ αἵματος, βασιλεύει κατ' ἐκείνων, τὰ ὅποια ἀναδρῶσιν ἐκ τῆς σαρκός, καὶ δὲν καταργεῖ αὐτά, ἐν ὧς ζῇ ὑπὸ τὰ στοιχεῖα, ἐκ τῶν ὁποίων εἰς πᾶσαν περί-

στασιν ὁ νοῦς λαμβάνει ἀλλοίωσιν. Τῷ δὲ Θεῷ ἡμῶν εἴη δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Λ Ο Γ Ο Σ Ο'.

Περὶ τῶν λόγων τῆς θείας γραφῆς, οἵτινες ἐρεθίζουσι πρὸς μετάνοιαν.

ΤΗΝ ἀνδρείαν, περὶ τῆς ὁποίας οἱ θεῖοι πατέρες ἔγραψαν, καὶ τὴν περὶ μετανοίας δύναμιν, ἥτις εὑρίσκεται εἰς τὰ ἅγια βιβλία τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν, δὲν πρέπει νὰ ἐκλαμβάνωμεν πρὸς βοήθειαν τῆς ἁμαρτίας, καὶ νὰ καταστρέφωμεν τοὺς ἀπαραβάτους νόμους τοῦ Κυρίου· διότι οἱ νόμοι οὗτοι ὠρίσθησαν ἀνέκαθεν διὰ στόματος πάντων τῶν ἁγίων εἰς πάσας τὰς γραφὰς θεῆς δυνάμει πρὸς ἀναίρεσιν τῆς ἁμαρτίας· καθότι, ἵνα ἔχωμεν ἐλπίδα μετανοίας, ἐμηχανεύθησαν ν' ἀπαλλάξωσι τὰς αἰσθήσεις ἐκ τοῦ φόβου τῆς ἀπογνώσεως, ὅπως πᾶς ἄνθρωπος τρέχει πρὸς μετάνοιαν, καὶ ὄχι ἀφόβως πρὸς ἁμαρτίαν. Ἰδοὺ ὁ Θεὸς εἰς πάσας τὰς ἀγίας γραφὰς ἐκήρυξε τὸν πρὸς αὐτὸν φόβον, καὶ ἀπέδειξεν, ὅτι μισεῖ τὴν ἁμαρτίαν· διότι διὰ ποίαν αἰτίαν ἀπεπνίγει ἡ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ Νῶε γενεὰ διὰ τοῦ κατακλυσμοῦ; δὲν ἐπνίγη ἔνεκα τῆς λαγνείας, διότι ἐξεμάνησαν οἱ τότε ἄνθρωποι ἀπὸ τὸ κάλλος τῶν θυγατέρων τοῦ Κάϊν; ἐπειδὴ κατ' ἐκείνον τὸν καιρὸν δὲν ὑπῆρχε φιλαργυρία, οὔτε πόλεμοι. Διὰ τί αἱ πόλεις τῶν Σοδόμων ἐγένοντο πυρίκαυστοι; ἐπειδὴ παρέδωκαν τὰ ἑαυτῶν μέλη οἱ ἐν αὐταῖς κατοικοῦντες εἰς τὴν ἐπιθυμίαν καὶ τὴν ἀκαθαρσίαν τόσον, ὥστε ὑπερίσχυσε τὸ θέλημα τούτων εἰς πάσας τὰς ἀκαθάρτους καὶ ἀτόπους πρά-

Ξεις. Δὲν ἐθανατώθησαν εἰς μίαν ὥραν εἰκοσιπέντε χιλιάδες ἄνθρωποι ἐκ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ διὰ τὴν πορνείαν ἐνὸς μόνου; Διὰ ποίαν αἰτίαν ἐξέπεσεν ἐκ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ὁ γίγας Σαμφών, ὅστις, ἐκ κοιλίας μητρὸς ἁγιασθεῖς, ἀφιερώθη εἰς τὸν Θεόν, καὶ εὐηγγελίσθη πρὸ γεννήσεως δι' ἁγγέλου, ὡς ὁ πρόδρομος Ἰωάννης, καὶ κατηξιώθη μεγάλης δυνάμεως, καὶ ἔκαμε μεγάλα τέρατα; δὲν ἔπαθε τοῦτο, διότι ἐμίανε τὰ ἅγια αὐτοῦ μέλη διὰ τῆς συνουσίας τῆς πορνείας; διὰ τοῦτο ἀπεμακρύνθη ἀπ' αὐτοῦ ὁ Θεός, καὶ παρεδόθη δέσμιος εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ. Ὁ δὲ Δαβίδ, ὁ κατὰ τὴν καρδίαν τοῦ Θεοῦ, ὁ διὰ τὰς ἀρετὰς αὐτοῦ ἀξιωθείς νὰ προσφέρῃ τὴν ἐπαγγελίαν τῶν πατέρων, ἐξ ἧς ἐξέλαμψεν ὁ Χριστὸς εἰς σωτηρίαν πάσης τῆς οἰκουμένης, δὲν ἐτιμωρήθη διὰ τὴν μοιχείαν μιᾶς γυναικός, ὅταν εἶδε τὸ κάλλος αὐτῆς, καὶ ἐδέξατο εἰς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τὸ βέλος τοῦ ἔρωτος; διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν διήγειρεν ὁ Θεὸς κατ' αὐτοῦ πόλεμον ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ· καὶ ταῦτα ἀφοῦ μετενόησε μετὰ πολλῶν δακρύων, καὶ ἀφοῦ ὁ Θεὸς συνεχώρησεν αὐτὸν διὰ τοῦ προσφύτου, καὶ ἀφήρесе τὴν ἁμαρτίαν αὐτοῦ.

Θέλω ν' ἀναφέρω καὶ τινὰς ἄλλους ἁμαρτήσαντας πρὸ τοῦ Δαβίδ. Διὰ ποίαν αἰτίαν ἐπῆλθεν ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ καὶ ὁ θάνατος εἰς τὸν οἶκον τοῦ δικαίου γέροντος τοῦ ἱερέως Ἠλὶ, ὅστις διέπρεψε τεσσαράκοντα ἔτη εἰς τὴν Ἱερωσύνην; δὲν ἐπῆλθον εἰς αὐτὸν ταῦτα τὰ κακὰ διὰ τὰς ἀνομίας τῶν τέκνων αὐτοῦ Ὀφνὶ καὶ Φινεές; διότι ὁ ἴδιος δὲν ἥμαρτέν, οὔτε ἐκεῖνοι τῇ συγκαταθέσει αὐτοῦ· ἀλλ' ἐπειδὴ δὲν εἶχε ζῆλον νὰ τιμωρήσῃ αὐτοὺς πρὸς διεκδίκησιν τῶν δικαιωμάτων τοῦ Κυρίου, καὶ ἐπειδὴ ἡγάπα αὐτοὺς μᾶλλον παρὰ τὰ προστάγματα καὶ τοὺς νόμους τοῦ Θεοῦ. Ἰνα δὲ μή ὑπολάβῃ τις, ὅτι ὁ Θεὸς ὀργίζεται μόνον κατ' ἐκείνων, οἱ ὅποιοι εἰς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶν ζῶσιν ἐν ἀνομίαις, ἰδοὺ δείκνυσιν τὸν ζῆλον αὐτοῦ καὶ εἰς τοὺς γνησίους αὐτοῦ δούλους, καὶ ἱερεῖς, καὶ κριτάς, καὶ

ἄρχοντας καὶ ἡγιασμένους ἀνθρώπους, εἰς τοὺς ὁποίους ἐνεπιστεύθη τὰς θαυματουργίας. Ἐντεῦθεν λοιπὸν γίνεται ὁ δῆλον, ὅτι ὅταν καὶ αὐτοὶ οἱ ἅγιοι φανῶσι παραβάται τῶν θείων ἐντολῶν, ποσῶς δὲν παραβλέπει αὐτοὺς ὁ Θεός, ἀλλὰ παιδεύει αὐτούς, καθὼς γράφει ὁ Ἰεζεκιήλ, εἰπὲ εἰς τὸν ἄνθρωπον, ὅστις προσετάρχηται νὰ κυριεύσῃ τὴν Ἱερουσαλήμ διὰ τῆς ἀοράτου ῥομφαίας, κάμε ἀρχὴν ἀπ' ἐμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου μου, καὶ μὴ λυπηθῆς γέροντα, μήτε νεώτερον· ἵνα δείξῃ ἐκ τούτου, ὅτι γνήσιοι καὶ ἡγαπημένοι παρ' αὐτῷ ὑπάρχουσιν ὅσοι περιπατοῦσιν ἐμπροσθεν αὐτοῦ μετὰ φόβου καὶ εὐλαβείας, καὶ ποιοῦσι τὸ ἅγιον αὐτοῦ θέλημα. Ἄγιοι Θεοῦ εἶναι οἱ ἔχοντες ἐναρέτους πράξεις καὶ καθαρὰν συνείδησιν. Ὅσοι δὲ καταφρονοῦσι τὰς ὁδοὺς τοῦ Κυρίου, καὶ αὐτὸς περιφρονεῖ αὐτούς, καὶ ἀποβρίπτει αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ. Διὰ τί τόσον ἐξαίφνης ἐξῆλθεν ἐκείνη ἡ ἀπόφασις κατὰ τοῦ Βαλτάσαρ, καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν ὡς διὰ τύπου χειρός; οὐχὶ διότι ἐτόλμησε νὰ καταφρονήσῃ τὰ θεῖα ἐκεῖνα ἀφιερῶματα, τὰ ὁποῖα ἤρπασεν ἐκ τῆς Ἱερουσαλήμ, καὶ δι' αὐτῶν ἔπαιε καὶ αὐτὸς καὶ αἱ παλλακίδες αὐτοῦ; οὕτω καὶ ὅσοι ἀφιερώνουσι τὰ ἴδια αὐτῶν μέλη εἰς τὸν Θεόν, καὶ ἔπειτα πάλιν τολμῶσι νὰ μεταχειρίζωνται αὐτὰ εἰς αἰσχρὰς πράξεις, δι' ἀοράτου πληγῆς ἀφανίζονται.

Ἄς μὴ καταφρονήσωμεν τοὺς θείους λόγους καὶ τὰς ἀπειλάς, καὶ λαμβάνοντες θάρρος ἐκ τῶν ἁγίων γραφῶν ἐλπίζωμεν, ὅτι θέλομεν μετανοήσῃ· ἄς μὴ παροργίσωμεν τὸν Θεὸν διὰ τῶν ἀτόπων ἡμῶν πράξεων, μιαινόντες τὰ μέλη ἡμῶν, τὰ ὁποῖα ἅπαξ ἀφιερῶσαμεν εἰς τὴν ἐκδούλευσιν τοῦ Θεοῦ. Ἰδοὺ καὶ ἡμεῖς ἡγιασθημεν ὡς ὁ Ἡλίας καὶ Ἐλισσαῖος καὶ οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ἅγιοι καὶ παθένοι, οἵτινες ἐξετέλουν τὰς μεγάλας θαυματουργίας, καὶ ἐλάλουν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον μετὰ τοῦ Θεοῦ· καὶ ὅσοι ὑπῆρξαν μετ' αὐτούς, ὡς ὁ Ἰωάννης ὁ Θεολόγος καὶ παρθε-

νος, καὶ ὁ ἅγιος Πέτρος, καὶ ὁ λοιπὸς κατάλογος τῆς καινῆς διαθήκης τῶν εὐαγγελιστῶν καὶ κηρύκων τῆς χάριτος, οἱ ὅποιοι ἀφιέρωσαν ἑαυτοὺς εἰς τὸν Θεόν, καὶ ἐδέχθησαν παρ' αὐτοῦ τὰ μυστήρια, οἱ μὲν ἀπὸ στόματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, οἱ δὲ δι' ἀποκαλύψεων, καὶ ἐγένοντο μεσίται μεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, καὶ κήρυκες τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν εἰς πᾶσαν τὴν οἰκουμένην.

ΛΟΓΟΣ ΟΑ΄.

Περὶ ἐκείνων, διὰ τῶν ὁποίων δύναται τις ν' ἀποκτήσῃ τὴν ἀλλοίωσιν τῶν κρυπτῶν νοημάτων μετὰ τῆς ἀλλοιώσεως τῆς ἑξῶ πολιτείας.

ΕΝ ΟΣΑ ἔχει τις τὴν ἀρετὴν τῆς ἀκτημοσύνης, ἐνθυμεῖται τὴν ἐκ τῆς παρούσης ζωῆς ἐκδημίαν, καὶ μελετᾷ τὴν ζωὴν τὴν μετὰ τὴν ἀνάστασιν, καὶ πάντοτε μηχανᾶται καὶ κάμνει πᾶσαν αὐτὴν τὴν ἐτοιμασίαν διὰ τὰ ἐκεῖ, καὶ ἀποκτᾷ ὑπομονὴν ἐναντίον πάσης τιμῆς καὶ σωματικῆς ἀναπαύσεως, ἥτις σπείρεται εἰς τὸν λογισμὸν αὐτοῦ, καὶ κατὰ πᾶσαν ὥραν κινεῖται εἰς τὴν διάνοιαν αὐτοῦ λογισμὸς καταφρονήσεως τοῦτου τοῦ κόσμου, καὶ ἀποκτᾷ πάντοτε ἄφοδον καὶ σταθερὰν καρδίαν κατὰ παντός κινδύνου, καὶ καταφρονεῖ τὸν θάνατον· ἐπειδὴ πᾶσαν ὥραν ἐνθυμεῖται καὶ περιμένει αὐτόν, καὶ ἔχει πᾶσαν αὐτοῦ τὴν πεποίθησιν ἄνευ δισταγμοῦ εἰς τὸν Θεόν· καὶ ἐάν ποτε ἐπέλθωσιν εἰς αὐτὸν θλίψεις, ὑπάρχει κατὰ πάντα πεπεισμένος, καὶ γνωρίζει ἀκριβῶς, ὅτι προξενούσιν εἰς αὐτὸν στέφανον, καὶ μετὰ χαρᾶς ὑπομένει αὐτάς, καὶ ὑποδέχεται αὐτάς μετὰ ἀγαλλιάσεως καὶ εὐφροσύνης· διότι γνω-

ρῖζει, ὅτι αὐτὸς ὁ Θεὸς ὠκονόμησεν αὐτὰς εἰς αὐτὸν διὰ τὰ κέρδη τῶν αἰτιῶν, αἱ ὁποῖαι εἶναι ἄγνωστοι, καὶ διὰ οἰκονομίαν δὲν φανεροῦνται.

Ἀλλ' ἐὰν συμβῇ εἰς αὐτὸν ἐξ αἰτίας τινὸς ν' ἀποκτήσῃ τι πρᾶγμα πρόσκαιρον διὰ συνεργείας καὶ μηχανῆς τοῦ διαδόλου, εὐθὺς ἄρχεται νὰ κινῆται εἰς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ὁ πόθος τοῦ σώματος, καὶ ἐλπίζει νὰ ζήσῃ ἔτη πολλά, καὶ ἐπέρχονται εἰς αὐτὸν λογισμοὶ περὶ τῆς ἀναπαύσεως τοῦ σώματος, καὶ αὐξάνουσι κατὰ πᾶσαν ὥραν, καὶ κυριεύει αὐτὸν ἡ ἀνάπαυσις τῆς σαρκός, καὶ συλλογίζεται καθ' ἑαυτόν, ἐὰν ᾗ δυνατόν ν' ἀποκτήσῃ παντὶ τρόπῳ ὅλα ἐκεῖνα τὰ πράγματα, τὰ ὁποῖα συνιστῶσι τὴν ἀνάπαυσιν τοῦ σώματος, καὶ οὕτως ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἐλευθερίας ἐκείνης, ἣτις δὲν ὑπετάσσετο πρότερον εἰς οὐδένα λογισμὸν, προξενοῦντα φόβον· καὶ ἐντεῦθεν ἄρχεται νὰ συλλογιζέται τὰς αἰτίας τοῦ φόβου· διότι ἀφηρέθη ἐξ αὐτοῦ τὸ πρῶτον ἐκεῖνο θάρρος τῆς καρδίας, τὸ ὁποῖον εἶχεν ἀποκτήσῃ διὰ τῆς ἀκτημοσύνης ἐκ τῆς καταφρονήσεως τοῦ κόσμου· ἐπειδὴ ὑπῆρχε κληρονόμος τοῦ κόσμου ἐκεῖνου κατὰ τὸ μέτρον τῶν ἔργων αὐτοῦ, καὶ ἤδη δέχεται τὸν φόβον κατὰ τὸν νόμον καὶ τὴν οἰκονομίαν, ἣτις ὠρίσθη ὑπὸ τοῦ Θεοῦ· ἐπειδὴ εἰς ὁποῖον μέρος ἐτοιμάζονται τὰ μέλη ἡμῶν νὰ δουλεύσωσι, γινόμεθα δοῦλοι καὶ ὑποχείριοι εἰς τὸ νὰ δουλεύωμεν παντὶ φόβῳ κατὰ τὸν λόγον τοῦ Παύλου.

Πρῶτον πάντων τῶν παθῶν εἶναι ἡ φιλαυτία, καὶ πρώτη πασῶν τῶν ἀρετῶν ὑπάρχει ἡ καταφρόνησις τῆς ἀναπαύσεως τοῦ σώματος. Ὅστις ἀναπαύει τὸ ἑαυτοῦ σῶμα, θλίβει καὶ στενοχωρεῖ αὐτὸ εἰς τόπον εἰρήνης. Ὅστις ἐντρυφᾷ εἰς τὴν νεότητα αὐτοῦ, αὐτὸς γίνεται δοῦλος εἰς τὸ γήρας, καὶ εἰς τὰ ἔσχατα τῆς ζωῆς αὐτοῦ στενάζει. Καθὼς δὲν δύναται ν' ἀναπνεύσῃ τὸν λεπτὸν τοῦτον ἀέρα ὁ ἔχων τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἐντὸς τοῦ ὕδατος, οὕτω καὶ ὅστις βυθίζει τὴν διάνοιαν αὐτοῦ εἰς τὰς φροντίδας τοῦ κόσμου, δὲν δύναται νὰ δεχθῇ

ἐντὸς αὐτοῦ τὴν ἀναπνοὴν τῆς αἰσθήσεως ἐκείνου τοῦ καὶνοῦ κόσμου. Καθὼς ἡ αἰσθησις τοῦ θανάτου ταραττεῖ τὴν χράσιν τοῦ σώματος, οὕτω καὶ ἡ ἄτοπος θεωρία ταραττεῖ τὴν εἰρήνην τῆς διανοίας. Καθὼς εἶναι ἀδύνατον νὰ εὐρίσκηται εἰς ἓν καὶ τὸ αὐτὸ σῶμα ὑγεία καὶ ἀσθένεια, καὶ νὰ μὴ διαφθαρῇ τὸ ἐν ὑπὸ τοῦ ἄλλου· οὕτως εἶναι ἀδύνατον νὰ εὐρεθῇ εἰς ἓνα καὶ τὸν αὐτὸν ἄνθρωπον ὁ πλοῦτος τοῦ ἀργυρίου καὶ ἡ ἀρετὴ τῆς ἀγάπης, καὶ νὰ μὴ διαφθαρῇ τὸ ἐν ὑπὸ τοῦ ἄλλου. Καθὼς ὁ ὕελος εἶναι ἀδύνατον νὰ μὴ συντριβῇ, ὅταν κτυπήσῃ εἰς τὴν πέτραν, οὕτως οὐδὲ ὁ ἅγιος δύναται νὰ μένῃ καθαρός, ὅταν κἀθῇται καὶ συνομιλῇ μετὰ γυναικός. Καθὼς συντρίβονται τὰ δένδρα ὑπὸ τῆς ῥαγδαίας βροχῆς καὶ τῆς ὀρμητικῆς κινήσεως τῶν ὑδάτων, οὕτω καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ κόσμου χάνεται ἐκ τῆς καρδίας ὑπὸ τοῦ πλήθους τῶν πειρασμῶν, οἱ ὅποιοι πίπτουσιν ἐπὶ τοῦ σώματος.

Καθὼς τὰ ἱατρικὰ καθαρίζουσι τοὺς κακοὺς χυμοὺς τοῦ σώματος, οὕτω καὶ ἡ σφοδρότης τῶν θλίψεων καθαρίζει τὰ κακὰ πάθη ἐκ τῆς καρδίας. Καθὼς δὲν εἶναι δυνατόν νὰ αἰσθανθῇ ὁ νεκρὸς τὰ πράγματα τῶν ζώντων, οὕτω καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ μοναχοῦ, τοῦ ἀποθανόντος ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, στερεῖται τὴν ταραχὴν καὶ τὴν ζάλην, ἥτις συνήθως προκύπτει ἐκ τῆς αἰσθήσεως τῶν πραγμάτων ἐκείνων, εἰς τὰ ὅποια εὐρίσκονται οἱ μετὰ τῶν ἀνθρώπων συναναστρεφόμενοι. Καθὼς δὲν εἶναι δυνατόν νὰ διαμείνῃ ἀβλαβής ὅστις λυπεῖται τὸν ἐχθρὸν αὐτοῦ εἰς τὴν παράταξιν τοῦ πολέμου, οὕτως ἀδύνατον εἶναι καὶ εἰς τὸν ἀγωνιστὴν νὰ ἐλευθερώσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπὸ τὴν ἀπώλειαν, ἐὰν λυπῇται τὸ ἑαυτοῦ σῶμα. Καθὼς τὸ μικρὸν παιδίον τρομάζει ἀπὸ τὰ φοβερά φαινόμενα, καὶ τρέχον κρατεῖ τὰ φορέματα τῶν ἑαυτοῦ γονέων, καὶ παρακαλεῖ αὐτούς, οὕτω καὶ ἡ ψυχὴ, ὅταν στενοχωρῇται καὶ θλίβηται ἀπὸ τὸν φόβον τῶν πειρασμῶν, τρέχει καὶ παρακαλεῖ τὸν Θεὸν διὰ ἀχαταπαύστων δεήσεων· καὶ ὅσον αὐξάνουσιν οἱ

πειρασμοί, ἐπερχόμενοι ἀλλεπαλλήλως, αὐξάνει καὶ αὐτὴ τὴν δέησιν, καὶ ὅταν εὖρη ἀνάπαυσιν, πάλιν μετεωρίζεται καὶ ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὸν Θεόν.

Καθὼς ἐκεῖνοι, οἵτινες παραδίδονται εἰς τὰς χεῖρας τῶν κριτῶν, ἵνα τιμωρηθῶσι διὰ τὰς ἀδικίας αὐτῶν, ἐάν, ὅταν πλησιάσωσιν εἰς τὰ βασανιστήρια, ταπεινωθῶσι καὶ ὁμολογήσωσι τὰς ἀδικίας αὐτῶν, ἐλλαττοῦται ἡ τιμωρία αὐτῶν, καὶ ἐλευθεροῦνται ταχέως· ἐάν ὅμως σκληρυνθῶσι καὶ δὲν ὁμολογήσωσι τὰς ἀδικίας αὐτῶν, αὐξάνουσιν αἱ τιμωρίαι εἰς αὐτούς, καὶ τότε μετὰ τὰ πολλὰ βάσανα ὁμολογοῦσιν ἀκουσίως τὰς ἀδικίας αὐτῶν, χωρὶς τοῦτο νὰ ὠφελήσῃ εἰς αὐτούς· οὕτω καὶ ἡμεῖς, ὅταν διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, τὰς ὁποίας ἀνόητως ἐπράξαμεν, παραδιδώμεθα ὑπὸ τοῦ θεοῦ ἐλέους εἰς τὰς χεῖρας τοῦ δικαίου κριτοῦ τῶν ὅλων, καὶ προσταζώμεθα νὰ ἐκτεθῶμεν ἀπέναντι τῆς ράβδου τῶν πειρασμῶν, ἐάν, ἐν ὧσιν ὑπάρχει ἐλαφρὰ ἢ ἐκ τούτων τιμωρία, ταπεινωθῶμεν καί, ἐνθυμούμενοι τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, ἐξομολογηθῶμεν ἐνώπιον τοῦ κριτοῦ, δι' ὀλίγων πειρασμῶν ταχέως ἐλευθερούμεθα· ἐάν ὅμως εἰς τὰς θλίψεις καὶ στενοχωρίας ἡμῶν σκληρυνθῶμεν, καὶ δὲν ὁμολογήσωμεν, ὅτι ἡμεῖς εἴμεθα αἴτιοι τούτων τῶν κακῶν, καὶ ὅτι εἴμεθα ἄξιοι νὰ πάθωμεν περισσότερα ἀπὸ αὐτά, ἀλλὰ προφασιζώμεθα καὶ αἰτιώμεθα τοὺς ἀνθρώπους ἢ τοὺς δαίμονας, ἢ ἐνίοτε καὶ αὐτὴν τὴν δικαιοσύνην τοῦ Θεοῦ, καὶ θεωρῶμεν ἑαυτοὺς ἀθώους, καὶ τοῦτο συλλογιζώμεθα καὶ λέγωμεν, χωρὶς νὰ σκεφθῶμεν, ὅτι ὁ Θεὸς γινώσκει κάλλιον ἀπὸ ἡμᾶς τὰς καρδίας ἡμῶν, καὶ ὅτι τὰ κρίματα αὐτοῦ εἶναι εἰς πᾶσαν τὴν γῆν, καὶ ὅτι ἄνευ τῆς νέυσεως αὐτοῦ δὲν παιδεύεται ὁ ἄνθρωπος, τότε πάντα τὰ ἐπερχόμενα εἰς ἡμᾶς προξενοῦσι διηνεχῇ λύπην, καὶ αὐξάνουσιν αἱ θλίψεις καὶ στενοχωρίαι ἡμῶν, καὶ παραδιδόμεθα εἰς διαφόρους παιδεύσεις, ἕως ὅτου νὰ γνωρίσωμεν τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν, καὶ ταπεινωθῶμεν, καὶ αἰσθανθῶμεν τὰς ἀνομίας ἡμῶν· διότι ἐάν δὲν

αίσθανθῶμεν αὐτάς, ἀδύνατον ὑπάρχει νὰ διορθωθῶμεν, ἀλλὰ μέχρι τέλους ταλαιπωρούμενοι διὰ πολλῶν στενοχωρῶν, θέλομεν κάμει ἀνωφελῆ ἐξομολόγησιν, ὅποτε πλέον δὲν ὑπάρχει συγχώρησις καὶ συμπάθεια· ἀλλὰ τοῦτο τὸ νὰ αἰσθανθῇ τις τὰ ἴδια αὐτοῦ ἁμαρτήματα, εἶναι χάρισμα τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος τότε δίδωσιν αὐτό, ὅταν ἴδῃ ἡμᾶς, ὅτι ἀπεκάμαμεν ἐκ τῶν πολυτρόπων πειρασμῶν, ἵνα μὴ ἀπέλθωμεν ἐκ τούτου τοῦ κόσμου ἄνευ ὠφελείας τῶν συμφορῶν καὶ τῶν θλίψεων· καὶ ἐνίοτε ἐκ τῆς ἀγνωσίας ἡμῶν, καὶ ὅχι ἐκ τῆς δυσκολίας τῶν πειρασμῶν δὲν αἰσθανόμεθα τὰ ἴδια σφάλματα· ἐπειδὴ πολλάκις εὐρισχόμενοί τινες εἰς παρομοίους πειρασμούς, ἀπέρχονται ἐκ τούτου τοῦ κόσμου καταδικασμένοι, χωρὶς νὰ ὁμολογήσωσι τὴν ἑαυτῶν ἀσθένειαν, ἀλλ' ἀπαρνούμενοι αὐτὴν, εὐρίσκουσι διαφορὰς αἰτίας· ὁ δὲ ἐλεήμων Θεὸς περιμένει αὐτούς, ἵσως ταπεινωθῶσι, καὶ συγχωρήσει αὐτούς, γινόμενος ἴλεως διὰ τὴν μικρὰν ἐξομολόγησιν τῆς καρδίας αὐτῶν.

Καθὼς ὅταν προσφέρῃ τις μέγα δῶρον εἰς βασιλέα, ἔχει ὄψιν ἱλαράν, οὕτω καὶ ὅστις ἔχει εἰς τὴν προσευχὴν αὐτοῦ δάκρυα, ὁ Θεὸς ὁ μέγας βασιλεὺς τῶν αἰώνων συγχωρεῖ τὰς διαφορὰς αὐτοῦ ἁμαρτίας, καὶ κάμνει ν' ἀποκτήσῃ παρ' αὐτῷ ὄψιν κεχαριτωμένην. Καθὼς τὸ πρόβατον, τὸ ὁποῖον ἐξέρχεται τῆς μάνδρας καὶ περιφέρεται τῇδε καὶ ἐκεῖ πρὸς βοσκήν, περιπίπτει εἰς τὴν φωλεάν τῶν λύκων· τὸ αὐτὸ συμβαίνει καὶ εἰς τὸν μοναχὸν ἐκεῖνον, ὅστις ἀναχωρεῖ ἐκ τῆς συνοδείας τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ ἐπὶ φροφάσει τοῦ νὰ καθίσῃ εἰς κάθισμα ἡσυχαστικόν, καὶ ἔπειτα, περιερχόμενος εἰς τὰς πόλεις, καὶ πλησιάζων εἰς τὰς θεωρίας καὶ εἰς τὰ θέατρα, συναναστρέφεται μετὰ διαφόρων ἀνθρώπων.

Καθὼς εἷς ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος φέρει ἐπάνω του πολύτιμον μαργαρίτην, καὶ περιπατεῖ εἰς δρόμον, ὅπου ὑπάρχουσι λησταί, κατὰ πᾶσαν ὥραν φοβεῖται, μὴ τυχὸν ἐπιβουλεύθῃ, οὕτω καὶ ὅστις φέρει τὸν μαργαρίτην τῆς σωφροσύνης, καὶ

περιπατεῖ εἰς τὸν δρόμον τούτου τοῦ κόσμου, ὁ ὁποῖος εἶναι τόπος τῶν ἐχθρῶν, ἕως ὅτου φθάσει εἰς τὸν τάφον, (ὁ ὁποῖος εἶναι τόπος ἀφοβίας), δὲν ἐλπίζει, ὅτι ἡλευθερώθη ἐκ τῶν ἐχθρῶν καὶ ληστῶν· ἀλλ' ὥς εἶναι ἀδύνατον, ὅστις φέρει τὸν πολύτιμον μαργαρίτην, νὰ μὴ φοβηθῇ, οὕτω οὐδὲ αὐτὸς ἡξεύρει εἰς ποῖον τόπον, καὶ εἰς ποίαν ὥραν παρουσιάζονται εἰς αὐτὸν οἱ λησταί, καὶ αἰφνης γυμνοῦσιν αὐτὸν ἐκ τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ. Ἴσως δὲ εὐρεθῇ γυμνούμενος ἔμπροσθεν τῆς θύρας τοῦ οἴκου αὐτοῦ, ὅπερ ἔστι καιρὸς τοῦ γήρατος.

Καθὼς ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος, ὅστις ἐν ἡμέρᾳ πένθους πίνει οἶνον, καὶ ἀφοῦ μεθύσῃ, λησμονεῖ πᾶσαν αὐτοῦ τὴν λύπην, καὶ πάντας τοὺς πόνους, οὕτω καὶ ὅστις μεθύσει ἐκ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ εἰς τούτον τὸν κόσμον, (ὅστις ὑπάρχει οἶκος κλαυθμοῦ καὶ λύπης), λησμονεῖ ὅλους αὐτοῦ τοὺς πόνους καὶ πᾶσαν λύπην, καὶ γίνεται διὰ τὴν μέθην αὐτοῦ ὡς ἀναίσθητος εἰς πάντα τὰ πάθη τῆς ἁμαρτίας. Οὐ τινος ἡ καρδιά ἐπιστηρίζεται εἰς τὴν πρὸς Θεὸν ἐλπίδα, τούτου ἡ ψυχὴ εἶναι ἐλαφρὰ ὡς πτερωτὸν πετεινόν, καὶ κατὰ πᾶσαν ὥραν ἡ διάνοια αὐτοῦ ὑψοῦται ἐκ τῆς γῆς, καὶ πετᾷ διὰ τῆς μελέτης τῶν θείων ἐννοιῶν, καὶ ἐντροφᾷ εἰς τὰ ἀθάνατα καὶ αἰώνια κατοικητήρια τοῦ Θεοῦ· εἰς τὸν ὁποῖον πρέπει δόξα καὶ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Λ Ο Γ Ο Σ Ο Β'.

Ὅστις περιέχει ὑποθέσεις ὠφελίμους καὶ πεπληρωμένας τῆς Σοφίας τοῦ ἁγίου Πνεύματος.

Η ΠΙΣΤΙΣ ὑπάρχει θύρα τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ· ἐπειδὴ καθὼς οἱ σωματικοὶ ὀφθαλμοὶ χρησιμεύουσιν εἰς τὰ αἰσθητὰ

πράγματα, οὕτω καὶ ἡ πίστις εἰς τοὺς κρυπτοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς ψυχῆς. Ἐχομεν δύο ψυχικὰ ὄμματα, ὡς λέγουσιν οἱ πατέρες, τὰ ὅποια ὁμως δὲν ἔχουσι μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ἐνέργειαν τῆς θεωρίας· καθότι διὰ μὲν τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ τῆς ψυχῆς βλέπομεν τὴν κρυπτὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ, τὴν περιεχομένην εἰς τὰς φύσεις τῶν ὄντων, ἡγοῦν τὴν δύναμιν αὐτοῦ, τὴν σοφίαν καὶ τὴν περὶ ἡμᾶς συναίδιον αὐτοῦ πρόνοιαν, τὴν ὁποίαν καταλαμβάνομεν ἐκ τῆς μεγαλειότητος τῆς κυβερνήσεως αὐτοῦ· ἐπίσης διὰ τοῦ αὐτοῦ ὀφθαλμοῦ βλέπομεν καὶ τὰ οὐράνια τάγματα τῶν ἀγγέλων, οἱ ὅποιοι εἶναι σύνδουλοι μὲ ἡμᾶς· διὰ δὲ τοῦ ἐτέρου ψυχικοῦ ὀφθαλμοῦ βλέπομεν τὴν δόξαν τῆς ἀγίας αὐτοῦ φύσεως, ὅταν εὐδοκῇ ἡ μεγαλωσύνη αὐτοῦ καὶ εἰσάγῃ ἡμᾶς εἰς τὰ πνευματικὰ μυστήρια, ὅποτε ἀναίγει εἰς τὴν διάνοιαν ἡμῶν τὴν θύραν τῆς πίστεως.

Μετὰ τὴν χάριν τοῦ ἀγίου βαπτίσματος ἐδόθη εἰς τοὺς ἀνθρώπους ἡ χάρις τῆς μετανοίας. Μετάνοια εἶναι δευτέρα πνευματικὴ ἀναγέννησις· καὶ ἐκεῖνον τὸν ἀβραῶνα, τὸν ὁποῖον ἐλάβομεν ἐκ τῆς πίστεως, δεχόμεθα αὐτὸν ἐκ τοῦ χαρίσματος τῆς μετανοίας. Μετάνοια εἶναι ἡ θύρα τοῦ θείου ἐλέους, ἥτις ἠνεώχθη εἰς τοὺς ζητοῦντας αὐτήν· διὰ τῆς θύρας τῆς μετανοίας εἰσερχόμεθα εἰς τὸ θεῖον ἔλεος, καὶ ἄνευ αὐτῆς τῆς θύρας δὲν εὐρίσκομεν ἔλεος· διότι πάντες ἡμαρτον κατὰ τὴν θεῖαν γραφὴν, καὶ δικαιούμεθα δωρεὰν διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. Ἡ μετάνοια εἶναι δευτέρα χάρις, καὶ γεννᾶται εἰς τὴν καρδίαν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τῆς πίστεως καὶ τοῦ φόβου. Ὁ φόβος εἶναι ἡ πατρικὴ τοῦ Θεοῦ ράβδος, ἡ κυβερνώσα ἡμᾶς, ἕως νὰ φθάσωμεν εἰς τὸν πνευματικὸν παράδεισον τῶν καλῶν ἀπολαύσεων, καὶ ὅταν φθάσωμεν ἐκεῖ, τότε ἀφίνει ἡμᾶς, καὶ στρέφεται εἰς τὰ ὀπίσω.

Παράδεισος εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, εἰς τὴν ὁποίαν ἐμπεριέχεται ἡ τρυφὴ ὅλων τῶν μακαρισμῶν· εἰς ταύτην ἐτράφη ὁ μακάριος Παῦλος παρὰ φύσιν, καὶ ἀφοῦ ἐγεύθη τὸ ξύλον

τῆς ζωῆς εἰς ἐκεῖνον τὸν παράδεισον, ἔκραξε λέγων, « ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε, καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε, καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. » Ἐκ τούτου τοῦ ξύλου ἐμποδίσθη ὁ Ἀδὰμ διὰ τῆς συμβουλῆς τοῦ διαβόλου· τὸ ξύλον τῆς ζωῆς εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἐκ τοῦ ὁποίου ἐξέπεσεν ὁ Ἀδὰμ, καὶ πλέον δὲν ἀπήντησεν αὐτόν ἡ χαρά, ἀλλ' εἰργάζετο καὶ ἐκοπίαζεν εἰς τὴν γῆν τῶν ἀκανθῶν. Ὅσοι ὑστερήθησαν τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, τρώγουσι τὸν ἄρτον τοῦ ἰδρώτος διὰ τῶν ἑαυτῶν ἔργων, καὶ περιπατῶσι τὴν εὐθεῖαν ὁδόν· τὸν ὅποιον ἄρτον διετάχθη νὰ φάγῃ ὁ Ἀδὰμ μετὰ τὴν παράδασιν. Ἔως ν' ἀποκτήσωμεν τὴν πρὸς Θεὸν ἀγάπην, εἰς τὴν γῆν τῶν ἀκανθῶν ἐργαζόμεθα, καὶ ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν σπέρομεν καίθερίζομεν, καὶ ὁ σπόρος ἡμῶν γίνηται σπόρος δικαιοσύνης, ἀλλὰ κατὰ πᾶσαν ὥραν κεντούμεθα ἀπὸ τὰς ἀκάνθας, καὶ ὅσον ἂν δικαιοθῶμεν, ἐκ τοῦ ἰδρώτος τοῦ προσώπου ἡμῶν ζῶμεν· ἀλλ' ὅταν ἀποκτήσωμεν τὴν ἀγάπην, τότε τρεφόμεθα δι' οὐρανοῦ ἄρτου, καὶ λαμβάνομεν δύναμιν ἄνευ ἐργασίας καὶ κόπου. Ὁ οὐράνιος ἄρτος εἶναι ὁ Χριστός, ὅστις κατήλθεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἔδωκε ζωὴν εἰς τὸν κόσμον· καὶ αὕτη εἶναι ἡ τροφὴ τῶν ἀγγέλων.

Ὅστις ἀπέκτησε τὴν ἀγάπην, ἐσθίει καθ' ἐκάστην ἡμέραν καὶ ὥραν τὸν Χριστόν, καὶ γίνηται ἀθάνατος· διότι λέγει, ὅστις τρώγει ἐκ τοῦ ἄρτου, τὸν ὅποιον ἐγὼ δώσω εἰς αὐτόν, δὲν θέλει εἶδεῖ θάνατον. Μακάριος λοιπὸν, ὅστις τρώγει ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου τῆς ἀγάπης, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Ὅτι δὲ ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος ἐσθίει ἐκ τοῦ ἄρτου τῆς ἀγάπης, ἐσθίει τὸν Χριστόν, τὸν ἐπὶ πάντων Θεόν, μαρτυρεῖ ὁ Ἰωάννης, λέγων, ὁ Θεὸς εἶναι ἀγάπη· λοιπὸν ὅστις ζῇ ἐν τῇ ἀγάπῃ, καρποῦται ἐκ τοῦ Θεοῦ ζωὴν, καὶ ὁσφραίνεται εἰς τὸν παρόντα κόσμον ἐκεῖνον τὸν αέρα τῆς ἀναστάσεως, διὰ τοῦ ὁποίου ἄερος ἐντροφῶσιγ οἱ δίκαιοι εἰς τὴν ἀνάστασιν.

Ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ βασιλεία, τὴν ὁποίαν μυστικῶς ὑπесχέθη ὁ Κύριος εἰς τοὺς ἀποστόλους νὰ φάγωσιν εἰς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ· διότι τό, ἐσθίετε καὶ πίνετε ἐν τῇ βασιλείᾳ μου, τί ἄλλο εἶναι, παρὰ ἡ ἀγάπη; ἐπειδὴ ὑπάρχει ἱκανὴ ἡ ἀγάπη νὰ τρέφῃ τὸν ἄνθρωπον ἀντὶ τῆς βρώσεως καὶ πόσεως. Οὗτος εἶναι ὁ οἶνος ὁ ὁποῖος εὐφραίνει τὴν καρδίαν τοῦ ἀνθρώπου. Μακάριος λοιπὸν, ὅστις πίνει ἐκ τούτου τοῦ οἶνου. Ἐκ τούτου τοῦ οἶνου ἐπιον οἱ ἄσωτοι, καὶ ἐγένοντο εὐλαβεῖς· ἐπιον οἱ ἁμαρτωλοί, καὶ ἐλησμόνησαν τὰς ὁδοὺς τῶν ἁμαρτιῶν· ἐπιον οἱ μέθυσοι, καὶ ἐγένοντο νηστευταί· ἐπιον οἱ πλούσιοι, καὶ ἐπεθύμησαν τὴν πτωχείαν· ἐπιον οἱ πένητες, καὶ ἐπλούτησαν διὰ τῆς ἐλπίδος· ἐπιον οἱ ἄρρωστοι, καὶ ἐγένοντο δυνατοί· ἐπιον οἱ ἄμαθεῖς, καὶ ἐσοφίσθησαν.

Καθὼς δὲν εἶναι δυνατόν νὰ περάσῃ τις τὴν μεγάλην θάλασσαν ἄνευ πλοίου, οὕτω δὲν δύναται τις νὰ περάσῃ ἄνευ τοῦ θείου φόβου τὴν βρωμερὰν θάλασσαν τῶν ἁμαρτιῶν, ἥτις ἐτέθη μεταξὺ ἡμῶν καὶ τοῦ νοεροῦ παραδείσου, καὶ νὰ φθάσῃ εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ· ταύτην τὴν βρωμερὰν θάλασσαν μόνον διὰ τοῦ πλοίου τῆς μετανοίας δυνάμεθα νὰ διαβῶμεν, ἡ ὁποία μετάνοια ἔχει διὰ κωπηλάτας τὸν θεῖον φόβον· Ἐὰν οὗτοι οἱ κωπηλάται τοῦ φόβου δὲν κυβερνῶσι καλῶς τὸ πλοῖον τῆς μετανοίας, καταποντιζόμεθα εἰς τὴν βρωμερὰν τῶν παθῶν θάλασσαν· Ἡ μετάνοια εἶναι τὸ πλοῖον, ὁ δὲ θεὸς φόβος οἱ κωπηλάται, καὶ ἡ ἀγάπη εἶναι ὁ θεϊκὸς λιμὴν. Ὁ φόβος λοιπὸν καθίζει ἡμᾶς εἰς τὸ πλοῖον τῆς μετανοίας, καὶ διαβιδάζει διὰ τῆς βρωμερᾶς θαλάσσης εἰς τὸν θεῖον λιμένα τῆς ἀγάπης, εἰς τὸν ὁποῖον περῶσι πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι διὰ τῆς μετανοίας. Ὅταν φθάσωμεν τὴν ἀγάπην, ἐφθάσαμεν εἰς τὸν Θεόν, καὶ ἐτελείωσεν ὁ ἡμέτερος δρόμος, καὶ διέβημεν εἰς τὴν ἐκεῖθεν τούτου τοῦ κόσμου εὐρισκομένην νῆσον, ὅπου ὑπάρχει ὁ Πατήρ, καὶ ὁ υἱὸς καὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα· ὦ ἡ ἐδόξα καὶ τὸ κράτος. Εἶθε δὲ νὰ κάμῃ καὶ ἡμᾶς ἀξίους

τῆς δόξης αὐτοῦ, καὶ τῆς διὰ τοῦ φόβου αὐτοῦ προσγινομένης ἀγάπης. Ἀμήν.

Λ Ο Γ Ο Σ Ο Γ'.

Περιέχων συμβουλὰς πλήρεις ὠφελείας.

ΠΑΣΑ καλὴ ἔννοια ἐμπίπτει εἰς τὴν καρδίαν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τῆς θείας χάριτος, καὶ πᾶς κακὸς λογισμὸς πλησιάζει εἰς τὴν ψυχὴν πρὸς πειρασμὸν καὶ δοκιμὴν. Ὅστις φθάσει νὰ γνωρίσῃ τὴν ἰδίαν αὐτοῦ ἀσθένειαν, αὐτὸς ἔφθασε τὸ τέλειον τῆς ταπεινώσεως. Ὁ ὁδηγὸς τῶν χαρισμάτων τοῦ Θεοῦ εἰς τὸν ἄνθρωπον εἶναι ἡ καρδιά, ἥτις κινεῖται εἰς ἀδιάλειπτον εὐχαριστίαν. Ὁ ὁδηγὼν τοὺς πειρασμοὺς εἰς τὴν ψυχὴν ὑπάρχει ἡ ἔννοια τοῦ γογγυσμοῦ, ἡ ὁποία κινεῖται πάντοτε εἰς τὴν καρδίαν. Ὁ Θεὸς ὑποφέρει πάσας τὰς ἀσθενείας τῶν ἀνθρώπων, δὲν ὑπομένει ὅμως ἐκεῖνον, ὅστις γογγύζει πάντοτε, ἀλλὰ καὶ παιδεύει αὐτόν. Ἡ ψυχὴ, ἥτις ἀπέχει ἐκ πάσης ἐλλάμψεως τῆς γνώσεως, εἰς τὰς τοιαύτας ἐννοίας εὐρίσκεται. Τὸ στόμα, τὸ ὁποῖον εὐχαριστεῖ πάντοτε, δέχεται εὐλογίαν παρὰ Θεοῦ· εἰς δὲ τὴν καρδίαν, ἥτις ἐμμένει εἰς τὴν εὐχαριστίαν, ἐμπίπτει ἡ θεία χάρις. Πρὸ τῆς χάριτος προηγεῖται ἡ ταπεινωσις, καὶ πρὸ τῆς παιδεύσεως ἡ οἴησις. Ὅστις ὑπερηφανεύεται παραχωρεῖται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ νὰ πέσῃ εἰς βλασφημίαν. Ὅστις ἐπαίρεται διὰ πρακτικὰς ἀρετάς, παραχωρεῖται νὰ πέσῃ εἰς πορνείαν· καὶ ὅστις ἐπαίρεται διὰ τὴν ἑαυτοῦ σοφίαν, παραχωρεῖται νὰ πέσῃ εἰς τὰς σκοτεινὰς παγίδας τῆς ἀγνοσίας.

Ὅστις ἀπομακρύνεται ἐκ τῆς ἐνθυμήσεως τοῦ Θεοῦ, βαστᾷ ἐν τῇ ἑαυτοῦ πονηρᾷ καρδίᾳ μῖσος κατὰ τοῦ πλησίον. Ὅστις μετὰ τῆς ἐνθυμήσεως τοῦ Θεοῦ τιμᾷ πάντα ἄνθρωπον, εὐρί-

σκει βοήθειαν ἐκ παντὸς ἀνθρώπου διὰ τοῦ νεύματος τοῦ Θεοῦ. Ὅστις ἀπολογεῖται ὑπὲρ τοῦ ἀδικουμένου, εὕρισκει τὸν Θεὸν ὑπερμαχοῦντα δι' αὐτόν. Ὅστις βοηθεῖ τὸν πλησίον αὐτοῦ, λαμβάνει τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ. Ὅστις κατηγορεῖ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ὑπὸ κακίας κινούμενος, εὕρισκει τὸν Θεὸν κατηγοροῦν κατ' αὐτοῦ. Ὅστις διορθώνει τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ, θεραπεύει τὴν ἰδίαν αὐτοῦ κακίαν· καὶ ὅστις κατηγορεῖ τινα ἐμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἐνδυναμοῖ τὰς ἰδίας αὐτοῦ πληγὰς. Ὅστις θεραπεύει τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ κρυπτῶς, ποιεῖ φανεράν τὴν δύναμιν τῆς ἑαυτοῦ ἀγάπης· καὶ ὅστις κατασχύνει αὐτὸν ἐνώπιον τῶν φίλων αὐτοῦ, δεικνύει τὴν δύναμιν τοῦ φθόνου αὐτοῦ. Ὅστις ἐλέγχει τὸν ἄλλον κρυπτῶς, ὑπάρχει φίλος σοφός· καὶ ὅστις θεραπεύει τὸν ἄλλον ἐμπροσθεν πολλῶν ἀνθρώπων, πραγματικῶς ὀνειδίζει αὐτόν. Τὸ σημεῖον τῆς συμπαθείας ὑπάρχει ἢ συγχώρησις τοῦ σφάλματος παντὸς ἀνθρώπου· τὸ δὲ σημεῖον τῆς κακῆς προαιρέσεως εἶναι ἡ ἀντιλογία πρὸς τὸν πταίσαντα. Ὅστις παιδεύει τὸν ἄλλον διὰ τὴν ψυχικὴν αὐτοῦ ὑγίαν, αὐτὸς παιδεύει αὐτὸν μετ' ἀγάπης· ὅστις ὅμως ζητεῖ ἐκδίκησιν, ὑπάρχει κενὸς ἀγάπης. Ὁ Θεὸς παιδεύει τὸν ἄνθρωπον μετ' ἀγάπης πάντοτε, ἵνα ἰατρευθῇ ἡ εἰκὼν αὐτοῦ, χωρὶς νὰ φυλάττῃ τὴν ὀργὴν αὐτοῦ ἐπὶ πολὺν καιρὸν· αὐτὸς ὁ τρόπος τῆς ἀγάπης εἶναι εὐθύς, καὶ δὲν ἐκκλίνει ἐμπαθῶς εἰς ἐκδίκησιν. Ὁ σοφὸς δίκαιος εἶναι ὅμοιος τῷ Θεῷ· διότι δὲν παιδεύει ποτὲ ἄνθρωπον τινα, ἵνα ἐκδικηθῇ αὐτόν διὰ τὴν κακίαν αὐτοῦ, ἀλλ' ἢ αὐτὸς νὰ διορθωθῇ, ἢ νὰ φοβηθῶσιν ἄλλοι· ἐὰν ὅμως δὲν ἔχῃ ταύτην τὴν ἀγάπην, ἡ παιδευσὶς αὐτοῦ δὲν εἶναι πλέον παιδεία πρὸς διόρθωσιν, ἀλλὰ πρὸς ἐκδίκησιν. Ὅστις πράττει τὸ καλόν, ἔν' ἀνταμειφθῇ, ταχέως τρέπεται εἰς τὸ κακόν. Ὅστις ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς ἰδίας αὐτοῦ γνώσεως θαυμάζει διὰ τῆς θεωρίας τὴν γνῶσιν τοῦ Θεοῦ, αὐτός, ἐὰν καὶ κατ' ἀποκοπὴν τὸ σῶμα αὐτοῦ, δὲν ἐπαίρεται προσῶς, οὔτε ἐκ-

κλίνει ἐκ τῆς ἀρετῆς. Οὐ τινος ἡ διάνοια φωτίζεται κατ' ἀξίαν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, αὐτὸς κατήντησεν εἰς τὸ βάθος τῆς ταπεινοφροσύνης ψυχῇ τε καὶ σώματι· ἐπειδὴ πρὶν ἔτι πλησιάσῃ τις εἰς τὴν γνῶσιν, ἀνέρχεται καὶ κατέρχεται διὰ τῆς πολιτείας αὐτοῦ· ὅταν ὁμως πλησιάσῃ εἰς τὴν γνῶσιν, αἶρεται ὅλος, καὶ ὅσον ὑψωθῇ, δὲν τελειώνει ἡ ἀνάβασις τῆς γνώσεως αὐτοῦ, μέχρις οὗ ἔλθῃ ἐκεῖνος ὁ αἰὼν τῆς δόξης, καὶ λάβῃ πάντα αὐτοῦ τὸν πλοῦτον· διότι ὅσον ὁ ἄνθρωπος τελειοῦται παρὰ τῷ Θεῷ, τόσον περισσότερον ἀκολουθεῖ αὐτόν, καὶ εἰς ἐκεῖνον τὸν ἀληθῆ αἰῶνα δείκνυσι τὸ πρόσωπόν του εἰς αὐτόν ὁ Θεός, ὅχι ὁμως ὅπως καὶ ὅ,τι εἶναι· ἐπειδὴ οἱ δῖοι καὶ ὅσον καὶ ἂν εἰσέλθωσιν εἰς τὴν θεωρίαν τοῦ Θεοῦ, τὴν εἰκόνα αὐτοῦ βλέπουσιν ὡς εἰς καθρέπτῃν, ἐκεῖ ὁμως θέλουσιν εἰδεῖ τὴν φανέρωσιν τῆς ἀληθείας.

Καθὼς τὸ πῦρ, τὸ ὁποῖον ἀνάπτει εἰς τὰ ξηρὰ ξύλα, δυσκόλως σβέννυται, οὕτω καὶ ἡ θερμὴ τοῦ Θεοῦ, ἥτις ἐμπίπτει εἰς τὴν καρδίαν τοῦ ἀπαρνησαμένου τὸν κόσμον, δὲν θέλει σβεσθῇ εὐκόλως, δριμυτέρα οὔσα τοῦ πυρός. Ὅταν ἡ δύναμις τοῦ οἴνου εἰσέλθῃ εἰς τὰ μέλη τοῦ σώματος, τότε ὁ νοῦς λησμονεῖ τὴν ἀκριβείαν ὅλων τῶν πραγμάτων καὶ ἡ ἐνθούμησις τοῦ Θεοῦ ὅταν κυριεύσῃ τὴν ψυχὴν, ἐξαφανίζει πᾶσαν ματαίαν ἐνθούμησιν ἐκ τῆς καρδίας. Ἡ διάνοια, ἥτις ἀπέκτησε τὴν σοφίαν τοῦ πνεύματος, ὁμοιάζει μὲ ἄνθρωπον, ὅστις εὐρίσκει πλοῖον ἑτοιμον εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ταξειδεύει ἀμέσως, καὶ φθάνει εἰς τὴν νῆσον τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· οὕτως ἔχει ἡ αἴσθησις τοῦ μέλλοντος αἰῶνος ὡς πρὸς τοῦτον τὸν κόσμον, εἶναι ὡς νῆσος μικρὰ ἐντὸς τῆς θαλάσσης, καὶ ὅστις πλησιάζει εἰς αὐτήν, δὲν κοπιᾷ πλέον εἰς τὰ κύματα τῆς φαντασίας τούτου τοῦ κόσμου.

Ὅταν ὁ ἔμπορος πωλήσῃ πᾶσαν αὐτοῦ τὴν πραγματείαν, σπουδάζει νὰ ἐπανέλθῃ εἰς τὸν ἴδιον αὐτοῦ οἶκον· ὁ δὲ μοναχός, ὅταν ὑπολείπηται εἰσέτι ὁ καιρὸς τῆς ἐργασίας αὐτοῦ,

λυπείται νὰ χωρισθῇ ἐκ τοῦ σώματος αὐτοῦ· ὅταν ὁμως αἰσθάνθῃ, ὅτι ἐξηγόρασε τὸν καιρόν, καὶ ἔλαβε τὸν ἀρραβῶνα, τότε ἐπιθυμεῖ τὸν μέλλοντα αἰῶνα. Ὁ ἔμπορος, ἐν ὧσφ εὐρίσκεται εἰς τὴν θάλασσαν, φοβεῖται, μὴ τυχὸν ἐγερθῇ τρικυμία καὶ βυθισθῇ ἡ ἐλπίς τῆς ἐργασίας αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχὸς, ἐν ὧσφ εὐρίσκεται εἰς τοῦτον τὸν κόσμον, φοβεῖται, μήπως διεγερθῇ κατ' αὐτοῦ ὁ χειμὼν τῶν παθῶν, καὶ χαθῇ ὁ καρπὸς τοῦ ἀγῶνος αὐτοῦ, ὅπερ ἐκ νεότητος μέχρι γήρως ἀπέκτησεν. Ὁ μὲν ἔμπορος ἐπιθυμεῖ τὴν στερεὰν γῆν, ὁ δὲ μοναχὸς τὴν ὥραν τοῦ θανάτου.

Ὁ μὲν ναύτης, ὅταν πλέῃ εἰς τὴν θάλασσαν, βλέπει τοὺς ἀστέρας, καὶ κατὰ τὴν θέσιν τῶν ἀστέρων διευθύνει τὸ πλοῖον, ἕως οὗ φθάσει εἰς τὸν λιμένα· ὁ δὲ μοναχὸς βλέπει εἰς τὴν εὐχὴν· διότι αὕτη ὀρθοποδεῖ αὐτόν, καὶ διευθύνει τὴν πορείαν τῆς πολιτείας αὐτοῦ εἰς τὸν λιμένα τῆς σωτηρίας. Ὁ ναύτης προσπαθεῖ νὰ φθάσῃ εἰς νῆσον, ὅπου ἀφοῦ δέσῃ τὸ πλοῖον αὐτοῦ καὶ λάβῃ τὰ ἀναγκαῖα πρὸς ζωοτροφίαν, διευθύνεται ἐκεῖθεν εἰς ἄλλην νῆσον· παρόμοιόν τι εἶναι καὶ ἡ πορεία τοῦ μοναχοῦ, ἐν ὧσφ εὐρίσκεται εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν, ἀπὸ νήσου εἰς νῆσον μεταβαίνει, ἡγουν ἀπὸ γνώσεως εἰς γνώσιν, καὶ διὰ τῆς ἐναλλαγῆς τῆς γνώσεως προκόπτει, ἕως ὅτου ἀπαλλαγῇ ἐκ τῆς θαλάσσης τῆς ζωῆς ταύτης, καὶ φθάσει εἰς τὴν ἀληθινὴν ἐκείνην πόλιν, τῆς ὁποίας οἱ κάτοικοι δὲν ἐμπορεῦνται πλέον, ἀλλ' ἕκαστος ἐπαναπαύεται εἰς τὸν πλοῦτον τῶν ἑαυτοῦ ἀρετῶν. Μακάριος ἐκεῖνος, τοῦ ὁποίου ἡ πραγματεία δὲν ἐπνίγει εἰς τὴν θάλασσαν τοῦ ματαιοῦ τοῦτου κόσμου. Μακάριος ἐκεῖνος, τοῦ ὁποίου τὸ πλοῖον δὲν συνετρίβη, ἀλλ' ἡξιώθη νὰ φθάσῃ μετὰ χαρᾶς εἰς τὸν ἀχείμαστον λιμένα.

Ὅστις θέλει νὰ εὕρῃ τὸν πολῦτιμον μαργαρίτην, εἰσέρχεται γυμνὸς εἰς τὴν θάλασσαν· καὶ ὁ φρόνιμος μοναχὸς γυμνὸς καὶ ἀκτῆμων διέρχεται εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν, ἕως οὗ εὕρῃ

εἰς ἑαυτὸν τὸν μαργαρίτην Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ ὅταν εὖρῃ αὐτόν, δὲν ἀποκτᾷ μετ' αὐτοῦ κανέν ἄλλο ἐκ τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου. Ὁ μὲν αἰσθητὸς μαργαρίτης φυλάττεται εἰς ἀσφαλὲς ταμεῖον, ἡ δὲ τρυφή καὶ ἀπόλαυσις τοῦ νοητοῦ μαργαρίτου τοῦ μοναχοῦ φυλάττεται εἰς τὴν ἡσυχίαν. Καθὼς ἡ παρθένος βλάπτεται, ὅταν παρευρίσκηται εἰς τὰς συναναστροφὰς μεταξὺ τοῦ πλήθους, οὕτω καὶ ἡ καρδιά τοῦ μοναχοῦ διὰ τῆς μετὰ τῶν πολλῶν συναναστροφῆς καὶ συνομιλίας. Τὸ ὄρνεον ἐκ παντός τρόπου καταφεύγει εἰς τὴν φωλεάν αὐτοῦ, ἵνα τεκνογονήσῃ· καὶ ὁ μοναχός, ἐὰν ἔχῃ διακρίσιν, ἐπιταχύνει εἰς τὴν ἑαυτοῦ κατοικίαν, ἵνα ἐν αὐτῇ ἀποκτήσῃ καρπὸν ζωῆς. Ὁ ὄφις εἰς πάντα κίνδυνον τῆς ζωῆς αὐτοῦ φυλάττει τὴν κεφαλὴν του· καὶ ὁ σοφὸς μοναχός εἰς πᾶσαν δυσχερῆ περίστασιν φυλάττει τὴν ἑαυτοῦ πίστιν, ἥτις ὑπάρχει τὸ θεμέλιον τῆς ζωῆς αὐτοῦ. Ἡ μὲν νεφέλη σχοτίζει τὸν ἥλιον, ἡ δὲ πολυλογία τὴν ψυχὴν, ἥτις ἤρξατο νὰ φωτίζεται διὰ τῆς θεωρίας τῆς εὐχῆς.

Καθὼς τὸ ὄρνεον, τὸ ὅποιον ὀνομάζεται Ἐρωδίδας, κατ' ἐκεῖνον τὸν καιρὸν χαίρει καὶ εὐφραίνεται, ὥς λέγουσιν οἱ σοφοί, καθ' ὃν ἀπομακρυνθῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ κατοικήσῃ εἰς ἔρημον τόπον· οὕτω καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ μοναχοῦ κατ' ἐκεῖνον τὸν καιρὸν δέχεται τὴν οὐράνιον χαρὰν, καθ' ὃν ἀπομακρυνθῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ κατοικήσῃ εἰς ἡσυχαστικὸν τόπον μέχρι τῆς ἐξόδου αὐτῆς. Λέγεται περὶ τοῦ ὄρνέου, τοῦ καλουμένου Σειρήνος, ὅτι ὅστις ἀκούσῃ τὴν μελωδίαν τῆς φωνῆς αὐτοῦ, αἰχμαλωτίζεται ὑπ' αὐτῆς τοσοῦτον, ὥστε λησμονεῖ καὶ αὐτὴν αὐτοῦ τὴν ζωὴν, καὶ πίπτει καὶ ἀποθνήσκει· παρόμοιόν τι συμβαίνει καὶ εἰς τὴν ψυχὴν· διότι ὅταν ἡ οὐράνιος γλυκύτης ἐμπέσῃ εἰς αὐτήν, ἐκ τῆς μελωδίας τῆς γλυκύτητος τῶν λόγων τοῦ Θεοῦ τόσον αἰχμαλωτίζεται, ὥστε λησμονεῖ καὶ αὐτὴν τὴν σωματικὴν ζωὴν καὶ τὰς σωματικὰς ὀρέξεις, καὶ ὑψοῦται ὅλη πρὸς τὸν Θεόν.

Ἐὰν τὸ δένδρον δὲν ἀποβάλλῃ πρῶτον τὰ παλαιὰ αὐτοῦ φύλλα, δὲν ἐκβάλλει νέους κλάδους· καὶ ὁ μοναχὸς ἕως ὅτου δὲν ἀπορρίψῃ ἐκ τῆς καρδίας αὐτοῦ τὴν ἐνθύμησιν τῶν προτέρων αὐτοῦ πράξεων, δὲν ἐκβάλλει νέους κλάδους καὶ νέους καρποὺς διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὁ ἄνεμος τρέφει τοὺς καρποὺς τῶν δένδρων, καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ τοὺς καρποὺς τῆς ψυχῆς. Λέγεται, ὅτι τὸ ὀστρῦδιον, ἕως ὅτου νὰ δεχθῇ σπινθηρὰ τινα ἐκ τῆς ἀστραπῆς καὶ ἐκ τοῦ ἀέρος τὴν ὕλην, καὶ νὰ γεννήσῃ τὸν μαργαρίτην, εἶναι ἀπλὴ σάρξ· καὶ ἡ καρδιά τοῦ μοναχοῦ, ἕως ὅτου νὰ δεχθῇ μετὰ φρονήσεως τὴν οὐράνιον ὕλην τοῦ πνεύματος, εἶναι γυμνή, καὶ δὲν ἔχει καρπὸν παρηγορίας.

Ὁ σκύλος, ὅταν γλύφῃ τὸ ρινίον, αἱματώνει τὴν ἑαυτοῦ γλῶσσαν, καί, πίνων ἐκ τοῦ ἰδίου του αἵματος, δὲν αἰσθάνεται τὴν βλάβην αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχός, ὅταν κλίνη εἰς κενοδοξίαν, συμπίνει ἐκ τοῦ αἵματος τῆς ἑαυτοῦ ζωῆς, καὶ ἐκ τῆς πρὸς ὦραν γλυκύτητος δὲν αἰσθάνεται τὴν ἰδίαν αὐτοῦ βλάβην. Ἡ κοσμικὴ δόξα ὑπάρχει ὡς πέτρα ἐντὸς τῆς θαλάσσης, σκεπασμένη ὑπὸ τῶν ὑδάτων καὶ ἄγνωστος εἰς τὸν ναύτην, εἰς τὴν ὁποίαν αἰφνης κτυπᾷ τὸ πλοῖον καὶ βυθίζεται· οὕτω ποιεῖ καὶ ἡ κενοδοξία τὸν ἄνθρωπον· περὶ ταύτης ἔλεγον καὶ οἱ θεῖοι πατέρες, ὅτι εἰς τὴν κενόδοξον ψυχὴν ἐπιστρέφουσι πάλιν πάντα ἐκεῖνα τὰ πάθη, ἅπερ διὰ τῆς θείας χάριτος ἐνικήθησαν πρότερον, καὶ ἀνεχώρησαν ἔξ αὐτῆς. Μικρὰ νεφέλη σκεπάζει τὸν κύκλον τοῦ ἡλίου, καὶ ἀφοῦ παρέλθῃ ἡ νεφέλη, ὁ ἥλιος γίνεται πολλὰ θερμός· οὕτω καὶ μικρὰ ἀκηδία σκεπάζει τὸ φῶς τῆς ψυχῆς, ἀλλ' ἡ χαρὰ, ἥτις σφμβαίνει μετὰ τὴν ἀκηδίαν, εἶναι πολλὰ μεγάλη.

Μὴ ζητήσης ποτὲ νὰ ἐννοήσῃς τοὺς λόγους τῶν θείων μυστηρίων, τῶν ἐκτιθεμένων εἰς τὴν ἁγίαν γραφὴν, ἄνευ προσευχῆς καὶ αἰτήσεως βοηθείας παρὰ Θεοῦ· ἀλλὰ λέγε, Κύριε, δός μοι σύνεσιν καὶ αἴσθησιν τῆς δυνάμεως, τῆς

πύρρισκομένης εἰς τὰς ἀγίας γραφάς· γνώριζε δέ, ὅτι ἡ κλείς τῶν ἀληθῶν νοημάτων τῶν θείων γραφῶν ὑπάρχει ἡ προσευχή. Ὅταν θελήσῃς νὰ πλησιάσῃς διὰ τῆς καρδίας σου εἰς τὸν Θεόν, πρῶτον διὰ τῶν σωματικῶν κόπων δεῖξον εἰς αὐτὸν τὸν πόθον σου· διότι ἐκ τούτων τῶν κόπων ἄρχεται ἡ πολιτεία τοῦ μοναχοῦ· ἡ δὲ καρδιά εὐκόλως πλησιάζει εἰς τὸν Θεὸν διὰ τῆς στερήσεως τῆς σωματικῆς χρείας καὶ τῆς κακοπαθείας τῆς τροφῆς· καθότι ὁ Κύριος ἐπ' αὐτῆς τῆς κακοπαθείας ἐθεμελίωσε τὴν τελειότητα. Γνώριζε, ὅτι ἡ ἀργία ὑπάρχει ἀρχὴ τῆς σκοτώσεως τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ σκότωσιν ἐπὶ σκοτῶσει προξενούσιν αἱ μετὰ τῶν ἀνθρώπων ὁμιλίας, καὶ ἀφορμὴ τοῦ πρώτου εἶναι τὸ δεύτερον· διότι ἐὰν οἱ περὶ ψυχικῆς ὠφελείας λόγοι ἀμέτρως γινόμενοι προξενούσι σκότωσιν, πόσον μᾶλλον οἱ ματαιῶς λεγόμενοι; ἐπειδὴ ἐξευτελίζεται καὶ ἐξαχριοῦται ἡ ψυχὴ ἀπὸ τὰς ἀμέτρους ὁμιλίας, καὶ ἔχη τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ. Λοιπὸν ἡ σκότωσις τῆς ψυχῆς προκύπτει ἐκ τῆς ἀταξίας τῆς πολιτείας.

Ὅταν ὑπάρχη τάξις καὶ μέτρον εἰς τὴν πολιτείαν, φωτίζεται ἡ διάνοια, καὶ φεύγει ἡ σύγχυσις· διότι ἡ τῆς διανοίας σύγχυσις, ἣτις προέρχεται ἐκ τῆς ἀταξίας, προξενεῖ σκότωσιν εἰς τὴν ψυχὴν, καὶ ἡ σκότωσις προξενεῖ θόλωσιν· ἡ δὲ εἰρήνη τῆς διανοίας προκύπτει ἐκ τῆς καλῆς τάξεως, καὶ ἐκ τῆς εἰρήνης γεννᾶται τὸ φῶς εἰς τὴν ψυχὴν, καὶ ὁ καθαρὸς ἀὴρ λάμπει εἰς τὴν διάνοιαν· καὶ καθ' ὅσον ἀπομακρύνεται τις ἐκ τοῦ κόσμου καὶ πλησιάζει εἰς τὴν σοφίαν τοῦ πνεύματος, κατὰ τοσοῦτον δέχεται καὶ τὴν χαρὰν παρὰ Θεοῦ καὶ αἰσθάνεται τὴν διάκρισιν τῆς σοφίας εἰς τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν, καὶ διακρίνει ὅτι ἡ σοφία τοῦ πνεύματος ὑπάρχει πολὺ ἀνωτέρα τῆς σοφίας τοῦ κόσμου· διότι εἰς τὴν σοφίαν τοῦ πνεύματος ἡ σιωπὴ κυριεύει τὴν ψυχὴν, ἀλλ' εἰς τὴν κοσμικὴν σοφίαν ὑπάρχει πηγὴ πολυλογίας. Μετὰ τὴν εὐρεσιν τῆς σοφίας τοῦ Πνεύματος πληροῦταί τις πολλῆς ταπεινότητος,

σύνης καὶ πραότητος καὶ εἰρήνης, ἣτις βασιλεύει εἰς ὅλους τοὺς λογισμούς, τὰ δὲ σωματικὰ μέλη παύουσι καὶ ἡσυχάζουσιν ἀπὸ τὴν ταραχὴν καὶ ἀταξίαν τῆς ἀκολασίας. Μετὰ δὲ τὴν εὑρεσιν τῆς κοσμικῆς σοφίας ἀποκτᾷ τις τὴν ὑπερηφάνειαν τοῦ φρονήματος καὶ λογισμοὺς διαφόρους καὶ ἀδιηγήτους, καὶ τὴν ταραχὴν τοῦ νοός, καὶ τὴν ἀναίδειαν τῶν αἰσθήσεων καὶ τὴν ἔπαρσιν. Μὴ νομίσης, ὅτι δύναται νὰ παρρησιασθῇ τίς ποτε διὰ τῆς προσευχῆς εἰς τὸν Θεόν, ἐν ὧσφ ὑπάρχει δεδεμένος εἰς τὰ σωματικὰ πράγματα· διότι ἡ ἀνελέημονος ψυχὴ στερεῖται τῆς σοφίας τοῦ πνεύματος, ἡ δὲ ἐλεήμων σοφίζεται παρὰ τοῦ ἁγίου πνεύματος.

Καθὼς τὸ ἔλαιον τρέφει τὸ φῶς τοῦ λύχνου, οὕτω καὶ ἡ ἐλεημοσύνη τρέφει τὴν γνῶσιν τῆς ψυχῆς. Ἡ κλῆσις τῆς καρδίας πρὸς ἀπόκτησιν τῶν θείων χαρισμάτων δίδεται διὰ τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίου, καὶ καθ' ὅσον ἡ καρδία ἀπαλλάττεται ἐκ τοῦ δασμοῦ τοῦ σώματος, κατὰ τοσοῦτον ἀνοίγεται εἰς αὐτὴν ἡ θύρα τῆς γνώσεως. Ἡ μετάβασις τῆς ψυχῆς ἐκ τούτου τοῦ κόσμου εἰς τὸν ἄλλον εἶναι ἡ ὑπεροχὴ τῆς γνώσεως τοῦ πνεύματος. Ὡ, πόσον ὠραία καὶ ἐπαινετὴ ὑπάρχει ἡ ἀγάπη τοῦ πλησίου, ἐὰν ἡ προσπάθεια αὐτῆς δὲν ἀποσπᾷ ἡμᾶς ἐκ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Πόσον γλυκεῖα εἶναι ἡ μετὰ τῶν πνευματικῶν ἡμῶν ἀδελφῶν συναναστροφή καὶ συνομιλία, ἐὰν δυνηθῶμεν νὰ φυλάξωμεν μετ' αὐτῆς καὶ τὴν μετὰ τοῦ Θεοῦ. Καλὸν λοιπὸν εἶναι νὰ φροντίζωμεν περὶ τούτων, καθόσον ἤθελεν ἐπιτρέπει τοῦτο ὁ ἀρμόδιος καιρὸς, ὅχι ὅμως πράσσει τῆς μετὰ τῶν ἀδελφῶν ὁμιλίας καὶ τῆς τοῦ πλησίου ἀγάπης νὰ ἐκπίπτωμεν ἐκ τῆς κρυπτῆς ἐργασίας καὶ τῆς ὑψηλῆς πολιτείας καὶ ἐκ τῆς μετὰ τοῦ Θεοῦ ἀδιαλείπτου ὁμιλίας· ἐπειδὴ ἡ σύγχυσις τοῦ δευτέρου, ἡγουν τῆς πτώσεως τῆς πολιτείας καὶ τῆς θεϊκῆς συνομιλίας προέρχεται ἐκ τῆς συστάσεως τοῦ πρώτου, ἡγουν ἐκ τῆς μετὰ τῶν ἀδελφῶν συνομιλίας· διότι ὁ νοῦς ἡμῶν δὲν εἶ-

ψαίει ἱκανὸς νὰ φυλάξῃ συγχρόνως καὶ τὰς δύο συνομιλίας.

Ἡ θεωρία τῶν κοσμικῶν προξενεῖ σύγχυσιν εἰς τὴν ψυχὴν ἐκείνου, ὅστις ἀπηρνήθη τὸν κόσμον διὰ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐὰν μὲν ἡ διαρκὴς ὁμιλία τῶν πνευματικῶν ἀδελφῶν βλάβη, ἀλλὰ τῶν κοσμικῶν καὶ ἡ μόνη ἐξωτερικὴ θεωρία. Ἡ μὲν ἐργασία τῶν πρακτικῶν ἀρετῶν δὲν ἐμποδίζεται ἐκ τῆς ἐνεργείας τῶν αἰσθήσεων· ὅστις ὅμως θέλει ἐκ τῆς εἰρήνης τοῦ νοὸς αὐτοῦ νὰ τρυγήσῃ τὴν χαρὰν διὰ τῆς ἐργασίας τῶν κρυπτῶν πράξεων τῆς ψυχῆς, ἡ ἀνάπαυσις τῆς καρδίας τοῦ τοιοῦτου ταρασσεται καὶ ἀπὸ μόνας τὰς φωνὰς τῶν κοσμικῶν. Ἡ ἐσωτερικὴ νέκρωσις ἀνευ τῆς ἀργίας τῶν σωματικῶν αἰσθήσεων δὲν δύναται νὰ προκύψῃ· καὶ ἡ μὲν πρακτικὴ ἐργασία θέλει τὴν προσοχὴν τῶν αἰσθήσεων, ἡ δὲ πνευματικὴ ἐργασία ἀπαιτεῖ τὴν προσοχὴν καὶ ἡσυχίαν τῆς καρδίας.

Καθὼς ἡ ψυχὴ ὑπάρχει ἀνωτέρα τοῦ σώματος, οὕτω καὶ ἡ ἐργασία αὐτῆς εἶναι ἀνωτέρα τῆς ἐργασίας τοῦ σώματος· καὶ καθὼς ἐν ἀρχῇ προηγήθη ἡ πλάσις τοῦ σώματος ἀπὸ τὸ ἐμφύσημα τῆς ψυχῆς, οὕτω καὶ τὰ σωματικὰ ἔργα προηγούνται τῶν ἔργων τῆς ψυχῆς. Μεγάλῃ εἶναι ἡ δύναμις τῆς μικρᾶς πνευματικῆς ἐργασίας, ἐὰν γίνηται τακτικῶς, καὶ διαμένῃ πάντοτε· ἐπειδὴ καὶ ἡ μικρὰ σταγὼν τοῦ ἀπαλοῦ ὕδατος, ἐὰν στάζῃ πάντοτε, βαθουλώνει τὴν σκληρὰν πέτραν.

Ὅταν πλησιάζῃ ν' ἀναστηθῇ εἰς σὲ ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος, τότε σοὶ διεγείρεται ἡ νέκρωσις πάντων τῶν τοῦ κόσμου πραγμάτων, καὶ θερμαίνεται ἡ ψυχὴ σου ἐκ τῆς χαρᾶς, καὶ ἐκ τῆς γλυκύτητος τῆς καρδίας σου· οἱ λογισμοί σου περιορίζονται ἐντός σου· καὶ πάλιν ὅταν μέλλῃ ν' ἀναστηθῇ εἰς σὲ ὁ κόσμος, αὐξάνει ὁ διασκορπισμὸς τοῦ νοός σου καὶ τὸ μικρὸν καὶ ἄτακτον φρόνημα. Κόσμον ἐνταῦθα ὀνομάζω τὰ πάθη, τὰ ὅποια γεννᾷ ὁ διασκορπισμὸς τοῦ νοός· ὅταν ταῦτα γεννηθῶσι καὶ αὐξηθῶσι, τότε γίνονται αἱ ἁμαρτίαι καὶ θανατώνουσι τὸν ἄνθρωπον. Καθὼς δὲν γεννῶνται τέκνα χωρὶς μητέρα, οὕτω δὲν

γεννῶνται τὰ πάθη χωρὶς τὸν διασκορπισμὸν τῆς διανοίας· οὔτε ἡ ἀμαρτία τελειώνει χωρὶς τῆς ἐνεργείας τῶν παθῶν.

Ὅταν ἡ ὑπομονὴ αὐξηθῇ εἰς τὰς ἡμετέρας ψυχάς, εἶναι σημεῖον, ὅτι ἐλάβομεν κρυπτῶς τὴν χάριν τῆς παρηγορίας. Ἡ δύναμις τῆς ὑπομονῆς εἶναι δυνατωτέρα ἀπὸ τὰς εἰς τὴν καρδίαν ἐμπίπτουσας ἐννοίας τῆς χαρᾶς. Ἡ κατὰ Θεὸν ζωὴ εἶναι ἡ ταπεινώσις τῶν αἰσθήσεων, καὶ ὅταν ζῇ ἡ καρδία, αἱ αἰσθήσεις ταπεινοῦνται, ὅταν δὲ διεγείρωνται αἱ αἰσθήσεις, νεκροῦται ἡ καρδία ἀπὸ τὸν Θεόν· ἐπειδὴ ἡ διεγερσις τῶν αἰσθήσεων προξενεῖ τὴν νέκρωσιν τῆς καρδίας.

Ἐκ τῶν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων γινόμενων ἀρετῶν ἡ συνειδήσις δὲν λαμβάνει τὴν ἀξιότητα· Ἡ ἀρετὴ, τὴν ὁποίαν πράττει τις δι' ἄλλον, δὲν δύναται νὰ καθαρίσῃ τὴν ψυχὴν· ἐπειδὴ ἡ τοιαύτη ἀρετὴ δὲν εἶναι ἀξιόμισθος παρὰ τῷ Θεῷ· ἀλλ' ἐκείνη ἡ ἀρετὴ, τὴν ὁποίαν πράττει ὁ ἄνθρωπος ἀφ' ἑαυτοῦ, λογίζεται τελεία ἀρετὴ, καὶ τελειοὶ δύο τινὰ συγχρόνως, καὶ ἀξιόμισθος θεωρεῖται, καὶ τὴν καθαρότητα τῆς καρδίας προξενεῖ· διὰ τοῦτο ἄφησε τὸ πρῶτον εἶδος, καὶ ἀκολούθησον τὸ δεύτερον· καθότι ἐὰν δὲν ἀφήσῃς τὸ πρῶτον, καὶ φροντήσῃς περὶ τοῦ δευτέρου, ἐκπίπτεις ἐξάπαντος ἀπὸ τοῦ Θεοῦ.

Ἡ ἀνάπαυσις τοῦ σώματος καὶ ἡ ἀργία εἶναι ἀπώλεια τῆς ψυχῆς, καὶ περισσότερον ἀπὸ τοὺς δαίμονας δύνανται νὰ βλάψωσί τινα. Ἐὰν παραβιάσῃς τὸ ἀδύνατον σῶμα εἰς ἔργα ἀνώτερα τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, προξενεῖς σκότῳσιν καὶ ταραχὴν καὶ σύγχυσιν εἰς τὴν ψυχὴν σου· ἐὰν ὅμως τὸ δυνατόν σῶμα ἐκδώσῃς εἰς τὴν ἀνάπαυσιν καὶ ἀργίαν, πᾶσα κακία τελειοῦται εἰς τὴν ψυχὴν σου· καὶ ἐὰν τις μεγάλως ἐπιθυμῇ τὸ καλόν, ἀλλ' ἡ ἀνάπαυσις καὶ ἡ ἀργία ὀλίγον κατ' ὀλίγον ἀφαιροῦσιν ἀπ' αὐτοῦ καὶ αὐτὴν τὴν ἐννοιαν τοῦ καλοῦ, τὴν ὁποίαν εἶχεν. Ὅταν ἡ ψυχὴ μεθύσῃ ἐκ τῆς χαρᾶς τῆς ἐλπίδος αὐτῆς καὶ ἐκ τῆς εὐφροσύνης τοῦ Θεοῦ, τότε τὸ σῶμα

ἀναισθητεῖ, καὶ δὲν αἰσθάνεται τὰς θλίψεις, καὶ ἀσθενὲς ὑ-
πάρχη· καὶ ἐνῶ τότε βαστάζῃ διπλοῦν βάρος δὲν ἀτονεῖ· οὕτω
συμβαίνει, ὅταν ἡ ψυχὴ εἰσέλθῃ εἰς ἐκείνην τὴν χαρὰν τοῦ
ἁγίου Πνεύματος.

Ἄδελφέ, ἐὰν φυλάξῃς τὴν γλῶσσάν σου, σοὶ δίδεται παρὰ
Θεοῦ ἡ χάρις τῆς κατανύξεως τῆς καρδίας, καὶ βλέπεις εἰς
αὐτὴν τὴν κατάστασιν τῆς ψυχῆς σου, καὶ δι' αὐτῆς εἰσέρ-
χεται εἰς τὴν χαρὰν τοῦ ἁγίου Πνεύματος· ἐὰν ὁμως σὲ νι-
κήσῃ ἡ γλῶσσά σου, πίστευσόν μοι, ὅτι οὐδέποτε θέλεις δυ-
νηθῇ νὰ ἐλευθερωθῇς ἐκ τῆς σκοτώσεως· ἐὰν δὲν ἔχῃς κα-
θαράν καρδίαν, ἔχε τοῦλάχιστον στόμα καθαρὸν, ὡς εἶπεν ὁ
μακάριος Ἰωάννης τῆς κλίμακος.

Ὅταν θέλῃς νὰ συμβουλευθῇς τινὰ εἰς τὸ καλόν, πρῶτον
ἀνάπαυσον αὐτὸν σωματικῶς, καὶ τίμησον αὐτὸν διὰ λόγου
ἀγάπης· διότι κανὲν ἄλλο δὲν πείθει τὸν ἄνθρωπον τόσον,
ὥστε νὰ μεταβάλλῃ ἑαυτὸν ἐκ τῆς κακίας εἰς τὴν ἀρετὴν, ὅ-
σον ἡ σωματικὴ περιποίησις καὶ ἡ τιμὴ. Ὅσον εἰσέρχεται τις
εἰς τὸν ἀγῶνα διὰ τὸν Θεόν, τοσοῦτον ἡ καρδιά αὐτοῦ εὐ-
ρίσκει παρρησίαν εἰς τὴν προσευχήν· καὶ ὅσον ἔλκεται ὁ ἄν-
θρωπος ἐκ τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου, στερεῖται τὴν βοή-
θειαν τοῦ Θεοῦ. Μὴ λυποῦ εἰς τὰς στενοχωρίας καὶ κακοπα-
θείας τοῦ σώματος· καθότι ὅταν ὁ Θεὸς ἴδῃ τὴν ὑπομονὴν σου,
ἀφαιρεῖ αὐτὰς τελείως ἀπὸ σοῦ. Μὴ φοβοῦ τὸν θάνατον· διότι
ὁ Θεὸς ἡτοίμασε τὰ μέλλοντα ἀγαθὰ, ἵνα σὲ κάμῃ ἀνώτερον
αὐτοῦ. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώ-
νων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΟΔ'.

Περὶ τοῦ παραδείγματος καὶ τῆς παραβολῆς,
ἥτις γίνεται εἰς τὴν θεωρίαν τῆς Κυριακῆς
καὶ τοῦ Σαββάτου.

Η ΚΥΡΙΑΚΗ εἶναι μυστήριον τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας, τὸ ὁποῖον ὡς ὑπερβαῖνον τὰς ἀνθρωπίνας ἐνθυμήσεις δὲν φανεροῦται εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν, ἀλλ' εἰς τὸν μέλλοντα αἰῶνα. Εἰς τοῦτον τὸν αἰῶνα δὲν ὑπάρχει Κυριακὴ, οὔτε Σάββατον· διότι ὁ Μωϋσῆς εἰπὼν, « καὶ κατέπαυσεν ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἐβδόμῃ » ἐφάνέρωσε τὴν κατάστασιν τοῦ δρόμου τῆς παρουσίας ζωῆς· καθότι ὁ τάφος εἶναι σῶμα, καὶ ὑπάρχει ἐκ τούτου τοῦ κόσμου· αἱ ἕξ ἡμέραι τῆς γενέσεως τοῦ κόσμου τελειοῦνται εἰς τὴν ἐργασίαν τῆς ἐνταῦθα ζωῆς διὰ τῆς φυλακῆς τῶν θεῶν ἐντολῶν, ἡ δὲ ἐβδόμη τελειώνει εἰς τὸν τάφον, καὶ ἡ ὀγδόη, ἡ γουν ἡ Κυριακὴ τελειώνει, ὅταν ἡ ψυχὴ ἐξέλθῃ ἐκ τοῦ σώματος καὶ πολιτευθῇ εἰς τὸν μέλλοντα αἰῶνα.

Καθὼς ὅσοι ἀξιοῦνται τῆς ἐν Χριστῷ τελειότητος παραβολικῶς δέχονται ἐνταῦθα τὰ μυστήρια τῆς Κυριακῆς, οὕτω καὶ οἱ ἀγωνισταὶ παραβολικῶς δέχονται τὰ μυστήρια τοῦ σαββάτου, ὅπερ σημαίνει κατάπαυσιν ἀπὸ παντὸς λυπηροῦ, καὶ τελείαν ἀνάπαυσιν τῶν ὀχληρῶν· ἐπειδὴ μυστήριον καὶ τύπον ἔδωκεν εἰς ἡμᾶς ὁ Θεός, καὶ ὄχι ἀληθινὴν ἐνέργειαν. Τὸ ἀληθινὸν καὶ ἀσύγκριτον σάββατον εἶναι ὁ τάφος, ὅστις ἐμφαίνει καὶ σημειοῖ τὴν τελείαν κατάπαυσιν ἀπὸ τῶν θλίψεων τῶν παθῶν καὶ ἀπὸ τῆς ἐναντιουμένης εἰς αὐτὴν ἐργασίας, καὶ ὅλη ἡ ἀνθρωπότης ἐκεῖ εἰς τὸν τάφον σαββατίζει κατὰ τὴν ψυχὴν καὶ σῶμα. Εἰς ἕξ ἡμέρας κατέστησεν ὁ Θεὸς τὴν σύ-

ἔτασιν τούτου τοῦ κόσμου καὶ συνέστησε τὰ στοιχεῖα, καὶ ἔδωκε τὴν σύστασιν αὐτῶν διὰ ἀκαταπαύστου κινήσεως πρὸς ὑπηρεσίαν, καὶ δὲν θέλουσι παύσει τὸν δρόμον αὐτῶν πρὸ τῆς συντελείας τοῦ κόσμου. Ἐκ τῆς δυνάμεως τῶν ἀρχηγόνων στοιχείων συνέστησε τὰ ἡμέτερα σώματα, καὶ καθὼς αὐτὰ δὲν παύουσι τὸν ἑαυτῶν δρόμον, οὕτω καὶ τὰ ἡμέτερα σώματα, τὰ ὁποῖα ἐγένοντο ἐξ αὐτῶν, δὲν παύουσιν ἐκ τῆς ἐργασίας· ἔδωκεν ὁμως ὁ Θεὸς ὅρον εἰς ἡμᾶς, ὅπως ἀκολουθήσωμεν τὴν πρώτην ἡμῶν συγγένειαν, ἥτις εἶναι ἡ κατάλυσις τῆς ζωῆς ἥτοι ὁ θάνατος· διότι οὕτως εἶπεν εἰς τὸν Ἀδὰμ, « ἐν ἰδρώτι τοῦ προσώπου σου φαγείς τὸν ἄρτον σου, » καὶ ἕως πότε ; « ἕως τοῦ ἐπιστρέφαι σε εἰς γῆν, ἐξ ἧς ἐλήφθης· ἀκάνθας καὶ τριβόλους ἀνατελεῖ σοι. » Ταῦτα πάντα εἰσὶ μυστήρια τῆς ἐργασίας τῆς ἐνταῦθα ζωῆς· ἐπειδὴ καθ' ἣν νύκτα ἰδρῶσεν ὁ Κύριος εἰς τὴν προσευχὴν, μετέβαλε τὸν ἰδρώτα τῶν ἀκανθῶν καὶ τῶν τριβόλων· διότι ἰδρῶσε τότε εἰς τὴν προσευχὴν, καὶ εἰργάσατο τὴν ἀρετὴν καὶ τὴν δικαιοσύνην.

Πέντε χιλιάδας καὶ πεντακοσίους καὶ ἐπέκεινα χρόνους ἀφῆκε τὸν Ἀδὰμ ὁ Θεὸς νὰ κοπιᾷ εἰς ταύτην τὴν ἐργασίαν· διότι ἕως τότε δὲν ὑπῆρχεν ἡ ὁδὸς τῶν ἀγίων ἀποκεκαλυμμένη, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ἀπόστολος· εἰς δὲ τὰς τελευταίας ἡμέρας ἦλθεν ὁ λόγος τοῦ Πατρὸς, καὶ προσέταξεν εἰς τὸ αὐτεξούσιον νὰ μεταβάλλῃ τὸν πρῶτον ἐκεῖνον ἰδρώτα εἰς ἄλλον ἰδρώτα, καὶ δὲν ἔδωκεν ἄδειαν ἀναπαύσεως ἐκ παντὸς κόπου, ἀλλ' ἐναλλαγὴν καθότι ἐφιλανθρωπεύθη εἰς ἡμᾶς διὰ τὸ ἐπίμοχθον τῆς κακοπαθείας ἡμῶν εἰς τὴν γῆν. Ἐὰν λοιπὸν καταπαύσωμεν ἀπὸ τοῦ νὰ ἰδρῶσωμεν τὸν δεύτερον ἰδρώτα, ἐξ ἀνάγκης θέλομεν θερίσει καὶ πάλιν ἀκάνθας· διότι ὅταν ἀφήσωμεν τὴν ἐργασίαν τῆς προσευχῆς, τότε κοπιᾶζομεν εἰς τὴν ἐργασίαν τῆς σωματώσεως τῆς γῆς, ἥτις ἐκ φύσεως ἀνατέλλει ἀκάνθας καὶ τριβόλους· ἐπειδὴ τὰ πάθη τῇ ἀληθείᾳ εἰσὶν ἄκανθαι, καὶ ἀνατέλλουσιν εἰς ἡμᾶς ἐκ τοῦ

σπόρου, τοῦ εὐρισκομένου εἰς τὴν γῆν τοῦ σώματος, καὶ ἐν ὧσφ φοροῦμεν τὴν εἰκόνα τοῦ Ἀδάμ, ἀνάγκη πᾶσα νὰ ἔχωμεν καὶ τὰ πάθη ἐκείνου· ἐπειδὴ ἀδύνατον εἶναι νὰ μένη ἡ γῆ ἀργή, καὶ νὰ μὴ βλαστάνῃ βλαστοὺς κατὰ τὴν ἑαυτῆς φύσιν. Τέκνον τῆς φύσεως ταύτης τῆς γῆς εἶναι ἡ γῆ τῶν ἡμετέρων σωματίων, καθὼς ἐμαρτύρησεν ὁ Θεός, « ἡ γῆ, ἐξ ἧς ἐλήφθης. » καὶ ἡ μὲν γῆ ἀνατέλλει ἀκάνθας, ἡ δὲ γῆ τῶν σωματίων ἡμῶν γεννᾷ πάθη.

Ἐὰν ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὅστις ὑπῆρξεν εἰς ἡμᾶς τύπος εἰς τὸ μυστήριον τῆς θείας αὐτοῦ ἐνανθρωπίσεως καθ' ὅλας τὰς διαφορὰς τῆς θείας αὐτοῦ οἰκονομίας, δὲν κατέπαυσεν ἐκ τοῦ ἔργου καὶ τοῦ μόχθου ἕως εἰς τὴν ἐννάτην ὥραν τῆς παρασκευῆς, (τὸ ὅποιον εἶναι μυστήριον τῆς ἡμετέρας ἐργασίας καθ' ὅλην ἡμῶν τὴν ζωὴν,) ἀλλὰ μόνον τὸ σάββατον εἰς τὸν τάφον, ποῦ εἰσιν ἐκεῖνοι, οἵτινες λέγουσιν, ὅτι ὑπάρχει σάββατον εἰς τὴν παροῦσαν ἰζωήν, ἥτοι κατὰπαυσις ἐκ τῶν παθῶν ;

Περὶ δὲ τῆς Κυριακῆς δὲν λέγω τι· ἐπειδὴ αὕτη εἰκονίζει τὸν μέλλοντα αἰῶνα. Ἡμέτερον σάββατον εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς ταφῆς ἡμῶν· ἐκεῖ ἐν ἀληθείᾳ σαββατίζει ἡ ἡμετέρα φύσις. Λοιπὸν καθ' ἡμέραν ἐπίκειται εἰς ἡμᾶς ἀνάγκη νὰ ἐκρίζωμεν ἐκ τῆς φύσεως ἡμῶν τὰς ἀκάνθας τῶν παθῶν, ἐν ὧσφ ζῶμεν καὶ ὑπάρχομεν, καὶ διὰ τῆς ἐπιμόνου ἡμῶν ἐργασίας νὰ καθαρίζωνται αἱ ἀκανθαὶ τῶν παθῶν ἐκ τῆς καρδίας, ἥτις δὲν εἶναι παντελῶς κεκαθαρμένη ἀπὸ αὐτῶν· καὶ ἐὰν τοῦτο ἔχῃ οὕτως, ὅτι διὰ τῆς πρὸς καιρὸν βραθυμίας ἢ μικρᾶς ἀμελείας αὔξάνουσιν αἱ ἀκανθαὶ τῶν παθῶν, καὶ σκεπάζουσι τὸ πρόσωπον τῆς καρδίας, καὶ πνίγουσι τὸν καλὸν αὐτῆς σπόρον, καὶ ματαιοῦσι τὸν κόπον ἡμῶν, λοιπὸν εἶναι χρεῖα νὰ καθαρίζωμεν καθ' ἡμέραν τὰς ἡμετέρας καρδίας· διότι ἡ ἐκ ταύτης τῆς ἐργασίας παῦσις αὐξάνει τὰς ἀκάνθας τῶν παθῶν, ἐκ τῶν ὁποίων εἴθε νὰ καθαρισθῶμεν διὰ τῆς χάριτος τοῦ ὁμο-

ουσίῳ καὶ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ᾧ ἡ δόξα σὺν τῷ ἀνάρχῳ Πατρὶ, καὶ τῷ ζωοποιῷ Πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

Λ Ο Γ Ο Σ Ο Ε'.

Περὶ διηγήσεως ἀγίων ἀνδρῶν, καὶ περὶ
τῆς θαυμαστῆς αὐτῶν διαγωγῆς.

ΕΝ ΜΙΑ τῶν ἡμερῶν ἀπῆλθον εἰς τὸ κελλίον τινὸς ἀδελφοῦ ἁγίου, καὶ ἐκάθισα εἰς ἓν μέρος διὰ τὴν ἀσθενειάν μου, ὅπως μ' ἀναπαύσῃ δι' ἀγάπην Θεοῦ· ἐπειδὴ δὲν εἶχον ἐκεῖ γινώριμόν τινα. Ἐβλεπον τοῦτον τὸν ἀδελφὸν νὰ ἐγείρῃται τὴν νύκτα παρακαίρως, καὶ κατὰ τὴν συνήθειαν αὐτοῦ νὰ εὐρίσκηται εἰς τὴν ἀκολουθίαν πρὸ τῶν ἄλλων ἀδελφῶν. Οὗτος ὁ ἀδελφὸς ἐστιχολόγει τὸ ψαλτήριον ἱκανὴν ὥραν, καὶ αἰφνης ἄφινε τὴν στιχολογίαν καὶ ἐπιπτε κατὰ πρόσωπον εἰς τὴν γῆν, καὶ ἔως ἑκατὸν καὶ ἐπέκεινα φορὰς ἔκρουε τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ μετὰ θερμότητος, ἥτις ἐξήπτετο εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ ὑπὸ τῆς θείας χάριτος· καὶ μετὰ ταῦτα ἀνιστάμενος ἐφίλει τὸν σταυρὸν τοῦ δεσπότου Χριστοῦ, καὶ πάλιν προσκύνει, καὶ πάλιν ἐφίλει τὸν σταυρὸν, καὶ πάλιν ἐπιπτε κατὰ πρόσωπον εἰς τὴν γῆν· καὶ οὕτως ἐπολιτεύετο πάντοτε, ὥστε δὲν ἡδυνάμην ν' ἀριθμῶσω τὸ πλῆθος τῶν γονυκλισιῶν αὐτοῦ· καὶ τίς ἡδύνατο ν' ἀριθμῇσῃ τὰς μετανοίας τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου, τὰς ὁποίας ἐποίει καθ' ἑκάστην νύκτα; εἴκοσι φορὰς ἐπανειλημμένως ἐφίλει τὸν σταυρὸν μετὰ φόβου καὶ θερμότητος καὶ μετ' ἀγάπης καὶ εὐλαβείας, καὶ πάλιν ἤρχιζε τὴν στιχολογίαν τοῦ ψαλτηρίου, καὶ ἐνίοτε, νικώμενος ὑπὸ τῆς χαρᾶς,

ἐφώναζε δυνατὰ ἀπὸ τὴν πολλὴν ἑξαψιν τῆς θερμότητός ἐκείνης, ἐξ ἧς ἐπυροῦντο οἱ λογισμοὶ αὐτοῦ, ὥστε ἐγὼ με-
γάλως ἐθαύμαζον τὴν χάριν τοῦ ἀδελφοῦ καὶ τὸν ἀγῶνα
καὶ τὴν ἐπαγρύπνησιν καὶ προσοχήν, τὴν ὁποίαν εἶχεν εἰς τὸ
ἔργον τοῦ Θεοῦ.

Τὸ δὲ πρῶτὶ μετὰ τὴν πρώτην ὥραν ὅταν ἐκάθητο εἰς τὴν
ἀνάγνωσιν τῆς θείας γραφῆς, ἡχμαλωτίζετο ὁλος εἰς αὐτὴν,
καὶ μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν ἐκάστου κεφαλαίου ἐπιπτεν εἰς τὴν
γῆν κατὰ πρόσωπον, καὶ ἔπειτα ἐγειρόμενος ὕψωνε τὰς
χεῖρας αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ ἐδοξολόγει τὸν Θεόν,
ἐπαναλαμβάνων πολλάκις τοὺς στίχους, τοὺς ὁποίους ἀνέγνω.
Ἵπῃρχε κατὰ τὴν ἡλικίαν τεσσαράκοντα ἐτῶν· τὸ δὲ φαγη-
τὸν αὐτοῦ ἦτο πολλὰ ὀλίγον, καὶ τοῦτο κατὰξηρον· ἐπειδὴ
δὲ πολλάκις ἐδίαζε τὸ ἴδιον αὐτοῦ σῶμα εἰς πᾶν ἔργον ὑπὲρ
τὴν δύναμιν καὶ ὑπὲρ τὸ μέτρον, ὥς ἐκ τούτου ἐφαίνετο ὡς
σχιζ, ὥστε καὶ ἐγὼ ὁ ἴδιος λυπούμενος αὐτὸν διὰ τὴν ἀδύ-
ναμίαν τοῦ προσώπου του, τὸ ὅποιον ἐκ τῆς ἀμέτρου νη-
στείας ἠφανίσθη, καὶ δὲν εἶχε δύο δακτύλων ποσότητα, ἔλεγον
πολλάκις εἰς αὐτόν· οἰκονόμησον σεαυτόν, ὦ ἀδελφέ, εἰς
ταύτην τὴν καλὴν πολιτείαν, τὴν ὁποίαν ἀπέκτησας, ἵνα μὴ
τυχὸν συγχύσης καὶ παύσης αὐτήν, ἥτις κατέστη ὁμοία μὲ
πνευματικὴν ἄλυσσον, καὶ διὰ τὸν πόθον ὀλίγου κόπου ἀπομεί-
νης ἀφ' ὅλον τὸν δρόμον σου· φάγε σύμμετρα, ἵνα μὴ τρώ-
γῃς ὕστερον πάντοτε, καὶ μὴ ἀγωνίζου ὑπὲρ τὴν δύναμίν
σου, ἵνα μὴ μένης ἀκολούθως ἀργός.

Ἵπῃρχε κατὰ πολλὰ σεβάσμιος, εἰς ἄκρον ἐλεήμων,
ἱλαρὸς τὸ πρόσωπον, καθαρὸς τὸ σῶμα, καταπειστικός εἰς
παρηγορίαν, σοφὸς κατὰ Θεόν· καὶ διὰ τὴν καθαρότητα καὶ
ἱλαρότητα αὐτοῦ ἡγαπᾶτο παρὰ πάντων. Πολλάκις τρεῖς καὶ
τέσσαρας ἡμέρας εἰργάζετο μετὰ τῶν λοιπῶν ἀδελφῶν,
καὶ τὸ ἐσπέρας ἐπανήρχετο εἰς τὸ κελλίον του· ἐπειδὴ
ἦτον ἐμπειρὸς καὶ ἐπιτήδειος εἰς πᾶσαν διακονίαν. Ὅταν δὲ

ἀπέκτα τι, καὶ ἐζήτουν αὐτὸ οἱ ἀδελφοί, καὶ ἐχρίαζέτο ὁ ἴδιος τοῦτο, ἀλλ' ἐκ τῆς πολλῆς αὐτοῦ ἐντροπῆς, καὶ ἐκ τοῦ πρὸς τοὺς ἀδελφούς σεβασμοῦ, δὲν ἠδύνατο νὰ εἴπῃ, ὅτι δὲν ἔχω τοιοῦτον πρᾶγμα· καὶ ἔπραττε τοῦτο πρὸ πάντων ἀπὸ ἐντροπῆν, ὅταν εἰργάζετο μετὰ τῶν ἀδελφῶν, ἐνῶ ἄλλως δὲν εὐχαρστεῖτο νὰ ἐξέλθῃ ἐκ τοῦ κελλίου του. Τοιαύτη ὑπῆρχεν ἡ πολιτεία καὶ ἡ συναναστροφή τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου τοῦ ὄντως θαυμαστοῦ καὶ ἀξιεπαίνου. Τῷ δὲ Θεῷ ἡμῶν εἴη δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΟΣΤ'.

Περὶ τοῦ παλαιοῦ γέροντος.

ἈΛΛΟΤΕ πάλιν ἀπῆλθον πρὸς τινα παλαιὸν γέροντα καλὸν καὶ ἐνάρετον, ὅστις μὲ ἡγάπα πολὺ· καὶ ἦτο μὲν ἰδιώτης τὸν λόγον, ἀλλ' εἰς τὴν γνῶσιν πεφωτισμένος, καὶ βαθὺς εἰς τὴν καρδίαν, καὶ ἐλάλει πάντοτε, ὅσα ἐχορηγοῦντο εἰς αὐτὸν ὑπὸ τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Δὲν ἐξήρχετο οὗτος συχνάκις ἐκ τοῦ ἑαυτοῦ κελλίου, ἐκτὸς ὅταν ἀπῆρχετο εἰς τὰς ἀγρυπνίας, ἀλλ' ἐπρόσεχε πάντοτε εἰς ἑαυτόν, καὶ ἠσύχαζε. Εἶπον ποτε πρὸς τοῦτον τὸν γέροντα· πάτερ, μοὶ λέγει ὁ λογισμὸς νὰ ὑπάγω τὴν Κυριακὴν εἰς τὸ προαύλιον τῆς ἐκκλησίας, καὶ καθίσας ἐκεῖ νὰ φάγω πρωί, ἵνα μὲ ἴδῃ πᾶς ὁ εἰσερχόμενος καὶ ἐξερχόμενος καὶ μὲ καταφρονήσῃ. Πρὸς ταῦτα μοὶ ἀπεκρίθη ὁ γέρων οὕτω· τέκνον, ὑπάρχει γεγραμμένον, ὅτι ὅστις σκανδαλήσει τὸν πλησίον αὐτοῦ, δὲν θέλει ἰδεῖ τὸ φῶς· ἐπειδὴ οὐδεὶς σὲ γνωρίζει εἰς τοῦτον τὸν τόπον, οὔτε ἡξεύρουσιν οἱ ἄνθρωποι τὴν πολιτείαν σου, θέλουσι λέγει, ὅτι οἱ μοναχοὶ τρώ-

γουςιν ἀπὸ πρῶί, καὶ μάλιστα οἱ ἐνταῦθα εὐρισκόμενοι ἀρ³ χάριοι ἀδελφοί, οἵτινες εἶναι ἀσθενεῖς τὸν λογισμὸν, καὶ ἐπειδὴ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ἔχουσι πρὸς σέ πίστιν, καὶ ὠφελοῦνται παρὰ σοῦ, ὅταν σέ ἰδῶσι νὰ πράττης τοῦτο, θέλουσι βλαφθῇ. Τοῦτο ἐποιοῦν οἱ παλαιοὶ πατέρες, ἐπειδὴ ἔπραττον πολλὰς θαυματουργίας, καὶ εἶχον πολλὴν τιμὴν καὶ μέγα ὄνομα· ἵνα ἀτιμασθῶσι λοιπόν, καὶ ἀποκρύψωσι τὴν δόξαν τῆς ἑαυτῶν πολιτείας, καὶ ἀποφύγωσι τὰς αἰτίας τῆς ὑπερηφανείας, ἔπραττον τὰ τοιαῦτα· ἀλλὰ σὺ πόθεν ἀναγκάζῃ νὰ πράξῃς τοιοῦτόν τι; ἢ δὲν ἤξεύρεις ὅτι εἰς ἐκάστην πολιτείαν ὑπάρχει τάξις καὶ καιρὸς; σὺ τοιαύτην ὑψηλὴν πολιτείαν δὲν ἔχεις εἰσέτι, οὔτε τοιοῦτον μέγα ὄνομα· διότι πολιτεύεσαι ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ἀδελφοί, καὶ ἐὰν πράξης τοιοῦτόν τι, οὔτε τὸν ἑαυτόν σου ὠφελεῖς, καὶ ἄλλους θέλεις βλάψῃ· καθότι αὕτη ἡ οἰκονομία δὲν εἶναι εἰς πάντας ὠφέλιμος, ἀλλὰ μόνον εἰς τοὺς τελείους καὶ μεγάλους, τῶν ὁποίων ἐνεκρῶθησαν αἱ αἰσθήσεις, εἰς δὲ τοὺς μεσαίους καὶ ἀρχαρίους εἶναι ἐπιζήμιος· διότι οὗτοι χρειάζονται εἰσέτι πολλὴν παραφυλακὴν καὶ ὑποταγὴν τῶν αἰσθήσεων· οἱ δὲ γέροντες ἐπέρασαν τὸν καιρὸν τῆς παραφυλακῆς, καὶ καθ' ὅλα, ὅταν θέλωσιν, ὠφελοῦνται· ἐπειδὴ οἱ ἄπειροι πραγματευταὶ εἰς τὰς μεγάλας ἐπιχειρήσεις προξενοῦσι μεγάλας ζημίας εἰς ἑαυτούς, εἰς δὲ τὰς μικράς προοδεύουσι ταχέως. Καὶ πάλιν, ὡς προεῖπον, εἰς πᾶν πρᾶγμα ὑπάρχει τάξις, καὶ εἰς πᾶσαν διαγωγὴν καὶ πολιτείαν ἐγνωσμένος καιρὸς, καὶ ὅστις πρὸ τοῦ τοιούτου καιροῦ ἀρχεται τὰ ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτοῦ, αὐτὸς ἐκτὸς ὅτι δὲν κερδαίνει τι, προξενεῖ καὶ διπλάσιαν βλάβην εἰς ἑαυτόν. Ἐάν, ὦ τέκνον, ἐπιθυμῇς τὸ τοιοῦτον ἔργον, ὑπόμεινον κάλλιον μετὰ χαρᾶς τὴν οἰκονομικῶς ἐπερχομένην σοι ἀκούσιον ἀτιμίαν, καὶ μὴ ταραχθῇς ποσῶς, μήτε μισήσῃς τὸν ἀτιμάζοντά σε. Οὕτω με συνεβούλευσε.

Καὶ ἄλλοτε συνωμίλησα μετὰ τοῦ εὐφροῦς ἐκείνου καὶ

ποφωτάτου γέροντος, ὅστις ἐγεύθη τοῦ φυτοῦ τῆς ζωῆς διὰ τοῦ ψυχικοῦ αὐτοῦ ἰδρωτός ἐξ ἀρχῆς τῆς νεότητος ἕως εἰς τὸ τέλος τοῦ γήρατος αὐτοῦ· καὶ ἀφοῦ μὲ ἐδίδαξε πολλὰ περὶ ἀρετῆς, ἐπὶ τέλους μοι εἶπεν οὕτω. Πᾶσα προσευχή, εἰς τὴν ὁποίαν δὲν κοπιᾷζει τὸ σῶμα, καὶ δὲν στενοχωρεῖται ἡ καρδιά, λογίζεται ὡς ἔκτρωμα· καὶ πάλιν μοι εἶπε· μετὰ φιλονείκου ἀνθρώπου, ὅστις θέλει νὰ στηρίξη τὸν ἑαυτοῦ λόγον, καὶ εἶναι πονηρὸς εἰς τὴν διάνοιαν καὶ ἀναιδὴς κατὰ τὰς αἰσθήσεις, μῆτε νὰ δώσης, μῆτε νὰ λάβῃς παντελῶς, ἵνα μὴ ἀπομακρυνθῇ ἀπὸ σοῦ ἡ καθαρότης, τὴν ὁποίαν ἀπέκτησας μετὰ πολλοῦ κόπου, καὶ πληρωθῇ ἡ καρδιά σου ἀπὸ σκότος καὶ ταραχῇν.

Λ Ο Γ Ο Σ Ο Ζ'.

Περὶ ἄλλου τινὸς γέροντος.

ΑΠΗΛΘΟΝ ποτε εἰς τὸ κελλίον τινὸς τῶν πατέρων, ὅστις δὲν ἤνοιγεν εἰς τὸν τυχόντα τὴν θύραν· ἀλλ' ὡς μὲ εἶδεν ἐκ τῆς θυρίδος, μοι εἶπε, θέλεις νὰ εἰσέλθῃς; καὶ ἐγὼ ἀπήντησα, ναί, τίμιε πάτερ· ἀφοῦ εἰσῆλθον, καὶ ἐποιήσαμεν εὐχήν, καὶ ἐκαθίσαμεν, ὕστερον ἀπὸ ἱκανὴν ὥραν ἠρώτησα αὐτόν, λέγων· τί νὰ πράξω, τίμιε πάτερ, δὲν ἠξεύρω· διότι ἔρχονται πρὸς μετινὲς ἀδελφοί, καὶ οὔτε κερδαίνω, οὔτε ὠφελοῦμαι ἐκ τῆς μετ' αὐτῶν συνομιλίας, ἀλλὰ πολλάκις μ' ἐμποδίζουσι καὶ ἀπὸ τὸν συνήθη μου κανόνα, καὶ διὰ τοῦτο λυποῦμαι πολὺ· νὰ τοῖς εἶπω νὰ μὴ ἔρχωνται ἐντρέπομαι, καὶ δὲν ἠξεύρω τί νὰ πράξω. Πρὸς ταῦτα μοι ἀπεκρίθη ὁ μακάριος ἐκεῖνος γέρων.

Ὅταν ἔρχωνται πρὸς σέ τοιοῦτοι, οἱ ὅποιοι ἀγαπῶσι τὴν ἀργίαν, ἀφοῦ καθίσωσιν ὀλίγην ὥραν, προσποιήσου ὅτι θέλεις

νὰ συκοθῆς εἰς προσευχήν· καὶ ἀφοῦ βάλης μετάνοιαν εἰς αὐτὸν τὸν εὐρισκόμενον μετὰ σοῦ, εἰπέ πρὸς αὐτόν· ἐλθέ ἀδελφέ, νὰ προσευχηθῶμεν· ἐπειδὴ ἔφθασεν ἡ ὥρα τῆς προσευχῆς τοῦ διωρισμένου μου κανόνος, καὶ δὲν δύναμαι ν' ἀφήσω αὐτὸν νὰ παρέλθῃ· διότι ἐὰν ἀφήσω ἤδη αὐτόν, ὥστερον μοὶ δίδει βάρος, καὶ μοὶ γίνεται αἰτία ταραχῆς· ἐκτὸς ἀνάγκης τινὸς δὲν ἤμπορῶ ν' ἀφήσω αὐτόν, τώρα ὅμως δὲν ὑπάρχει καμμία ἀνάγκη ν' ἀφήσω τὴν προσευχήν μου· καὶ ἐὰν σοὶ εἴπη, κάμε σὺ τὴν προσευχήν σου, καὶ ἐγὼ ἀναχωρῶ· ποιήσον εἰς αὐτὸν μετάνοιαν, καὶ εἰπέ, διὰ τὴν ἀγάπην καὶ μίαν μόνην εὐχὴν ποιήσον μετ' ἐμοῦ, ἵνα ὠφεληθῶ ἐκ τῆς εὐχῆς σου· καὶ ὅταν ἐγερθῇτε, ἐξέτεινον τὴν προσευχήν σου παρὰ τὴν συνήθειαν ὅσον δύνασαι· καθότι ἐὰν πράξης οὕτως εἰς αὐτοὺς οἵτινες ἔρχονται πρὸς σέ, θέλουσι μάθῃ, ὅτι δὲν συμφωνεῖς μετ' αὐτῶν, οὔτε ἀγαπᾷς τὴν ἀργίαν, καὶ ἐπομένως ὅταν ἀκούσωσιν ὅπου εὐρίσκεσαι, δὲν θέλουσι πλησιάσει ἐκεῖ.

Βλέπε ὅμως, μὴ τυχὸν ἀποβλέπων εἰς πρόσωπον ἀνθρώπου, καταργήσης τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ εὐρεθῇ τις ἐκ τῶν πατέρων, ἢ ξένος κεκοπιακῶς, διὰ μεγάλην σου προσευχήν κρίνεται τὸ νὰ καθίσῃ μετ' αὐτῶν· καὶ ἐὰν ὁ ξένος ᾔῃαι ἐκ τῶν ἀγαπώντων τὴν ματαιολογίαν, σὺ ὅμως τὸ κατὰ δύναμιν ἀνάπαυσον αὐτόν, καὶ ἀπόλυσον ἐν εἰρήνῃ.

Ἄλλος τις τῶν πατέρων εἶπε· θαυμάζω, διότι ἤκουσά τινας νὰ λέγωσιν, ὅτι καὶ ἐργόχειρον ἐργάζονται εἰς τὰ κελλία αὐτῶν, καὶ ἀνελλιπῶς δύνανται νὰ ἐκτελῶσι καὶ τὸν κανόνα τῆς προσευχῆς αὐτῶν, χωρὶς νὰ ταραχθῶσι· καὶ ἀκολούθως εἶπε λόγον ἄξιον θαυμασμοῦ· τῇ ἀληθείᾳ εἶπεν, ὅτι ἐὰν ἀπέλθω νὰ φέρω ὕδωρ ταραττεται ἡ τάξις τῆς συνηθείας μου καὶ ἐμὲ ποδίζομαι ἐκ τῆς τελειώσεως τοῦ διακριτικοῦ μου.

ΛΟΓΟΣ ΟΗ΄.

Περὶ ἐρωτήσεως ἀδελφοῦ τινος.

ΗΡΩΤΗΣΕ ποτε ἀδελφός τις τοῦτον τὸν ἅγιον γέροντα, λέγων, τί νὰ κάμω· ἐπειδὴ πολλάκις συμβαίνει νὰ ἔχω πρᾶγμα τι, τὸ ὁποῖον χρειάζομαι ἢ διὰ τὴν ἀσθενειάν μου, ἢ δι' ἐργασίαν, ἢ δι' ἄλλην τινὰ αἰτίαν, καὶ χωρὶς αὐτοῦ δέν δύναμαι νὰ ζήσω εἰς τὴν ἡσυχίαν, καὶ ὅταν βλέπω ἄλλον τινά, ὅτι ἔχει χρειάν τούτου τοῦ πράγματος, νικώμενος ὑπὸ ἐλέους, δίδω τοῦτο εἰς αὐτόν, πολλάκις δέ, καὶ ἐὰν τυχὸν ζητήσῃ τις τοῦτο, οὕτω πρᾶττω· διότι ἀναγκάζομαι ἐκ τῆς ἀγάπης καὶ ἐκ τῆς ἐντολῆς· καὶ ὕστερον μὲ κάμνει ἡ τούτου χρεία νὰ πέσω εἰς φροντίδα καὶ ταραχὴν τῶν λογισμῶν, καὶ σκορπίζεται ὁ νοῦς μου· καὶ ἐνίοτε ἴσως ἀναγκάζομαι ν' ἀφήσω τὴν ἡσυχίαν, καὶ ν' ἀπέλθω εἰς τὸν κόσμον πρὸς ζήτησιν τούτου τοῦ πράγματος· ἐὰν δὲ ὑπομένω καὶ δέν ἀπέλθω, στενοχωροῦμαι, καὶ ταραττονται οἱ λογισμοί μου· δέν ἡξεύρω, ποῖον ἐκ τῶν δύο νὰ προτιμήσω, ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον παύει καὶ σκορπίζει τὴν ἡσυχίαν μου διὰ τὴν ἀνάπαυσιν τοῦ ἀδελφοῦ μου, ἢ νὰ παραβλέψω τὴν αἴτησιν τοῦ ἀδελφοῦ μου, καὶ νὰ ὑπομένω εἰς τὴν ἡσυχίαν; Πρὸς ταῦτα ἀποκριθεὶς ὁ γέρων, εἶπεν.

Ὅταν πᾶσα ἐλεημοσύνη, ἡ ἀγάπη, ἡ εὐσπλαγχνία, ἡ ἄλλο τι παρόμοιον, τὸ ὁποῖον κὰν γίνηται διὰ τὸν Θεόν, σ' ἐμποδίζει ἐκ τῆς ἡσυχίας, καὶ σ' ἀναγκάζει νὰ ἐξέλθῃς εἰς τὸν κόσμον, καὶ σ' ἐμβάζει εἰς φροντίδας, καὶ σὲ ταραττεῖ ἀπὸ τὴν ἐνθύμησιν τοῦ Θεοῦ, καὶ κόπτει τὰς εὐχὰς σου, καὶ σὲ εἰσάγει εἰς ταραχὴν καὶ ἀκαταστασίαν τῶν λογισμῶν, καὶ σὲ παύει ἐκ τῆς μελέτης καὶ ἀναγνώσεως τῶν θείων λογίων, (τὸ ὁποῖον ὑπάρχει ὅπλον κατὰ τοῦ διαβόλου), καὶ παύει τὴν παραφυλακὴν σου, καὶ σὲ κάμει, ἀφοῦ δεθῇς εἰς τὴν ἡσυχίαν, νὰ

περιπατῆς καὶ νὰ περιφέρῃσαι, καί, ἀφοῦ μονωθῇς, νὰ συνα-
 ναστρέφῃσαι, καὶ διεγείρει κατὰ σοῦ τὰ τεθαμμένα πάθη,
 καὶ παραλύει τὴν ἐγκράτειαν τῶν αἰσθήσεων σου, καὶ ἀφαι-
 ρεῖ τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου θνήξιν, καὶ σὲ καταβιβάζει ἀπὸ τὸ
 ὕψος τῆς ἀγγελικῆς πολιτείας, τῆς ὁποίας τὸ ἔργον ὑπάρ-
 χει μία φροντίς διὰ τὸν Θεόν, καὶ σὲ θέτει εἰς τὴν τά-
 ξιν τῶν κοσμικῶν, ὥς λείψη, καὶ ὥς χαθῇ ἡ τοιαύτη ἀρετὴ,
 καὶ ἡ τοιαύτη ἐλεημοσύνη· ἐπειδὴ τὸ πλήρωμα τῆς τελείας
 ἀγάπης διὰ τὴν ἀνάπαυσιν τοῦ σώματος εἶναι ἔργον τῶν κο-
 σμικῶν καὶ ὄχι τῶν μοναχῶν, οἵτινες ζῶσιν εἰς τὴν ἡσυχίαν·
 ἐτι δὲ τὸ ἔργον τῆς ἐλεημοσύνης εἶναι καλὸν καὶ ἐπαινετὸν
 καὶ δι' ἐκείνους, οἵτινες ὑπάρχουσι τῆς κατωτέρας τάξεως,
 ἢ ἔχουσι τὴν ἡσυχίαν μεμυγμένην, καὶ εἰσέρχονται καὶ ἐξέρ-
 χονται εἰς τὰς πόλεις. Ὅσοι δὲ τῇ ἀληθείᾳ ἐξελέξαντο τὴν
 ἀπὸ τοῦ κόσμου ἀναχώρησιν σώματι καὶ νοί, ἵνα ἔχωσιν ἴδιον
 ἔργον τὴν διὰ τῆς διανοίας αὐτῶν μεμονωμένην εὐχὴν, καὶ
 τὴν νεκρῶσιν τῶν παρερχομένων πραγμάτων, δὲν πρέπει οἱ
 τοιοῦτοι νὰ ἐπασχολῶνται εἰς τὴν ἐργασίαν τῶν σωματικῶν,
 καὶ νὰ ἐργάζωνται τὴν φαινομένην ἀρετὴν, ἵνα δι' αὐτῆς δι-
 καιωθῶσιν ἐνώπιον τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ, καθὼς λέγει ὁ ἀπό-
 στολος Παῦλος, διὰ τῆς νεκρώσεως τῶν μελῶν αὐτῶν νὰ
 προσφέρωσιν εἰς τὸν Χριστὸν τὴν καθαρότητα τῶν ἑαυτῶν
 λογισμῶν ὥς θυσίαν καὶ ἀπαρχὴν τῆς ἐργασίας αὐτῶν, καὶ
 νὰ ὑπομένωσι τὰς θλίψεις τῶν σωματικῶν κινδύνων διὰ τὴν
 μέλλουσαν ἐλπίδα· ἐπειδὴ ἡ μοναχικὴ πολιτεία ὑπάρχει ἰσό-
 τιμος τῇ πολιτείᾳ τῶν ἀγγέλων. Δὲν πρέπει λοιπὸν ἡμεῖς
 ν' ἀφήσωμεν τὴν ἐπουράνιον ἐργασίαν καὶ νὰ καταγινώμεθα
 εἰς πράγματα κοσμικά. Τῷ δὲ Θεῷ ἡμῶν εἴη δόξα εἰς τοὺς
 αἰῶνας.

ΛΟΓΟΣ ΟΘ΄.

Περὶ μέμψεως ἀδελφοῦ τινος.

ΕΜΕΜΦΘΗ ποτέ τις ἀδελφὸς ἄλλον τινὰ ἀδελφόν, ἐπειδὴ δὲν ἐποίει ἐλεημοσύνην· καὶ ἐκεῖνος μετὰ παρρησίας καὶ αὐθαδείας ἀπεκρίθη εἰς τὸν μεμφθέντα αὐτόν, λέγων, ὅτι οἱ μοναχοὶ δὲν ἔχουσι χρέος νὰ κάμνωσιν ἐλεημοσύνην· καὶ ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος ἐμέμφθη αὐτόν, ἀνταπεκρίθη· ὑπάρχει φανερὸς ὁ μοναχὸς ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος δὲν ὑπόκειται εἰς τὸ χρέος τῆς ἐλεημοσύνης· ἐπειδὴ ὁ τοιοῦτος μοναχὸς δύναται μετὰ παρρησίας νὰ εἴπῃ εἰς τὸν Χριστόν, ὡς γέγραπται, ὅτι «ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα, καὶ ἠκολουθήσαμεν σοι,» ἤγουν ὁ τοιοῦτος μοναχὸς εἶναι ἐκεῖνος, ὅστις δὲν ἀπέκτῃς τι ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ δὲν καταγίνεται εἰς τὰ σωματικά, οὔτε συλλογίζεται ποσῶς τὰ φαινόμενα τοῦ κόσμου πράγματα, οὔτε φροντίζει, ἔν' ἀποκτήσῃ τι εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν· ἀλλὰ καὶ εἰάν τις δώσῃ εἰς αὐτόν κανὲν πρᾶγμα, λαμβάνει ἐξ αὐτοῦ μόνον ὅσον ἔχει χρεῖαν, καὶ περισσώτερον δὲν φροντίζει· ὁ τοιοῦτος μοναχὸς τῇ ἀληθείᾳ δὲν ὑπόκειται εἰς τὸ νὰ κάμνῃ ἐλεημοσύνην· καθότι ὑπάρχει ὡς πετεινὸν τοῦ οὐρανοῦ ἀκτῆμων· καὶ πῶς δύναται ὁ τοιοῦτος νὰ δώσῃ εἰς ἄλλον ἐξ ἐκείνων τῶν πραγμάτων, ἐκ τῶν ὁποίων αὐτὸς ἠλευθερώθη; ἀλλὰ μᾶλλον πρέπει νὰ δίδῃ εἰς αὐτόν ἐλεημοσύνην ἐκεῖνος, ὅστις καταγίνεται εἰς τὰ σωματικά, ἢ ἐργάζεται διὰ τῶν χειρῶν καὶ λαμβάνει ἀπὸ τοὺς ἄλλους· καὶ ὁ τοιοῦτος εἰάν ἀμελήσῃ τὴν ἀρετὴν τῆς ἐλεημοσύνης, ἐναντιοῦται εἰς τὴν περὶ εὐσπλαγχνίας ἐντολὴν τοῦ Κυρίου· διότι ὅταν τις δὲν πλησιάζῃ εἰς τὸν Θεὸν διὰ τῆς κρυπτῆς ἐργασίας, οὔτε γνωρίζῃ νὰ δουλεύῃ αὐτῷ διὰ τοῦ πνεύματος, καὶ εἰάν δὲν φροντίζῃ καὶ διὰ τὰ φανερά ἔργα, τὰ ὁποῖα εἶναι δυνατὰ εἰς αὐτὸν

νὰ πράττη, ποία ἄλλη ἐλπίς μένει εἰς αὐτόν, διὰ τῆς ὁποίας ν' ἀποκτήσῃ τὴν αἰώνιον ζωὴν; ὁ τοιοῦτος ἐὰν σκέπτεται ἄλλως, εἶναι μωρὸς καὶ ἀσύνητος.

Ἔτερός τις γέρων εἶπεν· ἐγὼ θαυμάζω δι' ἐκείνους, οἵτινες ταραττονται εἰς τὴν ἡσυχίαν, ἵν' ἀναπαύσωσιν ἄλλους εἰς τὰ σωματικά. Καὶ πάλιν εἶπε· δὲν πρέπει ἡμεῖς οἱ ἡσυχασταὶ νὰ ἐνώνωμεν εἰς τὸ ἔργον τῆς ἡσυχίας φροντίδα ἄλλου πράγματος, ἀλλὰ πᾶν ἔργον ᾧ τιμᾶται κατὰ τὴν ἀξίαν αὐτοῦ, ἵνα μὴ γίνῃ ἡ πολιτεία ἡμῶν τεταραγμένη· διότι ὅστις φροντίζει περὶ πολλῶν πραγμάτων, εἶναι δοῦλος τῶν πολλῶν· ὅστις ὁμως φροντίζει μόνον περὶ τῆς καταστάσεως τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς, ὑπάρχει φίλος τοῦ Θεοῦ. Γινώριζε καλῶς, ὅτι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι κάμνουσιν ἐλεημοσύνην καὶ ἐκπληροῦσι τὴν ἐντολὴν τῆς πρὸς τὸν πλησίον ἀγάπης, εἶναι πολλοὶ ἐν τῷ κόσμῳ· οἱ ἐργάται ὁμως τῆς καθολικῆς καλῆς ἡσυχίας, οἱ ὁποῖοι ἐπάσχοιονται εἰς μόνον τὸν Θεόν, εἶναι σπάνιοι καὶ μόλις εὐρίσκονται. Τίς ἐξ ἐκείνων, οἵτινες πράττουσι τὸ ἔργον τῆς ἐλεημοσύνης εἰς τὸν κόσμον, ἢ ἄλλην τινα σωματικὴν ἀρετὴν, ἠδυνήθη ν' ἀποκτήσῃ ποτὲ ἐν χάρισμα ἐξ ἐκείνων, τὰ ὁποῖα ἀξιοῦνται παρὰ Θεοῦ ὅσοι καθήνται εἰς τὴν ἡσυχίαν; Καὶ πάλιν εἶπεν· ἐὰν ὑπάρχῃς κοσμικός, πρέπει νὰ φροντίζῃς περὶ τῶν κοσμικῶν ἀρετῶν, εἰδὲ καὶ ὑπάρχῃς μοναχός, πρέπει νὰ διαπρέψῃς εἰς τὰ ἔργα ἐκεῖνα, διὰ τῶν ὁποίων οἱ μοναχοὶ εὐαρεστοῦσι τῷ Θεῷ· ἐὰν ὁμως θέλῃς νὰ πολιτευθῇς καὶ κατὰ τὰ δύο, καὶ ἐκ τῶν δύο θέλεις ἀποτύχει. Ἀρεταὶ τοῦ μοναχοῦ εἶναι ἡ ἐλευθερία ἐκ πάντων τῶν σωματικῶν πραγμάτων, καὶ ὁ εἰς τὰς προσευχὰς σωματικὸς κόπος, καὶ ἡ ἀδιάλειπτος ἐνθύμησις τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν λοιπὸν ἄνευ τούτων τῶν ἀρετῶν δύνασαι νὰ εὐχαριστηθῇς εἰς μόνας τὰς κοσμικὰς ἀρετάς, κρῖνε σὺ ὁ ἴδιος περὶ τούτου.

Ἐρ. Δὲν δύναται ἄρα γε ὁ μοναχός, ὅστις κακοπαθεῖ εἰς τὴν ἡσυχίαν, νὰ ἐξασκήσῃ καὶ τὰς δύο πολιτείας, ἤγουν νὰ

ἔχη εἰς τὴν καρδίαν τὴν μέριμναν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἄλλην τινὰ κοσμικὴν φροντίδα;

Ἄπ. Ἐγὼ μὲν νομίζω, ὅτι καὶ ὅταν ἀφήσῃ τις πάντα τὰ τοῦ κόσμου, καὶ περιορίσῃ ἑαυτὸν ὅλως εἰς τὴν ἡσυχίαν, φροντίζων μόνον περὶ τῆς ἰδίας αὐτοῦ ψυχῆς, οὐδὲ οὕτω δύναται νὰ πολιτευθῇ ἀνελλιπῶς εἰς τὸ ἔργον τῆς ἡσυχίας, καὶ νὰ ὑπάρχῃ ἐκτὸς πάσης σωματικῆς προσπαθείας, πόσω μάλλον ἐὰν φροντίσῃ καὶ περὶ ἄλλου τινὸς πράγματος; Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἀφῆκεν εἰς τὸν κόσμον ἐκείνους, οἵτινες δουλεύουσιν αὐτῷ πιστῶς, ἵνα ἐπιμελῶνται τὰ πτωχὰ αὐτοῦ τέκνα, καὶ ἐξελέξατο δι' ἑαυτὸν τοὺς μοναχοὺς, ἵνα ὑπηρετῶσιν ἔμπροσθεν αὐτοῦ· ἐπειδὴ ὅχι μόνον εἰς τὰ πράγματα τῶν ἐπιγείων βασιλέων δύναται νὰ ἴδῃ τις διαφόρους τάξεις ἀνθρώπων, ἐξ ὧν οἱ μὲν εἰσιν ἐνδοξότεροι, καὶ ἴστανται ἐνώπιον τοῦ βασιλέως, καὶ γνωρίζουσι τὰ μυστήρια αὐτοῦ, οἱ δὲ εὐρίσκονται εἰς τὰ ἐξωτερικὰ τοῦ βασιλέως πράγματα· ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ πράγματα τοῦ ἐπουρανίου βασιλέως τὰ αὐτὰ δύναται νὰ ἴδῃ· καθότι ἄλλην παρῥησίαν ἔχουσιν ἐκεῖνοι, οἵτινες διὰ τῆς προσευχῆς μυστηριάζουσι πάντοτε μετὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἰδιαιτέρου ἐπουρανίου καὶ ἐπιγείου πλοῦτου καταξιοῦνται, καὶ ἄλλην ἐξουσίαν δεικνύουσι καθ' ὅλης τῆς κτίσεως ἐκεῖνοι, οἱ ὅποιοι διὰ τῶν κτισμάτων καὶ τῶν βιωτικῶν πραγμάτων δουλεύουσι τῷ Θεῷ, καὶ διὰ τῆς ἑαυτῶν ἀγαθοεργείας εὐαρεστοῦσιν εἰς αὐτόν, εἰ καὶ τοῦτο ὑπάρχει μέγιστον καὶ ἐπαινετὸν ἔργον. Πρέπει λοιπὸν ἡμεῖς οἱ μοναχοὶ ὅχι μόνον ἐξ αὐτῶν τῶν ἐλλιπῶν τοῦ Θεοῦ ἔργων νὰ λαμβάνωμεν τύπον καὶ παράδειγμα, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν ἀθλητῶν καὶ ἀγωνιστῶν ἁγίων, οἵτινες ἐπολιτεύθησαν καλῶς καὶ θεαρέστως· καὶ ἐξ ἐκείνων οἱ ὅποιοι ἐγκατέλιπον πάντα τὰ βιωτικά, καὶ ἐγεώργησαν ἐπὶ τῆς γῆς τὴν ἐπουράνιον βασιλείαν, ἐξ ἐκείνων, λέγω, οἱ ὅποιοι περιεφρόνησαν ἅπαξ τὰ γήινα, καὶ ἤπλωσαν τὰς ἑαυτῶν χεῖρας πρὸς τὰς πύλας τοῦ οὐρανοῦ.

Διὰ τίνος ἔργου οἱ παλαιοὶ ἅγιοι εὐηρέστησαν τῷ Θεῷ, προετοιμάσαντες εἰς ἡμᾶς τὴν ὁδὸν ταύτης τῆς πολιτείας; Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θηβαῖος, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀρετῶν, ἡ πηγὴ τῆς προφητείας, ἄρά γε ἀναπαύων τοὺς ἀδελφούς εἰς τὰ σωματικά εὐηρέστησε τῷ Θεῷ ἐντὸς τοῦ ἐγκλειστηρίου αὐτοῦ, ἢ διὰ τῆς προσευχῆς καὶ τῆς ἡσυχίας; Δὲν ἀρνοῦμαι δέ, ὅτι καὶ διὰ τῆς σωματικῆς ἀναπαύσεως τῶν ἀδελφῶν πολλοὶ εὐηρέστησαν εἰς τὸν Θεόν, ἀλλ' οὗτοι εἶναι ὑποδεέστεροι καὶ κατώτεροι ἐκείνων, οἵτινες εὐηρέστησαν εἰς αὐτὸν διὰ τῆς προσευχῆς καὶ τῆς ἐγκαταλείψεως πάντων τῶν βιωτικῶν πραγμάτων. Ἡ πρὸς τοὺς ἀδελφούς αὐτῶν βοήθεια ἐκείνων, οἵτινες ζῶσιν εἰς τὴν ἡσυχίαν, ὑπάρχει ἄλλη, ἡγουν οἱ ζῶντες εἰς τὴν ἡσυχίαν, βοηθοῦσιν ἡμᾶς διὰ τοῦ λόγου, διὰ τῆς συμβουλῆς ἐν καιρῷ ἀνάγκης, ἡ εὐχονται ὑπὲρ ἡμῶν ἐκτὸς τούτων ἂν ὁ ἐν ἡσυχίᾳ ζῶν ἐνθυμῆται, ἡ φροντίζῃ περὶ βιωτικοῦ τινος πράγματος, δὲν ἔχει πνευματικὴν σοφίαν· διότι τὸ « ἀπόδοτε τὰ καίσαρος Καίσαρι, καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ », ἡγουν τὰ τοῦ πλησίου εἰς τὸν πλησίον, καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ εἰς τὸν Θεόν, δὲν ἐλέχθη διὰ τοὺς ἡσυχαστάς, ἀλλὰ διὰ τοὺς πολιτευομένους ἐκτὸς τῆς ἡσυχίας· ἐπειδὴ ὅσοι ζῶσι κατὰ τὴν ἀγγελικὴν τάξιν, καὶ φροντίζουν περὶ τῆς ἑαυτῶν ψυχῆς, δὲν προσετάχθησαν νὰ εὐαρεστήσωσι τῷ Θεῷ διὰ τῆς μερίμνης τῶν βιωτικῶν πραγμάτων. Δὲν πρέπει λοιπὸν ὁ μοναχὸς νὰ ἔχῃ φροντίδα κοσμικοῦ τινος πράγματος, ὅπερ κινεῖ καὶ καταβιβάζει τὸν νοῦν αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ στάσεως.

Ἐὰν δέ τις ἐναντιούμενος εἴπῃ, ὅτι καὶ ὁ θεὸς ἀπόστολος Παῦλος εἰργάζετο ἰδίαις χερσί, καὶ ἐδίδεν ἐλεημοσύνην· ἀποκρίνομαι εἰς αὐτόν, ὅτι μόνος ὁ Παῦλος ἠδύνατο νὰ πράττῃ τὰ πάντα, ἄλλος Παῦλος ὅμως δὲν γνωρίζομεν, ἂν ἐγένετο, ἢ ἂν κατῴρθωσε τὰ πάντα ὥς ἐκεῖνος· δεῖξόν μοι σὺ ἄλλον τοιοῦτον Παῦλον, καὶ ἐγὼ σοὶ πείθομαι. Λοιπὸν τὰ μερικά

καὶ οἰκονομικῶς γινόμενα μὴ φέρε εἰς τὸ μέσον τῶν καθολικῶν πραγμάτων· ἐπειδὴ ἄλλο εἶναι τὸ ἔργον τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύγματος, καὶ ἄλλη ἡ ἐργασία τῆς ἡσυχίας. Σὺ δὲ εἰάν θέλῃς νὰ κρατήσῃς τὸ ἔργον τῆς ἡσυχίας, γενοῦ ὡς τὰ Σεραφίμ, τὰ ὁποῖα δὲν φροντίζουν ποσῶς περὶ βιωτικοῦ πράγματος, καὶ ἔχε πάντοτε ὑπ' ὄψιν σου, ὅτι δὲν ὑπάρχει ἄλλος τις ἐπὶ τῆς γῆς, παρὰ σὺ μόνος καὶ ὁ Θεός, τὸν ὁποῖον ἀγωνίζῃ ν' ἀπολαύσῃς, καθὼς ἐδιδάχθης παρὰ τῶν προὑπαρξάντων πατέρων σου· καθοτι εἰάν δὲν σκληρύνῃ τις τὴν ἑαυτοῦ καρδίαν, καὶ εἰάν δὲν ἀπέχῃ σταθερῶς ἐκ τοῦ ἔργου τῆς ἐλεημοσύνης, ὅπως ἀποφύγῃ πᾶσαν ἐγκόσμιον φροντίδα, καὶ εἰάν δὲν ἐπιμείνῃ εἰς μόνην τὴν προσευχὴν κατὰ τοὺς διωρισμένους εἰς αὐτὸν καιροὺς, ἀδύνατον ὑπάρχει νὰ ἐλευθερωθῇ ἐκ τῆς παραχῆς καὶ μερίμνης, καὶ νὰ ἐπασχοληθῇ εἰς τὴν ἡσυχίαν.

Ὅταν λοιπὸν σοὶ ἐπέλθῃ λογισμὸς νὰ φροντίσῃς τι πρᾶγμα, τὸ ὁποῖον θέλει διασκορπίσῃ τὴν γαλήνην καὶ ἀταραξίαν τῆς καρδίας σου, εἰπέ πρὸς αὐτόν, καλὴ μὲν εἶναι ἡ ὁδὸς τῆς ἀγάπης καὶ ἡ διὰ τὸν Θεὸν γινομένη ἐλεημοσύνη, ἀλλὰ καὶ ἐγὼ διὰ τὸν Θεὸν δὲν θέλω αὐτήν. Εἰπέ ποτὲ τις μοναχός, ὅστις ἔτρεχε νὰ φθάσῃ τινὰ ἐρημίτην, στάσου πάτερ, ἐπειδὴ διὰ τὸν Θεὸν τρέχω ὀπίσω σου, καὶ ἐκεῖνος ἀπεκρίθη, καὶ ἐγὼ διὰ τὸν Θεὸν φεύγω ἀπὸ σοῦ. Ὁ ἀβδᾶς Ἀρσένιος οὔτε πρὸς ὠφέλειαν, οὔτε πρὸς ἄλλον τινὰ σκοπὸν ἐδέχετό τινα διὰ τὸν Θεόν. Ἄλλος πάλιν διὰ τὸν Θεὸν ὅλην τὴν ἡμέραν ἐδέχετο καὶ συνωμίλει καὶ συνεβούλευε πάντας τοὺς ἐρχομένους εἰς αὐτὸν ξένους· ὁ Ἀρσένιος ὁμῶς ἀντὶ τούτου ἐξελέξατο τὴν σιωπὴν καὶ τὴν ἡσυχίαν, καὶ διὰ τοῦτο ἐλάλει μετὰ τοῦ ἀγίου Πνεύματος ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης τοῦ παρόντος βίου, καὶ μετὰ μεγίστης γαλήνης ἐπλεε διὰ τοῦ πλοίου τῆς ἡσυχίας, καθὼς φανερώς ἀπεκαλύφθη τοῦτο εἰς τοὺς ἀγωνιστάς· ἐπειδὴ καὶ ὁ ὅρος τῆς ἡσυχίας εἶναι ἡ γενικὴ σιωπὴ. Ἐὰν εὐρεθῇς εἰς

τὴν ἡσυχίαν πλήρης ταραχῆς, καὶ τὸ μὲν σῶμα θορυβήσῃς εἰς τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου, τὴν δὲ ψυχὴν διὰ τῆς φροντίδος τῶν πραγμάτων, ποίαν ἡσυχίαν ἐξεις ἐκ τούτου πρὸς εὐαρέστησιν Θεοῦ, σὺ κρίνον τοῦτο· διότι χωρὶς ν' ἀφήσωμεν πάντα τὰ τοῦ κόσμου, καὶ χωρὶς ν' ἀποφύγωμεν πᾶσαν φροντίδα, ἐὰν εἴπωμεν, ὅτι κατωρθώσαμεν τὴν πολιτείαν τῆς ἡσυχίας, εἶναι ἐντροπὴ καὶ κατηγορία εἰς ἡμᾶς. Τῷ δὲ Θεῷ ἡμῶν εἴη δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ Π'.

Περιέχων ἀναγκαιότατον καὶ κατὰ πολλὰ χρήσιμον ὑπόμνημα δι' ἕκαστον μοναχόν.

ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΙΣ γράψας ποτὲ τοὺς ἐξῆς λόγους, ἐτίθη αὐτοὺς καθ' ἑκάστην ἡμέραν ἔμπροσθεν αὐτοῦ καὶ ἐνεθύμιζεν εἰς ἑαυτόν, λέγων· ὦ κατησχυμένε ἄνθρωπε, καὶ πάσης κολάσεως ἄξιε, ἔδαπάνησας πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου εἰς ἀνοησίας, ἀλλὰ παραφυλάττου τοῦλάχιστον κατὰ ταύτην τὴν ἡμέραν, ἥτις ὑπάρχει ἡ τελευταία τῶν ἡμερῶν σου, τὰς ὁποίας διῆλθες ματαίως, χωρὶς νὰ πράξῃς καλόν τι ἔργον, καὶ αἱ ὁποῖαι ἐπλούτησαν ἀπὸ καχίας. Μὴ ἐρωτήσης πλέον περὶ τοῦ κόσμου, μήτε περὶ τῆς καταστάσεως αὐτοῦ, μήτε περὶ τῶν μοναχῶν, ἢ περὶ τῶν πραγμάτων αὐτῶν, ἢ πῶς εὐρίσκονται, μήτε περὶ τῆς ποσότητος τοῦ ἐργοχείρου αὐτῶν, μηδὲ φροντίσης ποσῶς περὶ τούτων. Βλέπε, ὡς διὰ θαύματος ἐξηλθες ἐκ τοῦ κόσμου, καὶ ἐνομίσθης νεκρὸς διὰ τὸν Χριστόν, μὴ θέλε νὰ ζήσης πλέον διὰ τὸν κόσμον, μήτε

διὰ τὰ εἰς τὸν κόσμον εὐρισκόμενα πράγματα, ἵνα σὲ προλάβῃ ἡ ἀνάπαυσις, καὶ ζήσης διὰ τὸν Χριστόν. Γίνου ἑτοιμος, ὅπως ὑπομείνης πᾶσαν κατηγορίαν καὶ πᾶσαν ὕβριν καὶ χλευασμὸν καὶ μέμφιν, καὶ δέχου μετὰ χαρᾶς ταῦτα πάντα, ὡς ἄξιός ὑπάρχων δι' αὐτὰ ἐν ἀληθείᾳ· καὶ ὑπόμεινον πάντα κόπον καὶ πᾶσαν θλίψιν καὶ κίνδυνον, προερχόμενον ἐκ τῶν δαιμόνων, τῶν ὁποίων τὰ θελήματα ἐπραξας εὐχαρίστως· ὑπόφερον γενναίως πᾶσαν ἀνάγκην καὶ πάντα τὰ φυσικῶς συμβαίνοντα καὶ τὰς πικρότητας· ὑπόμεινον μετὰ ἀδιστακτοῦ πίστεως καὶ τὴν στέρησιν τῶν ἀναγκαίων τοῦ σώματος, τὰ ὅποια μετ' ὀλίγον θέλουσι γίνεαι κοπρία, καὶ θέλησον νὰ δεχθῇς ταῦτα πάντα, ἔχων τὴν ἐλπίδα σου εἰς τὸν Θεόν, χωρὶς νὰ περιμένης παρ' ἄλλου τινὸς ἐλευθέρωσιν ἢ παρηγορίαν, ἀλλὰ ρίψον εἰς τὸν Θεόν τὴν φροντίδα σου, καὶ κατὰκρινον εἰς ὅλους τοὺς πειρασμοὺς τὸν ἑαυτόν σου ὡς αἷτιον ὅλων τούτων. Μὴ σκανδαλισθῇς εἰς οὐδένα, μηδὲ μέμφου τινὰ ἐκ τῶν λυπησάντων σε· διότι ἔφαγες ἐκ τοῦ καρποῦ τοῦ ἀπηγορευμένου δένδρου, καὶ ἀπέκτησας διάφορα πάθη, τώρα δέχου μετὰ χαρᾶς τὰς πικρότητας, ἵνα σὲ ταραῖξωσιν ὀλίγον, καὶ ὕστερον θέλεις γλυκανθῇ. Ἀλοίμονον εἰς σὲ καὶ εἰς τὸ φρόνημά σου τὸ βρωμερόν! ἐπειδὴ, ἐνῶ ὑπάρχης πλήρης πάσης ἁμαρτίας, παρημέλησας τὴν ψυχὴν σου, ὡς νὰ ὑπῆρχεν ἀκατάκριτος, καὶ κατέκρινας ἄλλους διὰ τοῦ λόγου ἢ κατὰ διάνοιαν· σοὶ ἀρκεῖ πλέον ἢ τροφὴ τῶν χοίρων, διὰ τῆς ὁποίας ἐτράφης μέχρι τῆς παρούσης ὥρας. Ποία σχέσις ὑπάρχει πλέον μεταξύ σοῦ καὶ τῶν ἀνθρώπων, ὧ ῥυπαρὲ καὶ ἀκάθαρτε; δὲν ἐντρέπεσαι νὰ συναναστρέφῃσαι μετ' αὐτῶν, ἀφοῦ πολιτεύθης ὡς ἄλογον ζῶον; Ἐὰν τοῦ λοιποῦ προσέξῃς καὶ φυλάξῃς ταῦτα πάντα, ἴσως διὰ τῆς συνεργείας καὶ βοθηείας τοῦ Θεοῦ θέλεις σωθῇ· εἰ δὲ μή, θέλεις ἀπέλθῃ εἰς τὸν σκοτεινὸν καὶ ἀπαρηγόρητον τόπον τῆς κολάσεως καὶ εἰς τὰς κατοικίας τῶν δαιμόνων, τῶν

ὁποίων τὰ θελήματα ἀναιδῶς ἔπραξας. Ἴδου σοὶ λέγω μετὰ βεβαιότητος, ὅτι ἐὰν κινήσῃ ὁ Θεὸς κατὰ σοῦ ἐκδίχῃσιν, ἵνα σὲ ἀνταμείψῃ διὰ τὰς ὑβρεὶς καὶ ἀτιμίας καὶ μέμφεις, τὰς ὁποίας ἐσυλλογίσθης καὶ ἐλάλησας κατ' αὐτοῦ εἰς διάστημα πολλῶν ἐτῶν, ἅπας ὁ ὁρατὸς καὶ ἀόρατος κόσμος θέλει κινηθῇ ἐναντίον σου, καὶ θέλει ἐπασχοληθῇ εἰς σέ. Παῦσαι λοιπὸν τοῦλάχιστον εἰς τὸ ἐξῆς, καὶ ὑπόμεινον τὰ λυπηρὰ ὡς ἀμοιβὰς τῶν κακῶν, ὧν ἔπραξας.

Ταῦτα ἐπανελάμβανεν ἀδιαλείπτως ὁ ἀδελφὸς ἐκεῖνος καθ' ὅλον τὸν καιρὸν τῆς ζωῆς αὐτοῦ, ἵνα, ὅταν ἤθελε συμβῇ εἰς αὐτὸν πειρασμὸς ἢ θλίψις, δυνηθῇ νὰ ὑπομείνῃ μετὰ εὐχαριστήσεως καὶ ὠφεληθῇ. Εἶθε καὶ ἡμεῖς νὰ ὑπομείνωμεν μετὰ εὐχαριστήσεως τὰ ἐπερχόμενα εἰς ἡμᾶς λυπηρά, καὶ νὰ ὠφεληθῶμεν διὰ τῆς χάριτος τοῦ φιλανθρώπου Θεοῦ, εἰς τὸν ὅποιον πρέπει δόξα καὶ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΠΑ'.

Περὶ διαφορᾶς τῶν ἀρετῶν, καὶ περὶ τελειότητος παντὸς δρόμου τῆς ἀρετῆς.

Η ΤΕΛΕΙΟΤΗΣ παντὸς δρόμου τῆς ἀρετῆς συνίσταται εἰς ταῦτα τὰ τρία, εἰς τὴν μετάνοιαν, εἰς τὴν καθαρότητα, καὶ εἰς τὴν τελειότητα. Τί δὲ εἶναι μετάνοια; Μετάνοια εἶναι τὸ ν' ἀφήσῃ τις τὰ πρότερα αὐτοῦ ἁμαρτήματα, καὶ νὰ λυπηθῇ δι' αὐτά. Τί εἶναι καθαρότης; Καθαρότης ἐν συντόμῳ εἶναι καρδία ἐλεήμων ὑπὲρ πάσης κτιστῆς φύσεως. Καὶ τί εἶναι τελειότης; Τελειότης εἶναι βαθεῖα ταπεινώσις, ὅπερ ἐστὶ, τὸ ν' ἀφήσῃ τις πάντα τὰ ὁρατὰ καὶ αἰσθητά, καὶ πάντα τὰ ἀόρατα καὶ νοητά, καὶ νὰ μὴ φροντίζει ποσῶς δι' αὐτά.

Ἡρωτήθη πάλιν ἄλλοτε, τί εἶναι μετάνοια ; καὶ εἶπε, μετάνοια εἶναι καρδία συντετριμμένη καὶ τεταπεινωμένη, ἥτοι διπλῇ νέκρωσις ἐκ πάντων τῶν θεληματικῶς γινομένων. Τί δὲ εἶναι καρδία ἐλεήμων ; καὶ εἶπε. Καρδία ἐλεήμων εἶναι καυσις καρδίας ὑπὲρ πάσης τῆς κτίσεως, ἡγουν ὑπὲρ τῶν ἀνθρώπων, καὶ τῶν ὀρνέων, καὶ τῶν ζώων, καὶ τῶν δαιμόνων, καὶ ὑπὲρ παντός κτίσματος, ἐκ τῆς ἐνθυμήσεως καὶ τῆς θεωρίας τῶν ὁποίων ρέουσιν οἱ ὀφθαλμοὶ δάκρυα, καὶ ἐκ τῆς πολλῆς συμπαθείας καὶ ἐλεημοσύνης σμικρύνεται ἡ καρδία τοῦ ἐλεήμονος, καὶ δὲν δύναται νὰ ὑποφέρῃ ἢ νὰ ἴδῃ, ἢ ν' ἀκούσῃ βλάβην τινά, ἢ λυπηρόν τι γινόμενον εἰς τὴν κτίσιν· καὶ διὰ τοῦτο καὶ ὑπὲρ τῶν ἀλόγων ζώων, καὶ ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν τῆς ἀληθείας, καὶ ὑπὲρ τῶν βλαπτόντων αὐτόν, εὐχεται κατὰ πᾶσαν ὥραν μετὰ δακρύων, ὅπως φυλάξῃ αὐτοὺς ὁ Θεός, καὶ ἐλεήσῃ αὐτούς· ἐπίσης εὐχεται καὶ ὑπὲρ τῶν ἐρπετῶν ὡς ἐκ τῆς πολλῆς αὐτοῦ ἐλεημοσύνης, ἥτις κινεῖται εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἀμέτρως.

Ἀλλοτε πάλιν ἠρωτήθη, τί εἶναι εὐχή ; καὶ εἶπεν. Εὐκαιρία καὶ σχόλασις τῆς διανοίας ἐκ πάντων τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων, καὶ τελεία ἐπιστροφὴ τῆς καρδίας εἰς τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων ἀγαθῶν· καὶ ὅστις δὲν ἔχει ταῦτα, αὐτὸς σύμμικτον σπόρον σπέρει εἰς τὸν ἀγρὸν αὐτοῦ, ἡ ὁμοιάζει μὲ ἐκεῖνον, ὁ ὅποιος ζεύγει βοῦν καὶ ὄνον ὁμοῦ.

Καὶ πάλιν ἠρωτήθη, πῶς δύναται τις ν' ἀποκτήσῃ τὴν ταπείνωσιν ; καὶ εἶπεν. Ἐὰν ἀδιαλείπτως ἐνθυμῇται τὰς ἑαυτοῦ ἀμαρτίας καὶ τὴν πλησιάζουσαν ὥραν τοῦ θανάτου, καὶ ἐὰν ἐνδύηται εὐτελεῖ ἐνδύματα, καὶ εἰς πᾶσαν περίστασιν προτιμᾷ τὸν ἔσχατον τόπον, καὶ ἐργάζεται τὰ εὐτελεῖ ἔργα, καὶ ἐὰν ὑπακούῃ προθύμως ἢ σιωπᾷ πάντοτε, καὶ ἂν δὲν ἀγαπᾷ νὰ παρευρίσκῃται εἰς τὰς συναναστροφάς, καὶ θέλει πανταχοῦ νὰ ᾖ ἡγνῶς καὶ ἀψήφιστος, καὶ ἐὰν δὲν ἔχῃ κανέν πρᾶγ-

μα ιδιοῦ ῥυθμον, καὶ μισῇ τὴν ὁμιλίαν τῶν πολλῶν ἀνθρώπων, καὶ δὲν ἀγαπᾷ τὰ κέρδη, καὶ μετὰ τούτων ἐὰν δὲν μέμνηται τινα κατὰ διάνοιαν, καὶ δὲν ἐγκαλῇ τινα ἄνθρωπον, καὶ δὲν ζηλοτυπῇ, καὶ ἐὰν δὲν φροντίζῃ διὰ κανέν κοσμικὸν πρᾶγμα, καὶ νὰ εἶπω ἐν συντόμῳ, ἡ ξενιτεία καὶ ἡ πτωχεία καὶ ἡ διαγωγή τῆς μονώσεως γεννῶσι τὴν ταπείνωσιν καὶ καθαρίζουσι τὴν καρδίαν.

Τὸ δὲ σημεῖον ἐκείνων, ὅτινες ἔφθασαν εἰς τὴν τελειότητα, εἶναι τοῦτο, ὅτι ἐὰν δεκάκις τῆς ἡμέρας παραδοθῶσιν ὑπὲρ τοῦ πλησίον εἰς τὸ πῦρ, δὲν χορταίνουσι, καθὼς εἶπε καὶ ὁ Μωϋσῆς εἰς τὸν Θεόν, ἐὰν μὲν θέλῃς νὰ συγχωρήσῃς τὴν ἁμαρτίαν αὐτῶν, συγχώρησον, εἰ δὲ μή, ἐξάλειψον καὶ ἐμέ ἐκ τῆς βίβλου, εἰς τὴν ὁποίαν μ' ἔγραψας· καὶ καθὼς ἔλεγεν ὁ μακάριος Παῦλος, ἐπεθύμουν νὰ χωρισθῶ ἐγὼ ἀπὸ τὸν Χριστὸν ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου καὶ τὰ ἐξῆς· καὶ πάλιν, ἤδη χαίρω εἰς τὰς θλίψεις, τὰς ὁποίας ὑπομένω ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν· καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι διὰ τὴν ἀγάπην τῶν ἀνθρώπων ἐδέξαντο θάνατον κατὰ διαφόρους τρόπους.

Ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς διὰ τὴν ἀγάπην τῆς κτίσεως παρέδωκε τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν εἰς σταυρικὸν θάνατον· «οὕτω γὰρ ἡγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν μονογενῆ αὐτοῦ υἱὸν δοῦναι εἰς θάνατον ὑπὲρ αὐτοῦ»· ὅχι διότι δι' ἄλλου τρόπου δὲν ἐδύνατο νὰ λυτρώσῃ ἡμᾶς, ἀλλ' ἵνα δείξῃ εἰς ἡμᾶς τὴν ὑπερβάλλουσαν αὐτοῦ ἀγάπην, καὶ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ μονογενοῦς αὐτοῦ υἱοῦ πλησιάσῃ ἡμᾶς πρὸς ἑαυτόν· καὶ ἐὰν εἶχεν ἄλλο τι τιμιώτερον τούτου, ἤθελε δώσει αὐτὸ δι' ἡμᾶς, ὅπως δι' αὐτοῦ τὸ ἡμέτερον γένος εὑρεθῇ πλησίον αὐτοῦ· ἐκ δὲ τῆς πολλῆς αὐτοῦ ἀγάπης δὲν ἠυδόκησε νὰ παραβιάσῃ τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν, καὶ δυνατόν ὑπῆρχε παρ' αὐτῷ νὰ πράξῃ τοῦτο, ἀλλ' ἀφῆκεν, ἵνα διὰ τῆς ἀγάπης καὶ προεραΐσεως τοῦ ἡμετέρου θελήματος πλησιάσωμεν εἰς αὐτόν. Καὶ αὐτὸς ὁ Χριστός, ὑπακούσας εἰς τὸν ἑαυτοῦ πατέρα διὰ τὴν ἀγά-

πην ἡμῶν, ἐδέχθη μετὰ χαρᾶς τὴν λύπην καὶ ἀτιμίαν, ὡς λέγει ἡ γραφή· «ἀντὶ τῆς χαρᾶς ὑπέμεινε σταυρόν, αἰσχύνῃς καταφρονήσας·» διὰ τοῦτο εἶπεν ὁ Κύριος, καθ' ἣν νύκτα παρεδίδετο· τοῦτο εἶναι τὸ σῶμά μου, τὸ ὑπὲρ τοῦ κόσμου διδόμενον εἰς ζωὴν, καὶ τοῦτο εἶναι τὸ αἷμά μου, τὸ ὑπὲρ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Οὕτω καὶ πάντες οἱ ἅγιοι εἰς τοῦτον τὸν βαθμὸν τῆς τελειότητος φθάνουσιν, ὅταν γίνωνται τέλειοι, καὶ ἐξομοιοῦνται τῷ Θεῷ διὰ τῆς ὑπερβολικῆς αὐτῶν ἀγάπης καὶ φιλανθρωπίας πρὸς πάντας· καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον ζητοῦσιν εἰς ἑαυτοὺς οἱ ἅγιοι, τὸ νὰ ἀφομοιωθῶσι τῷ Θεῷ διὰ τῆς τελείας ἀγάπης τοῦ πλησίον. Οὕτως ἐπραττον οἱ πατέρες ἡμῶν, ὅταν ἐφθانون εἰς ἐκείνην τὴν τελειότητα καὶ ὁμοίωσιν, τὴν περιέχουσαν τὴν ζωὴν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Λέγουσιν, ὅτι ὁ μακάριος Ἀντώνιος οὐδέποτε ἠθέλησε νὰ πράξῃ τι, τὸ ὁποῖον νὰ μὴ ὠφέλει τὸν πλησίον αὐτοῦ· διότι εἶχε ταύτην τὴν ἐλπίδα, ὅτι ἡ ὠφέλεια τοῦ πλησίον ὑπῆρχεν εἰς αὐτὸν τελειοτάτῃ ἀρετῇ. Διηγοῦνται καὶ περὶ τοῦ ἀββᾶ Ἀγαθωνος, ὅτι ἔλεγεν· ἠθελον νὰ εὔρω λωβόν τινα, καὶ νὰ λάβω τὸ σῶμα αὐτοῦ, καὶ νὰ δώσω εἰς αὐτὸν τὸ ἰδικόν μου· εἶδες τελείαν ἀγάπην; Καὶ πάλιν, ὅ,τι πρᾶγμα εἶχεν ἐκτὸς τοῦ ἰδίου σώματος, δὲν ὑπέφερε νὰ μὴ ἀναπαύσῃ καὶ τὸν πλησίον αὐτοῦ δι' αὐτοῦ. Καὶ πάλιν ὅταν εἰσῆλθεν εἰς τὴν κέλλαν αὐτοῦ εἰς ἀδελφός, καὶ εἶδε τὸ σμιλάριον αὐτοῦ, καὶ ἐπεθύμησεν αὐτό, δὲν ἀφῆκεν αὐτὸν νὰ ἐξέλθῃ ἐκ τοῦ κελλίου αὐτοῦ ἄνευ τοῦ σμιλαρίου. Καὶ τί λέγω ταῦτα; πολλοὶ ἐξ αὐτῶν παρέδωκαν τὰ σώματα αὐτῶν διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ πλησίον εἰς τὰ θηρία, καὶ εἰς τὸ ξίφος, καὶ εἰς τὸ πῦρ. Οὐδεὶς δύναται νὰ φθάσῃ εἰς τὰ μέτρα ταύτης τῆς ἀγάπης, ἐὰν δὲν αἰσθανθῇ κρυπτῶς τὴν ἑαυτοῦ ἐλπίδα· καὶ ὅσοι ἀγαπῶσι τοῦτον τὸν κόσμον, δὲν δύνανται ν' ἀποκτήσωσι τὴν ἀγάπην τῶν ἀνθρώπων. Ὅταν ἀποκτᾷ τις τὴν ἀγάπην, αὐτὸν τὸν

Θεὸν ἐνδύεται μετ' αὐτῆς, καὶ ὅστις ἀπέκτησε τὸν Θεόν, εἶναι ἀνάγκη νὰ μὴ πεισθῇ ν' ἀποκτήσῃ ἄλλο τι, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τὸ σῶμα αὐτοῦ ν' ἀποδυθῇ. Ἐὰν ὁμως ἐνδυθῇ τις τοῦτον τὸν κόσμον, καὶ ἀγαπήσῃ ταύτην τὴν ζωὴν, δὲν θέλει ἐνδυθῇ τὸν Θεόν, ἕως ὅτου ἀφήσῃ ταῦτα· ἐπειδὴ ἐμαρτύρησε τοῦτο αὐτὸς ὁ Θεός, λέγων· ὅστις δὲν ἀφήσῃ πάντα, καὶ μισήσῃ καὶ τὴν ζωὴν αὐτοῦ, δὲν δύναται νὰ γίνῃ μαθητὴς μου· καὶ ὅχι μόνον ν' ἀφήσῃ, ἀλλὰ καὶ νὰ μισήσῃ ταῦτα· καὶ ὅστις δὲν δύναται νὰ γίνῃ μαθητὴς τοῦ Χριστοῦ, πῶς θέλει κατοικήσῃ εἰς αὐτόν;

Ἐρ. Διὰ τί ἡ ἐλπίς εἶναι τόσον γλυκεῖα, καὶ ἡ διαγωγὴ καὶ τὰ ἔργα αὐτῆς ἐλαφρά, τὰ ὁποῖα ταχέως ἐκτελοῦνται ὑπὸ τῆς ψυχῆς;

Ἀπ. Ἐπειδὴ ὅταν ἐξυπνισθῇ εἰς τὴν ψυχὴν ἡ φυσικὴ ἐπιθυμία, καὶ ποτίσῃ τοὺς ἀγωνιστὰς τοῦτο τὸ ποτήριον, καί μεθύσῃ αὐτούς, δὲν αἰσθάνονται πλέον οὗτοι τοῦτον τὸν κόσμον· ἀλλὰ γίνονται ὡς ἀναίσθητοι εἰς τὰς θλίψεις, καὶ εἰς πᾶσαν ἐργασίαν τῆς διαγωγῆς αὐτῶν, καὶ νομίζουσιν ὡς νὰ περιπατῶσιν εἰς τὸν ἀέρα, καὶ ὅχι εἰς τὴν γῆν ὡς ἄνθρωποι· ἐπειδὴ δὲν βλέπουσι τὴν σκληρότητα τῆς ὁδοῦ, μήτε ἔχουσι νὰ διαβῶσι βουνούς καὶ χειμάρρους· διότι εἰς αὐτοὺς γίνονται τὰ τραχέα εἰς ὁδοὺς ὁμαλοῦς· ἐπειδὴ κατὰ πᾶσαν ὥραν ἔχουσιν ἐστραμμένα τὰ ὄμματα εἰς τὸν Θεόν καὶ πατέρα αὐτῶν. Αὕτη δὲ ἡ ἐλπίς ὡς διὰ δακτύλου δεικνύει εἰς αὐτοὺς κατὰ πᾶσαν στιγμήν ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα εὐρίσκονται μακρὰν, καὶ εἶναι ἀόρατα, ἀλλὰ βλέπουσι ταῦτα μὲ ξένον τινὰ τρόπον εἰς ἑαυτοὺς διὰ τοῦ κρυπτοῦ ὀφθαλμοῦ τῆς πίστεως, καὶ ἐπειδὴ πυροῦνται τὰ μέλη τῆς ψυχῆς ὡς διὰ πυρός, καὶ τὰ μακρὰν εὐρίσκόμενα λογίζονται εἰς αὐτοὺς ὡς παρόντα. Ἐκεῖ λοιπὸν ἐκτείνεται πᾶν διάστημα τῶν λογισμῶν αὐτῶν, καὶ βιάζονται πάντοτε νὰ φθάσωσι· καὶ ὅταν ἄρχωνται νὰ ἐνεργήσωσιν ἀρετὴν τινά, δὲν ἐνεργοῦσιν αὐτὴν μερικῶς, ἀλλὰ

γενικῶς ὅλας διὰ μιᾶς· διότι κάμνουσι τὴν ὁδοιπορίαν αὐτῶν ὅχι διὰ τῆς βασιλικῆς· ὁδοῦ, ὡς πάντες, ἀλλ' ἐκλέγουσι σύντομα μονοπάτια οἱ γίγαντες οὗτοι, καὶ φθάνουσι συντομῶς εἰς τὰς αἰωνίους μονάς· καθότι ἡ ἐλπίς θερμαίνει αὐτοὺς ὡς πῦρ, καὶ δὲν δύνανται νὰ παύσωσι τὸν διηνεκῆ δρόμον, τὸν ὅποιον τρέχουσι μετὰ χαρᾶς· καὶ συμβαίνει εἰς αὐτούς, ὅ,τι λέγει Ἱερემίας ὁ προφήτης, ἐγὼ εἶπον νὰ μὴ ἐνθυμηθῶ αὐτόν, οὔτε νὰ εἶπω τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ ἐγένετο εἰς τὴν καρδίαν μου ὡς πῦρ καῖον, καὶ εἰσδύνων εἰς τὰ ὀστέα μου· οὕτω γίνεται ἡ ἐνθύμησις τοῦ Θεοῦ εἰς τὰς καρδίας ἐκείνων, οἷτινες μεθούσιν ἐκ τῆς ἐλπίδος τῶν ἐπαγγελιῶν αὐτοῦ.

Αἱ σύντομοι ὁδοὶ τῶν ἀρετῶν εἶναι αἱ περιεκτικαὶ ἀρεταί· ἐπειδὴ αὗται δὲν ἔχουσι μακρυνὰ διαστήματα, οὔτε τόπον καὶ καιρὸν καὶ ἐισχορπισμὸν περιμένουσιν, ἀλλ' εὐθὺς ἄρχονται, καὶ τελειώνουσιν.

Ἐρ. Τί εἶναι ἡ ἀνθρωπίνη ἀπάθεια;

Ἀπ. Ἀπάθεια εἶναι, ὅχι τὸ νὰ μὴ αἰσθάνηται τις τὰ πάθη, ἀλλὰ τὸ νὰ μὴ δέχεται αὐτά· ἐπειδὴ ἐκ τῶν πολλῶν καὶ διαφορῶν ἀρετῶν, τῶν τε πρακτικῶν καὶ ψυχικῶν, τὰς ὁποίας ἀποκτῶσιν οἱ ἀγωνισταί, ἐξασθενοῦσιν εἰς αὐτοὺς τὰ πάθη, τὰ ὅποια δὲν δύνανται νὰ κινήθωσιν εὐκόλως ἐναντίον τῆς ψυχῆς, οὔτε ἡ διάνοια ἔχει χρεῖαν νὰ προσέχῃ πάντοτε εἰς αὐτά· ἐπειδὴ εἰς πάντα καιρὸν ὑπάρχει πλήρης καλῶν νοημάτων καὶ ἐνοιῶν, καὶ ὅταν ἄρχωνται νὰ κινῶνται τὰ πάθη, αἴφνης ἀρπάζεται αὕτη ὑπότινος τῶν ἐννοιῶν τούτων, καὶ οὕτω μένουσι τὰ πάθη ἀνενέργητα, καθὼς εἶπεν ὁ μακάριος Μάρκος ὁ ἀσκητής.

Ὅταν ὁ νοῦς διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ τελειῶνῃ τὰς πράξεις τῶν ἀρετῶν, καὶ πλησιάζει εἰς τὴν γνῶσιν, ὀλίγη αἰσθησὶν λαμβάνει ἐκ τοῦ μέρους τοῦ κακοῦ καὶ ἀνοήτου τῆς ψυχῆς· ἐπειδὴ ἀρπάζεται εἰς τὸ ὕψος, καὶ ἀποξενώνει ἑαυτὸν ἐκ πάντων τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου, καὶ οὕτω διὰ τὴν

ἄγνοιαν τούτων τῶν πραγμάτων, καὶ διὰ τὴν λεπτότητα καὶ ἐλαφρότητα καὶ ταχύτητα αὐτοῦ, καὶ διὰ τὴν ἀσκησιν τῶν ἀρετῶν καθαρίζεται ὁ νοῦς τῶν ἀγωνιστῶν, καὶ ἀποδεικνύεται λαμπρός· ἐπειδὴ ἡ σὰρξ αὐτῶν ἐξηράνθη, καὶ ἐκ τῆς πολλῆς προσοχῆς καὶ ὑπομονῆς, τὴν ὁποίαν ἔχουσιν εἰς τὴν ἡσυχίαν, ταχέως καὶ εὐκόλως ὁδηγεῖται ὑπὸ τῆς θεωρίας εἰς ἐκπληξιν καὶ θαυμασμόν ἕκαστος. Διὰ τοῦτο οὗτοι προχωροῦσι κατὰ πολλὰ εἰς τὰς θεωρίας, καὶ ἡ διάνοια αὐτῶν ποτὲ δὲν στερεῖται συνέσεως, οὔτε χωρὶς ἐκείνων, τὰ ἀποῖα προξενεῖ εἰς αὐτοὺς ὁ καρπὸς τοῦ ἁγίου Πνεύματος, μεταβάλλονταί ποτε, καὶ ἐκ τῆς πολυχρονίου συνηθείας ἐξαλείφονται ἐκ τῆς καρδίας αὐτῶν αἱ ἐνθυμήσεις, αἱ ὁποῖαι κινοῦσι τὰ πάθη εἰς τὴν ψυχὴν, ἡ δὲ δύναμις τῆς ἐξουσίας τοῦ διαβόλου ἐξασθενεῖ· ἐπειδὴ ὅταν ἡ ψυχὴ δὲν φιλιωθῇ μετὰ τῶν παθῶν διὰ τῆς μελέτης αὐτῶν, δὲν δύνανται ταῦτα νὰ ἐξουσιάζωσι τὰς πνευματικὰς αὐτῆς αἰσθήσεις.

Ἐρ. Ποῖα εἶναι τὰ ἐξαίρετα πράγματα τῆς ταπεινοφροσύνης;

Ἀπ. Καθὼς ἡ ὑψηλοφροσύνη διὰ τῶν λογισμῶν τῆς φαντασίας μετεωρίζει τὴν ψυχὴν, καὶ περιπλανᾷ εἰς πᾶσαν τὴν κτίσιν, οὕτω καὶ ἡ ταπεινώσις περιορίζει αὐτὴν διὰ τῆς ἡσυχίας, καὶ ἐνοῦται μετ' αὐτῆς. Καὶ καθὼς ἡ ψυχὴ δὲν εἶναι γνωστὴ, οὔτε ὁρατὴ εἰς τοὺς σωματικούς ὀφθαλμούς, οὕτω καὶ ὁ ταπεινόφρων δὲν διακρίνεται μετὰ τῶν ἀνθρώπων εὐρισκόμενος. Καὶ καθὼς ἡ ψυχὴ ὑπάρχει κεκρυμμένη ἐντὸς τοῦ σώματος καὶ ἀφανὴς τοῖς ἀνθρώποις, οὕτω καὶ ὁ ἀληθὴς ταπεινόφρων οὐ μόνον δὲν θέλει νὰ βλέπῃται καὶ νὰ γνωρίζεται ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, ἀλλ' ἐὰν ὑπῆρχε δυνατόν ὁ ἴδιος νὰ μηδενίσῃ ἑαυτόν, καὶ ν' ἀπέλθῃ νὰ κατοικήσῃ εἰς ἡσυχον τόπον, καὶ ν' ἀφήσῃ παντελῶς τὰ πρῶτα αὐτοῦ νοήματα καὶ τὴν ἐνέργειαν τῶν αἰσθήσεων, καὶ νὰ γίνῃ ὡς μὴ ὑπάρχων εἰς τὸν κόσμον, μήτε νὰ γνωρίζεται ὑπὸ τῆς ἰδίας

αὐτοῦ ψυχῆς· καὶ ὅσον κρύπτεται, καὶ ἀποχωρεῖ ἐκ τοῦ κόσμου, τοσοῦτον πλησιάζει πρὸς τὸν δεσπότην αὐτοῦ καὶ Κύριον.

Ὁ ταπεινόφρων δὲν ἀναπαύεται ποτε νὰ βλέπῃ τὰς συναθροίσεις καὶ τὴν ταραχὴν τῶν ἀνθρώπων, οὔτε τὰς κινήσεις καὶ τὰς φωνὰς αὐτῶν καὶ τὰς φροντίδας καὶ τὴν ἡδονὴν τῆς τρυφῆς, ἐξ ἧς γεννᾶται ἡ ἀσωτεία, οὔτε ἀναπαύεται εἰς τὰς συνομιλίαις καὶ εἰς τὸν διασκορπισμὸν τῶν αἰσθήσεων, ἀλλὰ προκρίνει νὰ ᾔναι περιφρονημένος καὶ μεμονωμένος εἰς τὴν ἡσυχίαν, καὶ ἐξ ὧν εἶναι ἐπιθυμητὰ εἰς αὐτὸν ἡ σμικρότης, καὶ ἡ ἀκτημοσύνη, καὶ ἡ ἀνέχεια, καὶ ἡ πτωχεία, παρὰ τὰ πολλὰ πράγματα· καὶ προτιμᾷ πάντοτε νὰ εὕρισκῃται εὐκαιρος καὶ ἀμέριμνος, ἵνα μὴ οἱ λογισμοὶ αὐτοῦ περιπλανῶνται τῇδε κακεῖσε· διότι ὑπάρχει πληροφορημένος, ὅτι ἐὰν δοθῇ εἰς πολλὰ πράγματα, δὲν θέλει μείνει ἄνευ ταραχῆς καὶ συγχύσεως τῶν λογισμῶν· ἐπειδὴ τὰ πολλὰ πράγματα ἀπαιτοῦσι καὶ πολλὰς φροντίδας, καὶ εἶναι συσφόρευσις διαφόρων συνθέτων λογισμῶν, καὶ ὅταν πέσῃ εἰς τὰ τοιαῦτα, χάνει πλέον τὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν αὐτοῦ, καὶ ἀπὸ τοῦ νὰ ᾔναι ἀμέριμνος ἐκ τῶν γηίνων πραγμάτων· φροντίζει δὲ μόνον διὰ τὰ ἀπολύτως ἀναγκαῖα τοῦ σώματος, καὶ διὰ τὴν σωτηρίαν τῆς ἐαυτοῦ ψυχῆς· ἀλλ' ἐὰν αἱ ἀναγκαῖαι τοῦ σώματος χρεῖαι ἐμποδίζουσιν αὐτὸν ἐκ τῶν καλῶν περὶ ψυχικῆς αὐτοῦ σωτηρίας λογισμῶν, τότε ἄρχεται νὰ βλάπτῃ καὶ νὰ βλάπτεται, καὶ ἐντεῦθεν ἀνοίγεται θύρα εἰς τὰ πάθη, καὶ ἀποχωρεῖ ἡ ἀταραξία τῆς διακρίσεως, καὶ φεύγει ἡ ταπεινότης, καὶ κλείεται ἡ θύρα τῆς εἰρήνης. Διὰ τοῦτο λοιπὸν ἀναγκάζεται νὰ προσυλλάσσῃται ἐκ τῶν πολλῶν πραγμάτων· καὶ οὕτω πράττων εὕρισκει διὰ παντὸς εἰς ἑαυτὸν ἀταραξίαν, καὶ ἀνάπαυσιν, καὶ εἰρήνην, καὶ ἐπιείκειαν καὶ εὐλάβειαν.

Εἰς τὸν ταπεινόφρονα δὲν ὑπάρχει ποτὲ βία, ἢ ταχύτης, ἢ σύγχυσις, οὔτε νοήματα θερμὰ ἢ ἐλαφρά, ἀλλὰ πάντοτε εὐ-

ρίσκεται εἰς ἀνάπαυσιν. Ἐάν κολληθῇ ὁ οὐρανὸς μετὰ τὴν γῆν, ὁ ταπεινόφρων δὲν τρομάζει. Πᾶς ταπεινόφρων εἶναι καὶ ἡσύχιος, ὅχι ὅμως καὶ πᾶς ἡσύχιος ταπεινόφρων. Ἐάν τις ᾔῃναι ταπεινόφρων, εἶναι καὶ περιορισμένος, ἀλλὰ περιορισμένους εὐρίσκει πολλούς, χωρὶς νὰ ᾔῃναι καὶ ταπεινόφρονες· καὶ τοῦτο εἶναι, ὅπερ εἶπεν ὁ Κύριος «Μάθετε ἀπ' ἐμοῦ, ὅτι πρῶτος εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὕρισητε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν.» Ὁ ταπεινόφρων εἰς πᾶσαν περίστασιν εὐρίσκεται εἰς ἀνάπαυσιν· ἐπειδὴ δὲν ὑπάρχει τι εἰς αὐτόν, τὸ ὅποῖον νὰ κινή, ἢ νὰ ταραττῇ τὴν διάνοιαν αὐτοῦ· καὶ καθὼς δὲν δύναται τις νὰ τρομάξῃ ὅρος, οὕτω οὐδὲ τὴν διάνοιαν τοῦ ταπεινόφρονος δύναται νὰ τρομάξῃ· καὶ ἐάν ᾔῃ δυνατὸν νὰ εἴπῃ τις, καὶ ἴσως δὲν εἶναι ἄτοπον νὰ εἴπωμεν τοῦτο, ὅτι ὁ ταπεινόφρων δὲν εἶναι ἐκ τούτου τοῦ κόσμου· ἐπειδὴ οὔτε εἰς τὰς λύπας φοβεῖται καὶ μεταβάλλεται, οὔτε εἰς τὰς χαρὰς εὐχαριστεῖται καὶ ἀναπαύεται, ἀλλ' ὅλη αὐτοῦ ἡ εὐχαρίστησις καὶ ἡ χαρὰ συνίσταται εἰς τὴν ἀπόλαυσιν τοῦ δεσπότης Χριστοῦ. Εἰς τὸν ταπεινόφρονα ἀκολουθεῖ ἡ συμπάθεια, ἡ σωφροσύνη τῶν αἰσθήσεων, φωνὴ μετρία, ὀλιγολογία, καταφρόνησις τοῦ ἑαυτοῦ του, ἔνδυμα εὐτελές, περιπάτημα εὐτακτον, τὸ προσέχειν κάτω, τὸ ὑπερβαίνειν τοὺς ἄλλους εἰς τὴν ἐλεημοσύνην, ἡ ταχύτης τῶν δακρύων, ψυχὴ μεμονωμένη, καρδιά συντετριμμένη, ἀκίνησία τοῦ θυμοῦ, αἰσθήσεις περιορισμέναι, σμικρότης πραγμάτων, σμικρότης εἰς πᾶσαν σωματικὴν χρείαν, τὸ ὑποφέρειν, τὸ ὑπομένειν, τὸ μὴ φοβεῖσθαι, ἀνδρία τῆς καρδίας, ὑπομονὴ εἰς τοὺς πειρασμούς, συλλογισμοὶ βαρεῖς, σθέσις λογισμῶν, φύλαξις τῶν μυστηρίων τῆς σωφροσύνης, ἡ ἐντροπή, ἡ εὐλάβεια, καὶ πρὸ πάντων ἡ παντοτεινὴ ἡσυχία, καὶ τὸ νὰ μὴ ἡξεύρῃ τι, ἀφ' ὅσα συμβαίνουσιν εἰς τὸν κόσμον.

Εἰς τὸν ταπεινόφρονα δὲν συμβαίνει ποτὲ ἀνάγκη, ἥτις νὰ φέρῃ εἰς αὐτόν σύγχυσιν καὶ ταραχήν· ὁ ταπεινόφρων ὅταν

μένη μόνος, ἐντρέπεται ἑαυτόν. Ἐγὼ δὲ λέγω μετὰ θαυμασμοῦ, ὅτι ἐὰν ὑπάρχῃ τις ἀληθὴς ταπεινόφρων, ὅταν παρίσταται ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, δὲν θέλει τολμήσῃ νὰ προσευχῇ, ἢ νὰ ζητήσῃ τι, ἢ νὰ ἡξεύρῃ τὸ τί προσεύχεται, ἀλλὰ σιωπῶν, θέλει περιμένει μόνον τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, καὶ ὅποιον ἄρα θέλημα θέλει ἐξέλθῃ δι' αὐτόν ἐκ τοῦ προσώπου τῆς προσκυνητῆς μεγαλωσύνης τοῦ Θεοῦ, τοῦ ὁποίου θρόνος εἶναι τὰ νέφη, καὶ ὁ ὅποιος θαμβώνει τὰ ὄμματα τῶν Σεραφίμ, καὶ ἡ ἀρετὴ αὐτοῦ ἐπιβάλλει σιωπὴν εἰς πάντα τὰ ἀγγελικὰ τάγματα· καὶ μόνον τοῦτο τολμᾷ νὰ εἴπῃ, Κύριε, γενηθήτω ἐπ' ἐμοὶ τὸ πανάγιόν σου θέλημα. Καὶ ἡμεῖς αὐτὸ ἅς λέγωμεν πάντοτε δι' ἑαυτούς.

Λ Ο Γ Ο Σ ΠΒ'.

Περὶ τοῦ ὅτι ἀκόπως εἰσέρχεται ἡ ψυχὴ εἰς τὴν κατανόησιν τοῦ Θεοῦ, καὶ τῶν κτισμάτων αὐτοῦ, ἐὰν ἡσυχάσῃ ἀπὸ τε τοῦ κόσμου καὶ τῶν βιωτικῶν φροντίδων.

ΟΤΑΝ δὲν εἰσέλθωσιν εἰς τὴν ψυχὴν ἔξωθεν βιωτικαὶ φροντίδες, ἀλλὰ μένει εἰς τὴν φυσικὴν αὐτῆς κατάστασιν, δὲν θέλει κοπιᾷσει, ἵνα ἔλθῃ εἰς κατανόησιν τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ· διότι ὁ χωρισμὸς αὐτῆς ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἡ ἡσυχία φυσικῶς κινουσί αὐτὴν εἰς τὸ νὰ καταλάβῃ τὰς αἰτίας τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ· ἐκ τούτου ὅθεν ὑψοῦται πρὸς τὸν Θεόν, καὶ ἀπορεῖ καὶ θαυμάζει, καὶ μένει πλησίον τοῦ Θεοῦ· ἐπειδὴ ὅταν δὲν εἰσέλθωσιν ἔξωθεν νοήματα εἰς τὴν ψυχὴν, τὰ φυσικὰ αὐτῆς νοήματα ἀναδρῦουσιν εἰς αὐτὴν διὰ παντός ἐκ τῶν θαυμα-

σίων τοῦ Θεοῦ· ὅταν ὁμως εὐρεθῇ ἡ ψυχὴ ἐκτὸς τούτων, εἶναι φανερόν, ὅτι ἡ ἔλαβεν αὕτη ἐναντίαν τινα ἐνθύμησιν ἐκ τινος αἰτίας, ἡ αἱ αἰσθήσεις ἐκίνησαν κατ' αὐτῆς ταραχὴν ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν πραγμάτων. Ὅταν αἱ αἰσθήσεις περιορισθῶσι διὰ τῆς ἡσυχίας, καὶ αἱ ἐνθυμήσεις παλαιωθῶσι διὰ τῆς βοηθείας αὐτῆς, τότε δύναται νὰ ἴδῃ τις, ὅποιοι εἶναι οἱ φυσικοὶ λογισμοὶ τῆς ψυχῆς, καὶ ὅποια ἡ φύσις αὐτῆς, καὶ ὁποίους θησαυροὺς ἔχει αὕτη κεκρυμμένους εἰς ἑαυτήν. Θησαυροὶ δὲ τῆς ψυχῆς εἶναι τὸ νὰ κατανοῇ τὰς ἀσωμάτων φύσεις τῶν τε ἀγγέλων καὶ τῶν δαιμόνων, τῶν ὁποίων ἡ κατανόησις κινεῖται εἰς αὐτὴν ἀφ' ἑαυτῆς ἄνευ τινὸς προνοίας ἡκόπου· δὲν γνωρίζει ὁμως ὁ ἄνθρωπος, ὅτι κινοῦνται τοιοῦτοι λογισμοὶ εἰς τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν· διότι τίς ὑπῆρξεν ὁ διδάσκαλος αὐτῶν; ἡ πῶς θέλει καταλάβῃ τοῦτο; καὶ ἐὰν καταλάβῃ, πῶς θέλει φανερῶσαι τοῦτο εἰς ἄλλους; ἡ ποῖος ὑπῆρξεν εἰς αὐτὸν ὁδηγὸς δι' ἐκεῖνο, τὸ ὅποιον αὐτὸς παρ' ἄλλου τινὸς δὲν ἔμαθε;

Τοιαύτης οὔσης τῆς φύσεως τῆς ψυχῆς, τὰ πάθη λοιπὸν εἶναι προσθήκη εἰς αὐτὴν ἐκ τινος αἰτίας· ἐπειδὴ φυσικῶς ἡ ψυχὴ εἶναι ἀπαθής. Ὅταν ἀκούσῃς εἰς τὴν θείαν γραφὴν πάθη ψυχικά, καὶ πάθη σωματικά, γινώριζε, ὅτι διὰ τὰς αἰτίας τῶν παθῶν λέγονται· διότι ἡ ψυχὴ φυσικῶς ὑπάρχει ἀπαθής, ὅπερ οἱ ἐξωτερικοὶ φιλόσοφοι δὲν παραδέχονται, ἐπίσης καὶ ὅσοι ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀκολουθοῦσιν αὐτούς, ἀλλ' ἡμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι οὕτω πιστεύομεν, ὅτι ὁ Θεὸς ἀπαθὴ ἐποίησε τὸν κατ' εἰκόνα αὐτοῦ ἄνθρωπον· κατ' εἰκόνα δὲ τοῦ Θεοῦ λέγω τὸν ἄνθρωπον, ὅχι κατὰ τὸ σῶμα, ἀλλὰ κατὰ τὴν ψυχὴν, ἥτις ὑπάρχει ἀόρατος· ἐπειδὴ πᾶσα εἰκὼν γίνεταί καθ' ὁμοίωσιν ἄλλης προὑπαρξάσης εἰκόνης, καὶ ἀδύνατον εἶναι ζωγράφος τις νὰ παραστήσῃ εἰκόνα, χωρὶς νὰ ἴδῃ πρότερον ἄλλην εἰκόνα, ὥστε πρέπει νὰ πιστεύῃς, ὅτι τὰ πάθη, ὡς προεῖπον, δὲν εἶναι τῆς ψυχῆς· ἐὰν ὁμως ἐναντιῇται τις

εἰς τοῦτο, ἐγὼ θέλω ἐρωτήσῃ αὐτόν, καὶ αὐτὸς ἄς μοὶ ἀποκριθῇ.

Ἐρ. Τί εἶναι ἡ φύσις τῆς ψυχῆς; ἄρα γε ἀπαθὴς ὑπάρχει ἡ ψυχὴ καὶ πλήρης φωτός, ἢ ἐμπαθὴς καὶ σκοτεινὴ;

Ἀπ. Ἐάν ποτε ἡ φύσις τῆς ψυχῆς ὑπῆρχε φωτεινὴ καὶ καθαρὰ, διότι ὑπεδέχετο τὸ μακάριον ἐκεῖνο φῶς τοῦ Θεοῦ, ἐπίσης βέβαια καὶ ὅταν ἐπανεέλθῃ εἰς τὴν προτέραν αὐτῆς τάξιν καὶ κατάστασιν εὐρίσκεται νὰ ᾔῃ ἀπαθὴς. Λοιπὸν ὅταν ἡ ψυχὴ κινηθῇ ἐμπαθῶς, ὁμολογουμένως ὑπάρχει ἐκτὸς τῆς ἰδίας αὐτῆς φύσεως, καθὼς καὶ τὰ τέκνα τῆς ἐκκλησίας βεβαιοῦσιν· ὥστε τὰ πάθη ὕστερον εἰσῆχθησαν εἰς αὐτήν, καὶ δὲν δυνάμεθα νὰ εἰπώμεν, ὅτι τὰ πάθη εἶναι ἴδια τῆς ψυχῆς, καὶ ὑπ' αὐτῶν κινεῖται αὕτη· λοιπὸν ὑπάρχει φανερόν, ὅτι διὰ τῶν ἐξωτερικῶν παθῶν κινεῖται αὕτη, καὶ ὄχι διὰ τῶν ἰδίων αὐτῆς· καὶ ἐάν, ὑπὸ τούτων τῶν παθῶν κινουμένης τῆς ψυχῆς ἄνευ τοῦ σώματος, κατὰ τοῦτο λέγωνται φυσικά, λοιπὸν ἡ πείνα, καὶ ἡ δίψα καὶ ὁ ὕπνος πρέπει νὰ λέγωνται ψυχικά πάθη· ἐπειδὴ πάσχει καὶ ἀπὸ αὐτά, καὶ στενάζει μετὰ τοῦ σώματος εἰς τὴν ἐκκοπὴν τῶν μελῶν, καὶ εἰς τοὺς πειρετούς, καὶ εἰς τὰς ἀσθενείας, καὶ εἰς τὰ παρόμοια· διότι ἡ ψυχὴ διὰ τῆς ἐνώσεως αὐτῆς μετὰ τοῦ σώματος συμπάσχει μετ' αὐτοῦ, καθὼς καὶ τὸ σῶμα συμπάσχει μετὰ τῆς ψυχῆς, καὶ συγκινεῖται ἀπὸ τὴν χαρὰν τῆς ψυχῆς, καὶ συμμετέχει τῶν θλίψεων αὐτῆς. Τῷ δὲ Θεῷ ἡμῶν δόξα καὶ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας.

Λ Ο Γ Ο Σ Π Γ'.

Περὶ ψυχῆς καὶ παθῶν καὶ καθαρότητος
νοός, κατ' ἐρώτησιν καὶ ἀπόκρισιν.

ΕΡΩΤ. Ποία εἶναι ἡ φυσικὴ κατάστασις τῆς ψυχῆς, καὶ ποία ἡ παρὰ φύσιν, καὶ τίς ἡ ὑπὲρ φύσιν;

ΑΠ. Ἡ μὲν φυσικὴ κατάστασις τῆς ψυχῆς εἶναι ἡ γνῶσις τῶν αἰσθητῶν καὶ τῶν νοητῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ· ἡ δὲ ὑπερφυσικὴ εἶναι ἡ κίνησις τῆς θεωρίας τῆς ὑπερουσίου Θεότητος· ἡ δὲ παρὰ φύσιν εἶναι ἡ εἰς τὰ πάθη κίνησις, καθὼς λέγει καὶ ὁ θεὸς Βασίλειος ὅτι ἡ ψυχὴ, ὅταν εὑρεθῇ κατὰ φύσιν, ἄνω διάγει καὶ πολιτεύεται· ὅταν δὲ εὑρεθῇ ἐκτὸς τῆς ἰδίας αὐτῆς φύσεως, τότε εὐρίσκεται κάτω εἰς τὴν γῆν· καὶ ὅταν μὲν εὐρίσκηται ἄνω, εἶναι ἀπαθής, ὅταν ὁμως κατέλθῃ ἀπὸ τῆς ἰδίας αὐτῆς τάξεως, κυριεύουσιν αὐτὴν τὰ πάθη. Ἐντεῦθεν λοιπὸν γίνεται φανερόν, ὅτι τὰ ψυχικὰ πάθη δὲν εἶναι κατὰ φύσιν ψυχικά. Ἐὰν δὲ ἡ ψυχὴ κινῆται καὶ εἰς τὰ κατηγορημένα πάθη τοῦ σώματος, ὡς εἰς τὴν πείναν καὶ δίψαν, ἀλλ' ἐπειδὴ δὲν ἐπεβλήθη εἰς αὐτὴν νόμος διὰ τὰ τοιαῦτα πάθη, διὰ τοῦτο δὲν εἶναι τόσον κατηγορημένη, καθὼς διὰ τὰ λοιπὰ μεμπτὰ πάθη. Διὰ τοῦτο ἐνίοτε ὁ Θεὸς συγχωρεῖ εἰς τινὰς νὰ πράξωσί τι, τὸ ὅποιον νομίζεται ἄτοπον, καὶ ἀντὶ μέμψεως καὶ ἐλέγχων βραβεύονται οἱ τοιοῦτοι διὰ καλῶν ἀμοιβῶν, καθὼς ἐπραξεν ὁ προφήτης Ὡσιέ, ὅστις ἐνυμφεύθη πόρνην· ὡς καὶ ἐκεῖνοι, οἱ ὅποιοι κατὰ προσταγὴν τοῦ Μωϋσέως ἐφόνευσαν τοὺς ἑαυτῶν γονεῖς· καὶ καθὼς ὁ προφήτης Ἡλίας, ὑπὸ ζήλου κινούμενος, ἐφόνευσε τοὺς ἱερεῖς τῆς αἰσχύνης· λέγουσιν ὁμως, ὅτι ἡ ἐπιθυμία καὶ ὁ θυμὸς εἶναι φυσικά εἰς τὴν ψυχὴν. Καὶ ταῦτα εἶναι τὰ πάθη τῆς ψυχῆς.

Ἐρ. Ποῖον ἐκ τῶν δύο, ὅταν ἡ ἐπιθυμία τῆς ψυχῆς ἐξαφθῇ εἰς τὰ θεῖα πράγματα, εἶναι κατὰ φύσιν, ἢ ὅταν εὗρεθῇ εἰς τὰ γήινα καὶ εἰς τὰ σωματικά; Καὶ διὰ τί ἐξάπτεται ἡ φύσις τῆς ψυχῆς ὑπὸ τοῦ θυμοῦ; καὶ πῶς λέγεται φυσικὸς ὁ θυμός; ἄρα γε διότι θυμοῦται διὰ τινὰ σαρκικὴν ἐπιθυμίαν, ἢ φθόνον, ἢ κενοδοξίαν, ἢ δι' ἄλλο τι παρόμοιον, ἢ τὸ ἐναντίον τούτων;

Ἀπ. Ἀποκρινόμεθα πρὸς ταῦτα, λέγοντες ἐν συντόμῳ. Πολλὰ λέγει ἡ θεία γραφὴ περὶ τούτου, καὶ πολλάκις τίθησιν ὀνόματά τινα ὅχι κυριολεκτικῶς· ἔσα ὀνόματα λ. χ. ἀνήκουσιν εἰς τὸ σῶμα ἀποδίδει αὐτὰ εἰς τὴν ψυχὴν, καὶ τὰ ὀνόματα τῆς ψυχῆς ἀποδίδει εἰς τὸ σῶμα χωρὶς νὰ κάμῃ διάκρισιν τινά· ἀλλ' οἱ φρόνιμοι ἡξεύρουσι τὸ ἰδίωμα τοῦτο τῆς γραφῆς. Καθὼς τὰ ὀνόματα τῆς θεότητος τοῦ Κυρίου λέγονται διὰ τὸ πανάγιον αὐτοῦ σῶμα, ὅπερ δὲν συμβιδάσεται, οὔτε ὑπάρχει καμμία σύγκρισις μετὰ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως· καὶ πάλιν, τὰ ταπεινὰ ὀνόματα τοῦ σώματος λέγονται διὰ τὴν θεότητα αὐτοῦ· καὶ πολλοὶ μὴ νοήσαντες τὸν σκοπὸν τῶν θείων λογίων, κατὰ τοῦτο ἔπεσαν πτώμα ἀειόρθωτον· οὕτω συμβαίνει καὶ εἰς τὰ τῆς ψυχῆς, καὶ εἰς τὰ τοῦ σώματος. Ἐὰν ἡ ἀρετὴ ὑπάρχῃ φυσικὴ ὑγεία τῆς ψυχῆς, τὰ πάθη λοιπὸν εἶναι ἀβρῶστία αὐτῆς, τὰ ὅποια ἔπειτα εἰσῆχθησαν εἰς τὴν φύσιν τῆς ψυχῆς, καὶ ἀφῆρεσαν τὴν ὑγείαν αὐτῆς· φανερόν λοιπὸν εἶναι, ὅτι ἡ ὑγεία προὔπηρχεν εἰς τὴν φύσιν τῆς ψυχῆς, ἡ δὲ ἀβρῶστία ἀκολούθως συνέβη εἰς αὐτήν. Καὶ εἰ ταῦτα ἔχωσιν οὕτως, ὥς καὶ ἔχουσι, καὶ εἶναι ἀληθῆ, λοιπὸν ἡ ἀρετὴ ὑπάρχει φυσικῶς εἰς τὴν ψυχὴν, τὰ δὲ πάθη εἶναι ἐκτὸς τῆς φύσεως αὐτῆς.

Ἐρ. Τὰ σωματικὰ πάθη φυσικῶς λέγονται εἰς τὸ σῶμα, ἢ κατὰ συμβεβηχός; καὶ τὰ πάθη τῆς ψυχῆς, τὰ ὅποια εὗρισκονται εἰς αὐτὴν διὰ τὴν πρὸς τὸ σῶμα σχέσιν, φυσικῶς λέγονται εἰς αὐτήν, ἢ καταχρηστικῶς;

Ἀπ. Τὰ μὲν πάθη τοῦ σώματος δὲν πρέπει τις μετὰ θάβ-

ρους νὰ λέγῃ, ὅτι εἶναι καταχρηστικῶς· τὰ δὲ πάθη τῆς ψυχῆς, καθόσον ὑπάρχει γνωστόν, καὶ παρὰ πάντων ὁμολογεῖται, ὅτι ἡ ψυχὴ ἐκ φύσεως ὑπάρχει καθαρὰ, πρέπει μετὰ θάρρους νὰ λέγῃ τις, ὅτι δὲν εἶναι εἰς αὐτὴν φυσικῶς· διότι ἡ ἀρρώστια εἶναι δευτέρα ἀπὸ τὴν ὑγείαν, καὶ δὲν δύναται ποτε μία καὶ ἡ αὐτὴ φύσις νὰ ᾗναι καὶ καλὴ καὶ κακὴ, ὥστε ἐξ ἀνάγκης ἡ μία προηγεῖται τῆς ἄλλης, καὶ ἐκείνη εἶναι ἡ φυσικὴ, ἣτις προὔπηρξε τῆς ἄλλης· διότι πᾶν πρᾶγμα, τὸ ὁποῖον εἶναι κατὰ συμβεβηκός, δὲν λέγεται, ὅτι εἶναι ἐκ τῆς φύσεως, ἀλλ' ἐπέρχεται ἔξωθεν εἰς αὐτήν, καὶ εἰς πάντα τὰ κατὰ συμβεβηκός γινόμενα ἀκολουθεῖ μεταβολή, ἡ δὲ φύσις δὲν μεταβάλλεται, οὔτε μετακινεῖται.

Πᾶν πάθος, τὸ ὁποῖον ἀφορᾷ πρὸς ὠφέλειαν, δίδεται ὡς δῶρον ὑπὸ τοῦ Θεοῦ· τὰ σωματικὰ πάθη πρὸς ὠφέλειαν καὶ αὐξήσιν αὐτοῦ ἐτέθησαν εἰς αὐτό, ἐπίσης καὶ τὰ ψυχικά· ἀλλ' ὅταν τὸ σῶμα διὰ τὴν στέρησιν τῶν ἰδίων αὐτοῦ χρειῶν ἀναγκασθῇ νὰ ἐξέλθῃ ἐκ τῆς ἰδίας αὐτοῦ στάσεως, καὶ ν' ἀκολουθήσῃ εἰς τὴν ψυχὴν, τότε ἐξασθενεῖ καὶ βλάπτεται· ὁμοίως καὶ ἡ ψυχὴ ὅταν ἀφήσῃ τὰ ἴδια αὐτῆς, καὶ ἀκολουθήσῃ τὸ σῶμα, τότε καὶ αὐτὴ βλάπτεται· διότι ταῦτα τὰ δύο ἐναντιοῦνται πρὸς ἄλληλα, καθὼς λέγει ὁ θεῖος ἀπόστολος Παῦλος· « τὸ πνεῦμα ἐπιθυμεῖ κατὰ τῆς σαρκός, καὶ ἡ σὰρξ κατὰ τοῦ πνεύματος. » Λοιπὸν ἅς μὴ βλασφημῇ τις τὸν Θεόν, λέγων, ὅτι αὐτὸς ἔθηκε τὰ πάθη καὶ τὴν ἁμαρτίαν εἰς τὴν φύσιν ἡμῶν· διότι αὐτὸς μὲν ἔθηκεν εἰς τὰς δύο φύσεις τῆς τε ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος τὰ ἀυξάνοντα καὶ τὰς δύο, ἀλλ' ὅταν συμφωνήσῃ ἡ μία φύσις μετὰ τῆς ἄλλης, τότε ἐκάστη φύσις δὲν εὐρίσκεται πλέον εἰς τὰ ἐαυτῆς ἰδιώματα, ἀλλ' εἰς τὰ ἐναντία. Ἐὰν τὰ πάθη ὑπῆρχον φυσικῶς εἰς τὴν ψυχὴν, διὰ ποίαν αἰτίαν νὰ βλαφθῇ ὑπ' αὐτῶν; καθότι ὅσα εἶναι ἴδια τῆς φύσεως, αὐτὰ δὲν βλάπτουσιν αὐτήν.

Ἐρ. Καὶ διὰ ποίαν αἰτίαν τὰ σωματικὰ πάθη, τὰ ὁποῖα

αυξάνουσι καὶ ἐνδυναμοῦσι τὸ σῶμα, βλάπτουσι τὴν ψυχὴν, ἐὰν δὲν ᾗναι ἴδια αὐτῆς; καὶ διὰ τί ἡ ἀρετὴ τὸ μὲν σῶμα παιδεύει καὶ τυραννεῖ, τὴν δὲ ψυχὴν αὐξάνει;

Ἄπ. Δὲν βλέπεις, ὅτι τὰ εὐρισκόμενα ἔξω τῆς φύσεως βλάπτουσιν αὐτήν; διότι ἐκάστη φύσις, ὅταν πλησιάσῃ εἰς τὰ ἑαυτῆς, γέμει ἀπὸ εὐφροσύνης. Θέλεις νὰ μάθῃς ποῖον εἶναι τὸ ἴδιον ἐκάστης τούτων τῶν φύσεων; βλέπε ὅτι ὅσα βοηθοῦσιν ἐκάστην, αὐτὰ εἶναι ἴδια αὐτῆς, ὅσα δὲ βλάπτουσιν, εἶναι ξένα, ἐπεισῆλθον ἔξωθεν· ἐπειδὴ λοιπὸν εἶναι γνωστὸν, ὅτι τὰ πάθη τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος ἐναντιοῦνται πρὸς ἀλλήλα, ἔπεται, ὅτι πᾶν ὅ,τι βοηθεῖ τὸ σῶμα, δίδει εἰς αὐτὸ καὶ ἀνάπαυσιν. Ὅταν ἡ ψυχὴ συμφωνήσῃ μετὰ τοῦ σώματος, δὲν λέγεται, ὅτι εὐρίσκεται εἰς τὴν φυσικὴν αὐτῆς καταστασιν· καθότι τὰ φυσικῶς ἴδια τοῦ σώματος εἶναι θάνατος τῆς ψυχῆς, καταχρηστικῶς ὅμως ἀποδίδονται εἰς αὐτήν, ἐκ τῶν ὁποίων δὲν δύναται νὰ ἐλευθερωθῇ, ἐν ὅσῳ φορεῖ τοῦτο τὸ σῶμα· διότι φυσικῶς μετέσχευ ἐκ τῶν λυπηρῶν τοῦ σώματος διὰ τὴν ἔνωσιν τῆς κινήσεως αὐτῆς, ἣτις ὑπάρχει ἡνωμένη μετὰ τῆς κινήσεως τοῦ σώματος ἀπὸ τὴν ἀκατανόητον σοφίαν τοῦ Θεοῦ· ἐὰν δὲ καὶ ἡνώθησαν κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον μεταξὺ αὐτῶν, ἀλλ' ἡ κίνησις τοῦ σώματος διακρίνεται ἀπὸ τὴν κίνησιν τῆς ψυχῆς, καὶ τὸ θέλημα τοῦ σώματος ἀπὸ τὸ τῆς ψυχῆς, καθὼς καὶ αὐτὸ τὸ σῶμα ἀπὸ τὴν ψυχὴν. Ἡ δὲ φύσις δὲν μεταβάλλεται μὲν, ἀλλ' ἐκάστη ἐκ τούτων, ἂν καὶ κλίνῃ παραπολύ εἴτε πρὸς τὴν ἁμαρτίαν, εἴτε πρὸς τὴν ἀρετήν, κινεῖται διὰ τοῦ ἰδίου αὐτῆς θελήματος. Ὅταν ἡ ψυχὴ ἀπαλλαγῇ ἐκ τῶν φροντίδων τοῦ σώματος, τότε τίθησιν ὅλως εἰς ἐνέργειαν τὰς ἰδίας αὐτῆς κινήσεις διὰ τῆς χάριτος τοῦ ἁγίου Πνεύματος, καὶ ἐν τῷ μέσῳ τοῦ οὐρανοῦ εὐρισκόμενη, ἐπασχολεῖται εἰς ἀκατανόητα πράγματα· καὶ ὅμως, κἂν διατίθεται οὕτω, δὲν δύναται νὰ ἐμποδίσῃ τὸ σῶμα ἀπὸ τοῦ νὰ μὴ ἐνθυμῇται τὰ ἴδια αὐτοῦ· καὶ ἐὰν πάλιν τὸ σῶμα εὐρεθῇ

εἰς τὰς ἀμαρτίας, οἱ λογισμοὶ τῆς ψυχῆς διεγείρονται ἐλευ-
θέρως εἰς τὴν διάνοιαν.

Ἐρ. Τί εἶναι ἡ καθαρότης τοῦ νοός;

Ἀπ. Καθαρὸς κατὰ τὸν νοῦν δὲν ὑπάρχει ἐκεῖνος ὅστις
δὲν γνωρίζει τὸ κακόν, διότι θέλει εἶσθαι ὡς κτήνος, οὔτε
ὅστις ἐκ φύσεως ὑπάρχει ὡς νήπιον, οὔτε ὅστις λαμβάνει
πρόσωπον· ἀλλὰ κυρίως εἶναι ἐκεῖνος, ὅστις μετὰ τὴν πρᾶ-
ξιν τῶν ἀρετῶν ὑφούται καὶ διαλογίζεται τὰ θεῖα πράγματα·
καὶ δυνάμεθα νὰ εἰπώμεν, ὅτι ἄνευ τῆς δοκιμῆς τῶν λογισμῶν
δὲν δύναται τις ν' ἀποκτήσῃ τοῦτο· διότι ἄλλως, δὲν πρέπει
νὰ ἦναι ἐνδεδυμένον σῶμα φθαρτόν· καθόσον μάλιστα ἡμεῖς
δὲν τολμῶμεν νὰ εἰπώμεν, ὅτι ἡ φύσις ἕως εἰς τὴν ὥραν τοῦ
Θανάτου δὲν πολεμεῖται, ἢ δὲν βλάπτεται.

Ἡ κίνησις τῶν λογισμῶν προέρχεται εἰς τὸν ἄνθρωπον
ἀπὸ τέσσαρά τινα· πρῶτον ἀπὸ τὰ φυσικὸν θέλημα τῆς σαρ-
κός· δεύτερον ἀπὸ τὴν φαντασίαν τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων
τοῦ κόσμου, τὰ ὅποια ἀκούει ἢ βλέπει ὁ ἄνθρωπος· τρίτον
ἀπὸ τὰς προλήψεις, ἡγουν ἀπὸ τὰς ἐνθυμήσεις τῶν προλα-
βουσῶν πράξεων, καὶ ἀπὸ τὴν παραλυσίαν τῆς ψυχῆς, κινου-
μένης ἐξ ἐκείνων, τὰ ὅποια ἔχει κατὰ νοῦν· καὶ τέταρτον ἀπὸ
τὰς προσβολὰς τῶν δαιμόνων, οἵτινες πολεμοῦσιν ἡμᾶς δι'
ὅλων τῶν παθῶν. Διὰ τοῦτο ἕως εἰς τὴν ὥραν τοῦ θανάτου
ὁ ἄνθρωπος δὲν δύναται νὰ μὴ ἔχῃ λογισμοὺς καὶ πόλεμον,
ἐν ὧσιν ὑπάρχει εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν. Ἐὰν δὲ πρὸ τῆς ἀπαλ-
λαγῆς ἐκ τούτου τοῦ κόσμου καὶ πρὸ τοῦ θανάτου ὑπάρχῃ
δυνατὸν νὰ καταργηθῇ μία ἐκ τῶν τεσσάρων τούτων αἰτιῶν,
ἢ τὸ σῶμα νὰ μὴ ζητῇ τὰ ἀναγκαῖα, καὶ νὰ μὴ ἀναγκασθῇ
ὡς ἐκ τούτου νὰ ἐπιθυμῇ τι ἐκ τῶν πραγμάτων τοῦ κό-
σμου, σὺ χρεῖνον· εἰ δὲ καὶ εἶναι ἄτοπον τὸ νὰ φαντασθῇ τις
κανέν ἐκ τούτων· ἐπειδὴ ἡ φύσις ἔχει ἀνάγκην ἐκ ταύτων·
λοιπὸν τὰ πάθη κινοῦνται εἰς πάντα, ὅστις φορεῖ σῶμα, εἴτε
θέλει, εἴτε δὲν θέλει. Διὰ τοῦτο εἶναι ἀνάγκη νὰ προφυλάσση-

ται πᾶς ἄνθρωπος ὄχι μόνον ἀπὸ ἐν πάθος, τὸ ὁποῖον φανε-
ρῶς καὶ συνεχῶς κινεῖται εἰς αὐτόν, ἀλλ' ἀφ' ὅλα· καθόσον
φορεῖ σῶμα ἐπιβρεπές. Ὅσοι ἐνίκησαν τὰ πάθη διὰ τῶν ἀρε-
τῶν, ἂν καὶ ἐνοχλῶνται ἐκ τῶν λογισμῶν, καὶ ἐκ τῶν προσ-
βολῶν τῶν τεσσάρων αἰτιῶν, δὲν νικῶνται ὁμῶς· διότι καὶ
δύναμιν ἔχουσι, καὶ ὁ νοῦς αὐτῶν ἀρπάζεται εἰς καλὰς καὶ
θείας ἐνθυμήσεις.

Ἐρ. Κατὰ τί διαφέρει ἡ καθαρότης τοῦ νοῦ ἀπὸ τὴν καθα-
ρότητα τῆς καρδίας;

Ἀπ. Ἄλλη εἶναι ἡ καθαρότης τοῦ νοός, καὶ ἄλλη ἡ τῆς
καρδίας· διότι ὁ μὲν νοῦς εἶναι μία τῶν αἰσθήσεων τῆς ψυχῆς,
ἡ δὲ καρδιά περιέχει καὶ κρατεῖ τὰς ἑνδον αἰσθήσεις, καὶ αὕτη
εἶναι κυρίως ἡ ρίζα· καὶ ἐὰν ἡ ρίζα ὑπάρχῃ ἁγία, καὶ ὅλοι οἱ
κλάδοι εἶναι ἅγιοι καὶ καθαροί, ἤγουν ἐὰν ὑπάρχῃ καθαρὰ
ἡ καρδιά, καὶ ἅπασαι αἱ αἰσθήσεις εἰσὶ καθαραί· ἐπειδὴ ὁ μὲν
νοῦς, ἐὰν ἐπασχοληθῇ εἰς τὴν ἀνάγνωσιν τῶν θείων γραφῶν,
καὶ ἐὰν κοπιάσῃ ὀλίγον εἰς νηστείας καὶ ἀγρυπνίας καὶ εἰς
τὴν ἡσυχίαν, λησμονεῖ μὲν τὴν προτέραν αὐτοῦ διαγωγὴν,
καὶ καθαρίζεται, ὄχι ὁμῶς ὅτι θέλει ἔχει καὶ σταθερὰν τὴν
καθαρότητα· διότι καθὼς καθαρίζεται ταχέως, οὕτω καὶ τα-
χέως πάλιν μολύνεται· ἡ καρδιά ὁμῶς, καθαριζομένη διὰ
πολλῶν θλίψεων καὶ στερήσεων, δὲν μολύνεται εὐκόλως,
οὔτε φοβεῖται ἀπὸ μεγάλους καὶ φοβεροὺς πολέμους· καθότι
ἀποκτᾷ δυνατόν στόμαχον, ὁ ὁποῖος δύναται νὰ χωνεύσῃ τα-
χέως πᾶσαν τροφήν, τὴν ὁποίαν ὁ ἀσθενὴς στόμαχος δὲν δέ-
χεται, οὔτε δύναται νὰ χωνεύσῃ. Ἡ καθαρότης, ἥτις γίνεται
ταχέως καὶ εἰς ὀλίγον καιρὸν καὶ δι' ὀλίγου κόπου, ταχέως
μολύνεται καὶ χάνεται· ὅταν ὁμῶς γίνηται διὰ πολλῶν θλί-
ψεων, καὶ ἀποκτᾷται διὰ μακροῦ χρόνου, δὲν φοβεῖται ἀπὸ
καμμίαν προσβολήν· διότι ὁ Θεὸς δυναμοῖ αὐτήν. Αὐτῇ ἡ δό-
ξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΠΔ'.

Περὶ τῆς θεας τῆς φύσεως τῶν ἄσωμάτων,
κατ' ἐρώτησιν καὶ ἀπόκρισιν.

ΕΡΩΤ. Κατὰ πόσους τρόπους καὶ διαφορὰς δέχεται ἡ ἀνθρωπίνη φύσις τὴν θεωρίαν τῆς φύσεως τῶν ἄσωμάτων;

Ἀπ. Ἡ κατανόησις καὶ θεωρία τῆς φύσεως τῶν ἄσωμάτων καὶ πνευματικῶν δυνάμεων κατὰ τρεῖς τρόπους ὑποπίπτει εἰς τὴν αἰσθησιν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, ἡ διὰ παχείας ὑποστάσεως καὶ οὐσίας, ἡ διὰ λεπτοτάτης ὑποστάσεως ἀνευ οὐσίας, ἡ δὲ ἀληθινῆς θεωρίας. Καὶ εἰς μὲν τὴν πρώτην περίστασιν ἐνεργοῦσιν αἱ αἰσθήσεις, ὅταν συγκαταβατικῶς ὁ ἄνθρωπος βλέπῃ ἄγγελον· εἰς δὲ τὴν δευτέραν βλέπει μόνον ἡ ψυχὴ ἐν μέρει· εἰς δὲ τὴν τρίτην βλέπει ἡ δύναμις τῆς φύσεως τῆς διανοίας· καὶ πάλιν ἡ θέλησις καὶ ἡ διάνοια ἔχουσιν ἐξουσίαν ἡ μία ἐπὶ τῆς ἄλλης· καὶ πάντα ταῦτα εἶναι γεννήματα τοῦ αὐτεξουσίου, ἂν καὶ ἐνίοτε ἡ συχὰ καὶ τὸ αὐτεξούσιον καὶ τὸ θέλημα. Κατὰ τοὺς τρεῖς τούτους τρόπους αἱ ἅγαι δυνάμεις τῶν ἀγγέλων ὑπηρετοῦσιν ἡμᾶς διὰ τῆς μεθ' ἡμῶν ἐνώσεως πρὸς διδαχὴν ἡμῶν, καὶ πρὸς διατήρησιν τῆς ἡμετέρας ζωῆς.

Ἄλλ' οἱ ἀκάθαρτοι δαίμονες μόνον τοὺς δύο πρώτους τρόπους δύνανται νὰ κινήσωσιν εἰς ἡμᾶς, ὅταν μᾶς πλησιάζωσι πρὸς βλάβην, καὶ ὅχι πρὸς ὠφέλειαν· τὸν δὲ τρίτον τρόπον δὲν δύνανται νὰ κινήσωσιν εἰς ἡμᾶς ποσῶς· διότι οἱ δαίμονες δὲν ἔχουσι δύναμιν νὰ κινήσωσιν εἰς τὴν διάνοιαν ἡμῶν τοὺς φυσικοὺς λογισμοὺς· ἐπειδὴ εἶναι ἀδύνατον εἰς τοὺς υἱοὺς τοῦ σκότους νὰ πλησιάσωσιν εἰς τὸ φῶς· οἱ δὲ ἅγιοι ἄγγελοι δύνανται καὶ νὰ κινήσωσι, καὶ νὰ φωτίσωσι τοὺς φυσικοὺς λογισμοὺς· ἐπειδὴ οἱ μὲν δαίμονες εἶναι ἐξου-

σιασταί καὶ ποιηταί ψευδῶν νοημάτων, οἱ δὲ ἅγιοι ἄγγελοι φωτίζουν τὴν διάνοιαν.

Ἐρ. Καὶ διὰ ποίαν αἰτίαν ἐδόθη τοῦτο εἰς τοὺς ἄγγέλους, καὶ ὄχι καὶ εἰς τοὺς δαίμονας;

Ἀπ. Ἐκαστος ἐκ τούτων τῶν διδασκάλων τὴν ὁποίαν διδάσκει γνῶσιν, πρῶτον βλέπει εἰς ἑαυτόν, καὶ μαρθάνει καλῶς, καὶ παραδέχεται αὐτήν, καὶ τότε διδάσκει αὐτὴν καὶ εἰς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ. Οἱ πρῶτοι διδάσκαλοι, ὅποιοι εἶναι οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, μεταδιδούσιν εἰς τοὺς μαθητὰς αὐτῶν τὴν ἀκριβῆ γνῶσιν τῶν πραγμάτων ἐκ τῆς ἑαυτῶν ὑγιοῦς γνώσεως· διότι ἐξ ἀρχῆς δύνανται νὰ ἐννοήσωσιν αὐτὴν διὰ τῆς θείας καταλήψεως τοῦ ταχυτάτου καὶ καθαρωτάτου αὐτῶν νοός. Οἱ δὲ δαίμονες ἔχουσι μὲν ταχύτητα, ὄχι ὅμως καὶ τὸ φῶς τῆς γνώσεως· ἐπεὶ δὲ ἄλλο μὲν εἶναι ταχύτης, καὶ ἄλλο φῶς, καὶ ἡ ταχύτης ἄνευ τοῦ φωτός φέρει τὸν ἔχοντα αὐτὴν εἰς ἀπώλειαν· καὶ τὸ μὲν φῶς δεικνύει τὴν ἀλήθειαν, ἡ δὲ ταχύτης τὴν εἰκόνα τῆς ἀληθείας.

Οἱ ἅγιοι ἄγγελοι ἐκ τῆς ἰδίας αὐτῶν γνώσεως μεταδιδούσιν εἰς ἡμᾶς τὴν κίνησιν ἐκείνης τῆς γνώσεως, τὴν ὁποίαν πρῶτον αὐτοὶ γεύονται καὶ καταλαμβάνουσιν· ἀλλ' οἱ δαίμονες κατὰ τὸ μέτρον τῆς γνώσεως αὐτῶν κινοῦσιν εἰς ἡμᾶς τὴν γνῶσιν τῶν πραγμάτων· διότι δὲν ἔχουσιν ἀνάγκην νὰ κινήσωσιν εἰς ἡμᾶς ὀρθοὺς λογισμούς, εἰς τοὺς ὁποίους αὐτοὶ δὲν διαμένουσι. Πίστευε δέ, καθὼς προεῖπόν σοι, ὅτι καὶ ἐὰν ὑπῆρχομεν ἱκανοὶ νὰ ὑποδεχθῶμεν ἀληθινὴν θεωρίαν, οὐδ' οὕτως ἠδύναντο οἱ δαίμονες νὰ μᾶς διδάξωσιν αὐτήν, καὶ τοι εὐρίσκοντο εἰς αὐτὴν κατ' ἀρχάς, πρὶν ἢ ἐκπέσωσι. Καὶ πάλιν, ἕκαστος ἐξ αὐτῶν, εἴτε ἐκ τῶν ἀγγέλων, εἴτε ἐκ τῶν δαιμόνων, κατὰ τὴν οἰκονομίαν, διὰ τῆς ὁποίας διοικεῖται, ἐρεθίζει καὶ παρακινεῖ τοὺς διδασκομένους. Ἀλλ' ἐγὼ οὕτω δοξάζω, καὶ ἴσως δὲν σφάλλω, ὅτι ὁ ἡμέτερος νοὺς καὶ ἄνευ τῆς μεσιτείας τῶν ἁγίων ἀγγέλων, καὶ ἄνευ διδασκαλίας

ἄλλου τινός, ἀφ' ἑαυτοῦ δύναται νὰ κινηθῇ εἰς τὸ καλόν, ἀλλ' ἀφ' ἑαυτοῦ δὲν δύναται νὰ ἐνεργήσῃ τὸ κακόν· ἐπειδὴ τὸ μὲν καλὸν εἶναι ἐξ ἀρχῆς ἐμπεφυτευμένον εἰς τὴν φύσιν, ὅχι ὁμῶς καὶ τὸ κακόν, τὸ ὁποῖον εἶναι ξένον τῆς φύσεως, καὶ πρὸς τὴν καταλήψιν καὶ γνῶσιν παντὸς ξένου πράγματος ἀπαιτεῖται μεσίτης τις. Ὅταν λοιπὸν ἡ φύσις ἡμῶν ἔχῃ τὸ ἰδίωμα νὰ κινῆται ἀφ' ἑαυτῆς εἰς τὸ καλόν, ἡ αὐξήσις αὐτῆς καὶ τὸ φῶς εἶναι δυνατόν νὰ γίνωσιν εἰς αὐτὴν ἄνευ τῆς θεωρίας τῶν ἀγγέλων, ἀλλ' ἐδόθησάν εἰς ἡμᾶς διδάσκαλοι οἱ κατώτεροι ἄγγελοι, καθὼς καὶ αὐτοὶ διδάσκονται παρὰ τῶν ἀνωτέρων ἀγγέλων, οἱ ὅποιοι ἔχουσι λαμπρότερον τὸ φῶς· καὶ οὕτω διδάσκοντες καὶ διδασκόμενοι μεταξὺ τῶν οἱ ἄγγελοι φθάνουσιν εἰς ἐκείνην τὴν ἐνότητα, ἣτις ἔχει διδάσκαλον τὴν ἁγίαν Τριάδα· Καὶ αὐτὴ πάλιν ἡ πρώτη τάξις τῶν ἀγγέλων δὲν διδάσκει ἀφ' ἑαυτῆς, ἀλλ' ἔχει διδάσκαλον τὸν μεσίτην Ἰησοῦν Χριστόν, ἐξ οὗ λαμβάνει τὴν διδασκαλίαν, καὶ μεταδίδει αὐτὴν εἰς τοὺς ὑποκάτω αὐτῆς εὐρισκόμενους.

Ἐγὼ φρονῶ, ὅτι ὁ ἡμέτερος νοῦς ἔχει δύναμιν φυσικὴν νὰ κινηθῇ εἰς θεῖαν θεωρίαν βοηθεία τῆς θείας χάριτος, καὶ ὅτι ἐκτὸς μικρᾶς ἐλαττώσεως εἴμεθα ἴσοι μὲ ὅλας τὰς οὐρανίους φύσεις τῶν ἀγγέλων· καθότι καὶ εἰς ἡμᾶς καὶ εἰς αὐτάς τὰς ἀγγελικὰς φύσεις ἡ χάρις κινεῖται ἐπίσης, ἀλλ' ἄνευ τῆς θείας χάριτος δὲν δύναται μήτε ἡ φύσις τοῦ ἀνθρωπίνου νοός, μήτε ἡ τῶν ἀγγέλων νὰ κινηθῇ εἰς τὴν θεωρίαν τοῦ Θεοῦ· διότι δὲν συναριθμεῖται ποτε ἡ θεωρία τοῦ Θεοῦ μὲ τὰς ἄλλας θεωρίας, ἀλλ' εἰς ὅλους τοὺς λογικούς, τοὺς τε ἀγγέλους καὶ ἀνθρώπους, ὅχι κατὰ φύσιν, ἀλλὰ διὰ τῆς χάριτος κινεῖται ἡ θεωρία τοῦ Θεοῦ· ἐπειδὴ ἡ φύσις εἰσέτι δὲν ἔφθασεν εἰς τοῦτο τὸ μέτρον, ὥστε νὰ γνωρίσῃ τὰ τοῦ Θεοῦ, καθὼς τὰς ιδιότητας τῶν ἄλλων πραγμάτων.

Ἡ θεωρία καὶ ὁπτασία εἰς τοὺς ἁγίους ἀγγέλους δὲν

ὑπῆρχε πρὸ τῆς ἐνσάρχου οἰκονομίας τοῦ Χριστοῦ, οὔτε εἰς τὴν ἐξουσίαν αὐτῶν ἦτο νὰ εἰσέρχωνται εἰς αὐτὰ τὰ μυστήρια· ὅταν ὁμως ἐσαρκώθῃ ὁ θεὸς λόγος, ἠνοιχθῇ εἰς αὐτοὺς θύρα ἀπὸ τὸν Ἰησοῦν Χριστόν, ὡς λέγει ὁ θεὸς ἀπόστολος· ἀλλ' ἡμεῖς οἱ ἄνθρωποι ἐὰν καὶ ἀγνισθῶμεν καὶ καθαρισθῶμεν ἀπὸ τὰ πάθη, οὐδ' οὕτω δυνάμεθα πάλιν νὰ πλησιάσωμεν διὰ τῶν νοημάτων ἡμῶν ἄνευ τῆς μεσιτείας τῶν ἁγίων ἀγγέλων εἰς τὰς ἀποκαλύψεις καὶ διαγνώσεις, τὰς ὁδηγούσας εἰς ἐκείνην τὴν αἰδίου θεωρίαν, ἣτις εἶναι τῶντι ἡ ἀληθὴς ἀποκάλυψις τῶν μυστηρίων· καθότι ὁ ἡμέτερος νοῦς δὲν ἔχει τόσην δύναμιν, ὅσην ἔχουσιν αἱ ἀνώταται δυνάμεις τῶν ἀγγέλων, αἵτινες δέχονται ἀμέσως παρὰ τοῦ αἰδίου φωτὸς τῆς θεότητος τὰς ἀποκαλύψεις καὶ τὰς θεωρίας εἰκονικῶς, καὶ ὅχι γυμνῶς καὶ φανερῶς, καθὼς ἐπίσης καὶ ὁ ἡμέτερος νοῦς· ἐπειδὴ ἐκάστη οἰκονομία καὶ φανέρωσις μεταδίδεται ἀπὸ τὴν μίαν ἀγγελικὴν τάξιν εἰς τὴν ἄλλην, ἕως ὅτου ἤθελε διέλθῃ τὸ μυστήριον εἰς πάσας τὰς ἀγγελικὰς τάξεις· πολλὰ ὁμως μυστήρια ἴστανται μόνον εἰς τὴν πρώτην τάξιν, καὶ δὲν διαδίδονται καὶ εἰς τὰς ἄλλας· διότι ἄνευ τῆς διδασκαλίας καὶ βοηθείας τῆς πρώτης τάξεως δὲν δύνανται αἱ ἄλλαι τάξεις νὰ δεχθῶσι τὸ μέγεθος τοῦ μυστηρίου· καὶ τινὰ μυστήρια ἐκ τῆς πρώτης τάξεως φανεροῦνται καὶ ἀποκαλύπτονται εἰς μόνην τὴν δευτέραν, καὶ ἐκεῖ φυλάττονται ἐν σιωπῇ· καὶ ἄλλα πάλιν μυστήρια φθάνουσιν ἕως εἰς τὴν τρίτην καὶ τετάρτην τάξιν· καὶ πάλιν, γίνεται αὔξεις καὶ ἐλάττωσις εἰς τὰς ἀποκαλύψεις, αἵ ὁποῖαι μέλλουσι νὰ φανερωθῶσιν εἰς τοὺς ἁγίους ἀγγέλους. Καὶ ἐὰν εἰς αὐτοὺς τοὺς ἁγίους ἀγγέλους συμβαίνει οὕτω, πῶς ἡμεῖς δυνάμεθα νὰ δεχθῶμεν ἄνευ τῆς μεσιτείας αὐτῶν τοιαῦτα μυστήρια;

Ἐξ αὐτῶν τῶν ἁγίων ἀγγέλων ὑπηρετεῖται, καὶ ὅταν πίπτῃ ἡ αἴσθησις τῆς ἀποκαλύψεως οἰοῦδήποτε μυστηρίου εἰς

τὸν νοῦν τῶν ἁγίων· καὶ τοῦτο, ὅταν συγχωρηθῇ ὑπο τοῦ Θεοῦ ν' ἀποκαλυφθῇ τι ἀπὸ τάξεως εἰς τάξιν μέχρι τῆς κατωτέρας, καὶ ἐκεῖθεν κατὰ θεῖαν ἐπίνευσιν νὰ καταντήσῃ μέχρι τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως πρὸς τοὺς ἀξίους· διότι δι' αὐτῶν τῶν ἁγγέλων εἰσδέχονται οἱ ἅγιοι τὸ φῶς τῆς θεωρίας μέχρι τῆς ἐνδόξου αἰδιότητος τοῦ Θεοῦ, (ὅπερ ἐστὶ τὸ ἀδίδακτον μυστήριον,) καθὼς καὶ αὐτοὶ οἱ ἁγγελοι μεταξὺ τῶν· ἐπειδὴ εἶναι πνεύματα, τὰ ὁποῖα ἀποστέλλονται νὰ ὑπηρετήσωσι τοὺς μέλλοντας νὰ κληρονομήσωσι τὴν αἰώνιον ζωὴν. Ἀλλ' εἰς τὸν μέλλοντα αἰῶνα αὕτη ἡ τάξις τῆς διακονίας θέλει παύσει· καθότι ἐκεῖ δὲν δέχεται πλέον ὁ εἰς παρ' ἄλλου τὴν ἀποκάλυψιν τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ πρὸς χαρὰν καὶ εὐφροσύνην τῆς ἰδίας αὐτοῦ ψυχῆς, ἀλλ' εἰς ἕκαστον θέλει δοθῇ ἡ χάρις παρ' αὐτοῦ τοῦ δεσπότου Χριστοῦ κατὰ τὴν ἀξίαν καὶ τὸ μέτρον τῶν ἑαυτοῦ ἀνδραγαθημάτων, καὶ ὅχι νὰ λαμβάνῃ δωρεὰν τὸ χάρισμα, καθὼς γίνεται ἐνταῦθα· καθότι ἐκεῖ δὲν ὑπάρχει οὔτε ὁ διδάσκων, οὔτε ὁ διδασκόμενος, οὔτε ὁ στερούμενος καὶ θέλων παρ' ἄλλου ν' ἀναπληρώσῃ τὴν ἑλλειψιν αὐτοῦ· ἐπειδὴ ἐκεῖ ὁ δοτὴρ εἶναι εἷς, ὅστις ἀμέσως δίδει τὰ χαρίσματα καὶ τὴν οὐράνιον εὐφροσύνην εἰς τοὺς ἀξίους· ἐκεῖ θέλει παύσει ἡ τάξις τῶν διδασκόντων καὶ διδασκομένων· διότι παρ' ἐνὸς μόνοι ἐξαρτᾶται ἡ ἐκπλήρωσις τοῦ πόθου ἑκάστου.

Λέγω δὲ προσέτι, ὅτι οἱ κολαζόμενοι εἰς τὴν γέενναν, διὰ τῆς μαστιγῆς τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ τιμωροῦνται. "ὦ, πόσον πικρὰ ὑπάρχει ἡ τιμωρία τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ! τουτέστιν ἐκεῖνοι, οἵτινες αἰσθάνονται, ὅτι ἔπαισαν εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, ἔχουσι τὴν μεγαλειτέραν κόλασιν· διότι ἡ λύπη, ἥτις πληγώνει τὴν καρδίαν διὰ τὴν ἁμαρτίαν, τὴν γενομένην εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, εἶναι δρμυτέρα πάσης ἄλλης κολάσεως. Ἀποπον εἶναι τὸ νὰ νομίζῃ τις, ὅτι οἱ ἁμαρτωλοὶ εἰς τὴν κόλασιν στεροῦνται τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ· διότι ἡ

ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἀπόγονος τῆς γνώσεως αὐτοῦ οὕσα, δίδεται κοινῶς εἰς πάντας, ἐνεργεῖ ὁμῶς διὰ τῆς δυνάμεως τῆς φύσεως αὐτῆς κατὰ δύο τρόπους, τοὺς μὲν ἀμαρτωλοὺς κολάζει, τοὺς δὲ δικαίους εὐφραίνει· καὶ αὕτη εἶναι κατ' ἐμὴν γνώμην ἢ εἰς τὴν γέννηαν κόλασις· ἀλλ' αἱ ψυχαὶ τῶν ἄνω υἱῶν τοῦ Θεοῦ μεθύσκουσιν ἐκ τῆς τρυφῆς αὐτῆς.

Ἐρωτήθη τις· πότε δύναται νὰ γνωρίσῃ τις, ὅτι ἔλαβε τὴν συγχώρησιν τῶν ἀμαρτιῶν αὐτοῦ; καὶ ἀπεκρίθη εἰς αὐτόν. Ὅταν αἰσθανθῇ εἰς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, ὅτι ἐξ ὅλης καρδίας ἐμίσησεν αὐτάς, καὶ ὅταν πράττῃ τὰ ἐναντία τῶν ἀμαρτιῶν αὐτοῦ, ἃς πιστεύσῃ, ὅτι ἔλαβε παρὰ Θεοῦ τὴν ἄφεσιν τῶν ἀμαρτιῶν αὐτοῦ, ὡς μισήσας τελείως τὴν ἀμαρτίαν κατὰ τὴν μαρτυρίαν τῆς συνειδήσεως, τὴν ὁποίαν ἔχει εἰς ἑαυτόν, καθὼς λέγει ὁ θεὸς ἀπόστολος, ὅταν ἡ συνείδησις ἔσθωεν δὲν κατακρίνῃ τὸν ἄνθρωπον, εἶναι μάρτυς ἀψευδέστατος εἰς ἑαυτήν. Εἴθε νὰ ἐπιτύχωμεν καὶ ἡμεῖς τὴν συγχώρησιν τῶν ἀμαρτιῶν ἡμῶν διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, ᾧ ἢ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΠΕ'.

Περὶ διαφορῶν ὑποθέσεων κατ' ἐρώτησιν
καὶ ἀπόκρισιν.

ΕΡΩΤ. Διὰ ποίου δεσμοῦ δεσμεύεται ἡ καρδιά τοῦ ἀνθρώπου, ἵνα μὴ τρέχῃ εἰς τὰ κακά;

ΑΠ. Ἐὰν ἀκολουθήσῃ πάντοτε τὴν ἄνω σοφίαν, καὶ ἐὰν ὑπερτερῇ εἰς τὴν διδασκαλίαν τῆς μελλούσης ζωῆς· διότι ἄλλος

δυνατώτερος δεσμός εις τὴν ἀταξίαν τῆς διανοίας ἀπὸ αὐτοῦ δὲν ὑπάρχει.

Ἐρ. Ἔως πότε δύναται τις νὰ φθάσῃ τὸν ὅρον τῆς σοφίας, καὶ διὰ τίνος τελειοῦται ἡ μάθησις αὐτῆς;

Ἀπ. Πραγματικῶς εἶναι ἀδύνατον νὰ φθάσῃ τις τοῦτον τὸν ὅρον, ὁδεύων εἰς τὴν ἀρετὴν· διότι καὶ αὐτοὶ οἱ ἅγιοι εἶναι ἐλλειπεῖς κατὰ τοῦτο· ἐπειδὴ ἡ σοφία δὲν ἔχει τέλος, ἀλλ' ὑψοῦται ὁ ἄνθρωπος ἕως ὅτου νὰ ἐνωθῇ μετὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ τοῦτο εἶναι τὸ σημεῖον αὐτῆς· καθότι εἶναι ἀδύνατον νὰ φθάσῃ τις αὐτὴν, καθόσον ἡ σοφία εἶναι αὐτὸς ὁ Θεός.

Ἐρ. Ποία εἶναι ἡ πρώτη ὁδός, ἥτις ποιεῖ ἡμᾶς νὰ φθάσωμεν καὶ νὰ πλησιάσωμεν εἰς τὴν σοφίαν;

Ἀπ. Ἡ πρώτη ὁδὸς εἶναι τὸ νὰ ζητῶμεν ν' ἀκολουθήσωμεν τὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ, καὶ εἰς αὐτὸ νὰ καταγινώμεθα ὧραις δυνάμεσι μέχρι τέλους, καὶ ἐὰν γίνῃ ἀνάγκη νὰ θυσιάσωμεν καὶ αὐτὴν τὴν ζωὴν ἡμῶν διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ.

Ἐρ. Ποῖος εἶναι ὁ ἀξίως καλούμενος φρόνιμος;

Ἀπ. Ἐκεῖνος, ὅστις ἐν ἀληθείᾳ ἐγνώρισεν ὅτι ὑπάρχει νόμος τῆς παρουσίας ζωῆς, καὶ ἠδυνήθη νὰ θέσῃ ὅρον εἰς τὰς ἑαυτοῦ ἁμαρτίας· καθότι ποία ἄλλη γνώσις ἢ φρόνησις ὑπάρχει μεγαλειτέρα ἀπὸ τοῦ νὰ σοφισθῇ τις νὰ ἐξέλθῃ ἐκ ταύτης τῆς ζωῆς μὲ ἀφθαρσίαν, χωρὶς νὰ ἔχῃ μέρος τι μεμολυσμένον ἐκ τῆς ὁσμῆς τῆς ἐπιθυμίας, οὔτε ῥύπον εἰς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τῆς γλυκύτητος αὐτῆς; Ἐὰν τις ἔχῃ μὲν νοῦν λεπτόν, διὰ τοῦ ὁποίου εἰσδύει εἰς τὰ μυστήρια πασῶν τῶν φύσεων, καὶ ἐπιτυχάνῃ εἰς τὰς ἑαυτοῦ ἐρεῦνας, ἡ δὲ ψυχὴ αὐτοῦ ὑπάρχει ῥεβρυπωμένη ἀπὸ τὴν ἀκαθαρίαν τῆς ἁμαρτίας, καὶ δὲν ἀπέκτησε μαρτυρίαν τῆς ἐλπίδος τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, ἀλλὰ φρονεῖ, ὅτι καλῶς θέλει φθάσει εἰς τὸν λιμένα τῆς ἀφθορίας, ὁ τοιοῦτος ἂς γνωρίσῃ καλῶς, ὅτι ὁ κόσμος δὲν ἔχει ἀνοητότερον ἄνθρωπον ἀπὸ αὐτόν· καθότι τὰ ἔργα αὐτοῦ ἕως εἰς τὴν ἐλπίδα τούτου τοῦ κόσμου μετέ-

φερον αὐτὸν διὰ τῆς πρὸς αὐτὸν τὸν κόσμον ἀδιαλείπτου προσπαθείας του.

Ἐρ. Ποῖος εἶναι ὁ δυνατώτερος εἰς τὴν ἀλήθειαν;

Ἀπ. Ὅστις εὐχαριστεῖται εἰς τὰς προσκαίρους θλίψεις καὶ στενοχωρίας, εἰς τὰς ὁποίας κρύπτεται ἡ ζωὴ καὶ ἡ δόξα τῆς νίκης του, καὶ δὲν ἐπιθυμεῖ τὴν ἀνάπαυσιν, εἰς τὴν ὁποίαν κρύπτεται ἡ ὁσμὴ τῆς αἰσχύνης, ἥτις εἰς πᾶσαν περιστάσιν ποτίζει τὸν ἀγαπῶντα αὐτὴν ποτήριον στεναγμοῦ.

Ἐρ. Τί βλάπτει εἰς τὴν πρὸς Θεὸν ὁδοιπορίαν, ἐάν τις παραμελήσῃ τὰ καλὰ ἔργα διὰ τοὺς πειρασμούς;

Ἀπ. Δὲν δύναται νὰ πλησιάσῃ τις εἰς τὸν Θεὸν ἄνευ θλίψεων καὶ στενοχωριῶν, οὔτε ἡ ἀρετὴ αὐτοῦ φυλάττεται ἀμετάβλητος ἄνευ τούτων· ἐάν παύσῃ τὰ καλὰ ἔργα, τὰ ὁποῖα αὐξάνουσι τὴν ἀρετὴν, αὐτὸς παύει καὶ ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα φυλάττουσιν αὐτήν, καὶ ἐπομένως εὐρίσκεται ὡς ἀφύλακτος θησαυρός, ἢ ὡς γυμνὸς στρατιώτης, τὸν ὁποῖον εὐκόλως περικυκλοῦσιν οἱ ἐχθροί, ἢ ὡς πλοῖον ἄνευ ἱστιῶν, καὶ ὡς κήπος τοῦ ὁποίου ἐκόπη τὸ ὕδωρ.

Ἐρ. Ποῖος εἶναι ὁ πεφωτισμένος εἰς τὰ νοήματα αὐτοῦ;

Ἀπ. Ὅστις ἐφθάσε νὰ γνωρίσῃ τὴν πικρότητα, ἥτις ὑπάρχει κεκρυμμένη ὑπὸ τὴν γλυκύτητα τοῦ κόσμου, καὶ ἐμπόδισε τὸ ἑαυτοῦ στόμα νὰ μὴ πῇ ἐκ τούτου τοῦ ποτηρίου, καὶ ἐπασχολεῖται πάντοτε εἰς τὴν σωτηρίαν τῆς ἰδίας αὐτοῦ ψυχῆς, καὶ δὲν παύει ἀπὸ τοῦ νὰ τρέχῃ τὸν ἑαυτοῦ δρόμον ἕως εἰς τὴν ὥραν τοῦ θανάτου, καὶ κλείει τὰς θύρας τῶν αἰσθήσεων αὐτοῦ, ἵνα μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτὸν ἡ ἐπιθυμία τῆς παρούσης ζωῆς, καὶ κλέψῃ τοὺς κρυπτοὺς θησαυροὺς τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς.

Ἐρ. Τί εἶναι ὁ κόσμος; καὶ πῶς γνωρίζομεν αὐτόν; καὶ κατὰ τί βλάπτει τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν;

Ἀπ. Ὁ κόσμος εἶναι ὡς μία πόρνη, ἥτις διὰ τοῦ κάλλους αὐτῆς ἔλκει εἰς τὸν πόθον τῆς ἐνείκους, οἱ ὅποιοι βλέπουσιν

αὐτήν· καὶ ὅστις κυριευθῇ ἀπὸ τὸν πόθον αὐτοῦ, καὶ περιπλεῖ-
χθῇ τὰ πράγματα αὐτοῦ, δὲν δύναται νὰ ἐλευθερωθῇ ἐκ τῶν
χειρῶν αὐτοῦ, ἕως ὅτου γυμνώσει αὐτὸν ἀφ' ὅλα τὰ πράγ-
ματα, καὶ ἀπὸ τὴν ζωὴν αὐτοῦ, καὶ οὕτω γυμνὸν ὅταν ἐκβά-
λῃ αὐτὸν ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ ἐν τῇ ὥρᾳ τοῦ θανάτου, τότε
ὁ ἄνθρωπος γνωρίζει ὅτι πραγματικῶς ὁ κόσμος εἶναι πλά-
νος καὶ ἀπατεῶν, ὅστις ἐξουσιάζει ὅχι μόνον τοὺς μαθητάς
αὐτοῦ, καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ, καὶ τοὺς δεδεδεμένους ἐντὸς
αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀκτῆμονας, καὶ τοὺς ἀσκητάς, καὶ ἐκεί-
νους ἔτι, οἵτινες συνέτριψαν τὰ δεσμὰ αὐτοῦ, καὶ ἐξ ἀρχῆς
ἐνίκησαν αὐτόν· ἐπειδὴ συλλαμβάνει αὐτοὺς διὰ τινων τρόπων,
καὶ καταπατεῖ ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ.

Ἐρ. Τί πρέπει νὰ πράξωμεν, ὅταν τὸ σῶμα περικυκλοῦ-
ται ὑπὸ τῆς ἡδονῆς καὶ τοῦ βάρους· ἐπειδὴ μετ' αὐτοῦ χαυ-
νοῦται καὶ ἡ θέλησις τῆς ἐπιθυμίας τοῦ καλοῦ, καὶ παραλύε-
ται ἡ πρώτη αὐτῆς δύναμις;

Ἀπ. Τοῦτο συμβαίνει εἰς τινας· ἐπειδὴ κατὰ τὸ ἥμισυ
ἐξῆλθον ἐκ τοῦ κόσμου, καὶ ἠκολούθησαν ὀπίσω τοῦ Κυρίου,
καὶ κατὰ τὸ ἥμισυ μένουσιν εἰς τὸν κόσμον, καὶ οὕτω διεμέρι-
σαν ἑαυτούς, καὶ ποτὲ μὲν βλέπουσιν ἔμπροσθεν αὐτῶν, ποτὲ
δὲ ὀπίσω· καὶ τοὺς τοιοῦτους συμβουλεύει ὁ σοφὸς Σειράχ,
λέγων, μὴ προσέλθῃς εἰς ταύτην τὴν ὁδὸν με' ὅου καρδίας,
ἀλλὰ πρόσελθε εἰς αὐτὴν ὥς ὁ σπείρων καὶ ὁ θερίζων· καὶ ὁ
Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς γνωρίζων ἐκείνους, οἱ ὅποιοι
δὲν ἀπαρνοῦνται τελείως τὸν κόσμον, ἀλλ' ὑπάρχουσι μεμε-
ρισμένοι, καὶ με' τὸν λόγον, ἢ μᾶλλον με' τὸν λογισμὸν στρέ-
φονται εἰς τὰ ὀπίσω ἐκ τοῦ φόβου τῶν θλίψεων καὶ στενοχω-
ριῶν, καὶ δὲν ἀπέρριψαν εἰσέτι ἀφ' ἑαυτῶν τὴν ἐπιθυμίαν τῆς
σαρκός, ἠθέλησε νὰ ἐλευθερώσῃ αὐτοὺς ἐκ τῆς χαυνώσεως
τῆς διανοίας, εἰπὼν πρὸς αὐτοὺς λόγον ἀποφασιστικόν· ὅστις
θέλει νὰ ἔλθῃ ὀπίσω μου, πρῶτον ἅς ἀπαρνηθῇ ἑαυτὸν καὶ
τὰ ἑξῆς.

Ἐρ. Τί ἄρα γε εἶναι τὸ ν' ἀπαρνηθῇ τις ἑαυτόν ;

Ἀπ. Ὅστις θέλει νὰ ἐκπληρώσῃ τοῦτο τὸ ῥητὸν τοῦ Κυρίου, πρέπει νὰ μιμηθῇ καθ' ὅλα ἐκεῖνον, ὅστις, ἀφοῦ ἐτοιμασθῇ ν' ἀνέλθῃ εἰς τὸν σταυρόν, ἔν' ἀποθάνῃ, μόνον τὴν ἐννοίαν τοῦ θανάτου ἔχει εἰς τὸν λογισμόν του, καὶ ἐξέρχεται ἐκ τοῦ κόσμου ὡς ἄνθρωπος, μὴ ἐνθυμούμενος ποσῶς, ὅτι ἔχει νὰ ζήσῃ πλέον εἰς τὸν παρόντα κόσμον· ἐπειδὴ ὁ σταυρὸς ἀπαιτεῖ ἑτοιμον θέλημα πρὸς πᾶσαν θλίψιν καὶ στενοχωρίαν. Καὶ πάλιν, ὅταν ὁ Κύριος ἠθέλησεν νὰ παραστήσῃ, διὰ τί ταῦτα πρέπει νὰ γίνωσιν οὕτως, εἶπεν· ὅστις θέλει νὰ ζήσῃ εἰς τοῦτον τὸν κόσμον, αὐτὸς θέλει χάσῃ τὴν ἀληθινὴν ζωὴν· ἀλλ' ὅστις ἀπολέσει ἑαυτὸν εἰς τὴν παρούσαν ζωὴν δι' ἐμέ, θέλει εὑρεῖ ἑαυτὸν ἐκεῖ. Ἐάν τις περιπατῶν τὴν ὁδὸν τοῦ σταυροῦ, φροντίζῃ καὶ περὶ τῆς ζωῆς ταύτης, αὐτὸς ἀπώλεσε τὴν ἑαυτοῦ ἐλπίδα, διὰ τὴν ὁποίαν ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ κόσμου, ἵνα στενοχωρηθῇ· ἐπειδὴ ἡ φροντίς αὕτη δὲν ἀφίνει αὐτὸν νὰ πλησιάσῃ εἰς τὴν στενοχωρίαν, ἣτις γίνεται διὰ τὸν Θεόν, ἀλλὰ διὰ τῆς εἰς αὐτὴν διχμονῆς αὐτοῦ ἔλκει αὐτὸν ὀλίγον κατ' ὀλίγον, καὶ ἐκβάλλει αὐτὸν ἀπὸ τὸ μέσον τοῦ ἀγῶνος τῆς ζωῆς τῆς μακαριότητος, καὶ αὐξάνει εἰς αὐτὸν τοῦτον τὸν λογισμόν, ἕως ὅτου νικήσῃ αὐτὸν τελείως· ἀλλ' ὅστις χάνει τὴν ζωὴν αὐτοῦ διὰ τὸν Κύριον, αὐτὸς εἶναι ἀκατηγόρητος, καὶ ἀβλαβὴς φυλάττεται εἰς τὴν αἰώνιον ζωὴν· καὶ τοῦτο εἶναι, ὅπερ λέγει, ὅστις χάσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν δι' ἐμέ, αὐτὸς θέλει εὑρεῖ αὐτήν. Λοιπὸν ἀπ' ἐντεῦθεν ἐτοιμάζου, ὅπως ἀφανίσῃς τελείως σεαυτόν· καὶ ἐάν ἀφανίσῃς σεαυτόν εἰς ταύτην τὴν ζωὴν, θέλεις εὑρεῖ τὴν αἰώνιον ζωὴν. Ὅταν μετὰ τοιαύτης προετοιμασίας εἰσέλθῃς εἰς τὸν ἀγῶνα, τότε πάντα τὰ νομιζόμενα ἐπίπονα καὶ λυπηρὰ φαίνονται ὡς μηδὲν ἐμπροσθέν σου· ἐπειδὴ ὅταν ὁ νοῦς προετοιμασθῇ κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον, δὲν δοκιμάζει ἀγῶνα καὶ θλίψιν ἐν τῇ ὥρᾳ τοῦ θανάτου. Διὰ τοῦτο πρέπει νὰ γνωρίζωμεν ἀκριβῶς, ὅτι ἐάν δὲν

μισήση ὁ ἄνθρωπος τὴν ἑαυτοῦ ζωὴν εἰς τοῦτον τὸν κόσμον διὰ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς μελλούσης μακαρίας ζωῆς, δὲν δύναται νὰ ὑπομένῃ παντελῶς τὰς καθ' ἑκάστην ὥραν ἐπερχομένας εἰς αὐτὸν διαφόρους θλίψεις καὶ στενοχωρίας.

Ἐρ. Διὰ τίνος μέσου κόπτει ὁ ἄνθρωπος τὴν πρώτην αὐτοῦ συνήθειαν, καὶ συνηθίζει ἑαυτὸν εἰς τὴν στενοχωρημένην πτωχικὴν ζωὴν καὶ εἰς τὴν ἀσκησιν;

Ἀπ. Τὸ σῶμα δὲν δύναται νὰ ὑπομένῃ τὰς στενοχωρίας, ἐφ' ὅσον εὐρίσκεται πλησίον τῶν αἰτιῶν τῆς τρυφῆς καὶ τῆς ἀναπαύσεως, ἀλλ' οὔτε ὁ νοῦς ἡμπορεῖ νὰ ἐμποδίσῃ αὐτὸ ἐκ τούτων, ἕως ὅτου αὐτὸ τὸ σῶμα δὲν ἤθελεν ἀπομακρυνθῇ ἐξ ὅλων τούτων, τὰ ὅποια φέρουσι τὴν ἀνάπausιν· διότι ὅταν βλέπῃ τὴν τρυφήν καὶ τὰ πράγματα, καὶ σχεδὸν καθ' ἑκάστην ὥραν τὰ αἰτία τῆς ἀναπαύσεως, διεγείρεται ὀρμητικῶς εἰς αὐτὸ ἡ ἐπιθυμία τούτων, καὶ ἐρεθίζει αὐτὸ σφοδρῶς. Διὰ τοῦτο οὖν ὁ Κύριος πάνυ καλῶς διέταξεν εἰς ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος θέλει ν' ἀκολουθήσῃ αὐτόν, νὰ γυμνωθῇ πρῶτον, καὶ οὕτω νὰ ἐξέλθῃ ἐκ τοῦ κόσμου· καθότι πρῶτον ὀφείλει ὁ ἄνθρωπος νὰ ρίψῃ τὰς αἰτίας τῆς ἀναπαύσεως ἀφ' ἑαυτοῦ, καὶ οὕτω νὰ πλησιάσῃ εἰς τὸ ἔργον τῆς ἀρετῆς. Καὶ αὐτὸς ὁ Κύριος ἡμῶν ὅταν ἤρξατο νὰ πολεμῇ κατὰ τοῦ διαβόλου, εἰς ξηροτάτην ἐρημίαν ἐπολέμησεν αὐτόν· καὶ ὁ Παῦλος συμβουλεύει νὰ ἐξέρχωνται ἐκ τῆς πόλεως, ὅσοι αἵρουν τὸν σταυρὸν τοῦ Κυρίου· « συνεξέλθωμεν αὐτῷ, λέγει, ἔξω τῆς πόλεως, καὶ λάδωμεν τὸν ὄνειδισμὸν αὐτοῦ »· διότι ἔξω τῆς πόλεως ἔπαθεν· ἐπειδὴ ὅταν τις ἀπομακρυνθῇ ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἐκ τῶν πραγμάτων αὐτοῦ, ταχέως λησμονεῖ τὴν πρώτην αὐτοῦ συνήθειαν ἄνευ πολλοῦ κόπου· ὅταν ὁμως πλησιάσῃ εἰς τὸν κόσμον καὶ εἰς τὰ πράγματα αὐτοῦ, ταχέως ἀδυνατεῖ καὶ ἐξασθενεῖ ἡ δύναμις τῆς διανοίας αὐτοῦ· ὅθεν ἡ ἀπομάκρυνσις τοῦ κόσμου μεγάλως ὠφελεῖ εἰς τὸν μαρτυρικὸν ἀγῶνα τῆς ἀσκήσεως, καὶ φέρει τὸν ἄνθρωπον εἰς ψυχικὴν προκοπὴν. Πρέπει λοι-

πὸν ἢ κατὰστασις τοῦ κελλίου τοῦ μοναχοῦ νὰ ᾔῃαι πτωχό-
 τάτῃ καὶ στερημένη ὄλων ἐκείνων, τὰ ὅποια κινοῦσιν εἰς
 αὐτὸν τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀναπαύσεως· διότι τοῦτο πολὺ ὠφε-
 λεῖ εἰς τὸν πνευματικὸν ἀγῶνα· ἐπειδὴ ὅταν αἱ αἰτίαι τῆς ἀνα-
 παύσεως εὐρίσκωνται μακρὰν τοῦ ἀνθρώπου, δὲν κινδυνεύει
 οὗτος ἐκ τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ ἐξωτερικοῦ διπλοῦ πολέμου· καὶ
 οὕτως ἀκόπως νικᾷ ὁ μακρὰν ἔχων τὰ κινοῦντα τὴν ἡδονήν,
 παρὰ τὸν ἔχοντα πλησίον τὰ διεγείροντα τὴν ἐπιθυμίαν, εἰς
 τὸν ὁποῖον ὑπάρχει διπλοῦς ὁ ἀγών.

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος δὲν ἐπιμελῆται τὰ πρὸς σύστασιν τοῦ
 σώματος αὐτοῦ ἀναγκαῖα φαγητὰ ἢ ποτὰ, τότε καὶ αὐτὴ ἡ
 ἀναγκαῖα χρεία τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ ὕδατος γίνεται εἰς αὐτὸν
 εὐκαταφρόνητος, καὶ οὐδὲ βλέπει αὐτὰ μετ' ἐπιθυμίας· ἀλλὰ
 καὶ αὐτὸ τὸ σῶμα βλέπει τὸν ἄρτον καὶ τὸ ὕδωρ ὡς πράγ-
 ματα εὐκαταφρόνητα, καὶ τρώγει μόνον, ἵνα φυλάξῃ τὴν
 δύναμιν καὶ ὑγίαν τῆς φύσεως. Οὗτος ὁ τρόπος ταχέως
 φέρει τινὰ εἰς τὴν ἀσκησιν ἄνευ κόπου καὶ λύπης τοῦ λο-
 γισμοῦ. Πρέπει λοιπὸν ὁ ἀγωνιστῆς μοναχὸς παντὶ τρόπῳ
 ν' ἀποφεύγῃ πάντα ὅσα πολεμοῦσιν αὐτόν, καὶ οὐ μόνον
 νὰ μὴ ἐπιδιώκῃ τὰ πολεμοῦντα αὐτόν, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῆς
 μικροτάτης αὐτῶν θεωρίας νὰ ἐγκρατεῖται, καὶ ὅσον τὸ
 δυνατόν ν' ἀπομακρύνῃται ἐξ αὐτῶν· λέγω δὲ τοῦτο, ὅχι μόνον
 περὶ τοῦ φαγητοῦ ἢ ποτοῦ, ἀλλὰ καὶ περὶ ὄλων τῶν ἄλ-
 λων, τὰ ὅποια προξενοῦσι δοκιμὴν καὶ πόλεμον, καὶ διὰ τῶν
 ὁποίων πειράζεται καὶ δοκιμάζεται ἡ ἐλευθερία τοῦ μοναχοῦ·
 ἐπειδὴ ὅταν προσέλθῃ ὁ ἄνθρωπος εἰς τὴν ἐκδούλευσιν τοῦ
 Θεοῦ, δίδει εἰς αὐτὸν ὑπόσχεσιν, ὅτι θέλει ἀπέχει ἐξ ὄλων·
 ταῦτα δὲ εἶναι τὸ νὰ μὴ βλέπῃ μετ' ἐπιθυμίας πρόσωπον γυ-
 ναικός, ἢ παιδιοῦ, ἢ νέων ἀνδρῶν· τὸ νὰ μὴ ἐπιθυμῇ κανέν
 πρᾶγμα· τὸ νὰ μὴ ἐντρυφᾷ εἰς φαγητὰ καὶ ποτὰ, τὸ νὰ μὴ
 βλέπῃ τὸν στολισμὸν τῶν ἐνδυμάτων· τὸ νὰ μὴ βλέπῃ τὴν
 τάξιν καὶ τοὺς τρόπους τῶν κοσμικῶν· οὔτε ν' ἀκούῃ τοὺς

λόγους αὐτῶν, οὔτε νὰ ἐξετάζῃ περὶ αὐτῶν ποσῶς· διότι ὅταν ὁ μοναχὸς πλησιάζῃ εἰς ταῦτα πάντα τὰ πράγματα, τὰ ὁποῖα χαυνοῦσιν αὐτόν, καὶ μεταβάλλουσι τὴν καλὴν αὐτοῦ προκίρῃσιν, τότε τὰ πάθη λαμβάνουσι μεγάλην δύναμιν· καὶ ἐὰν ἡ θεωρία τῶν καλῶν κινή τὴν προαίρεσιν τοῦ ἔχοντος καλὸν ζῆλον εἰς τὴν ἐργασίαν αὐτῶν, ὁ ἄνθρωπος, ὅτι καὶ τὰ ἐναντία τῶν καλῶν ἔχρουσι δύναμιν νὰ αἰχμαλωτίζωσι τὴν διάνοιαν. καὶ ἐὰν ἐκ τούτου δὲν συμβαίνει μέγα τι κακὸν εἰς τὸν ἀγωνιστὴν, ἀλλ' ἐμβάλλουσιν αὐτόν εἰς πόλεμον καὶ ἀγῶνα, καὶ τοῦτο δὲν εἶναι μικρὰ ζημία, τὸ νὰ ἐμβάλλῃ τις ἐαυτὸν θεληματικῶς εἰς θόλωσιν καὶ ταραχήν.

Καὶ ἐὰν ὁ γέρων ἐκεῖνος ἀσκητὴς καὶ ἀγωνιστής, ὅταν ἴδῃ ποτὲ νέον ἀγένειον, ἐνόμισε τοῦτο βλαβερὸν καὶ ἐπιζήμιον εἰς τὸν ἀγῶνά του, καὶ ὁμοιον μὲ τὴν βλάβην ἐκείνην, ἥτις προξενεῖται, ὅταν βλέπῃ τις γυναῖκα, τίς δύναται ν' ἀμείλῃσιν εἰς τὰ παρόμοια, ὁπότε ὁ τοιοῦτος ἅγιος δὲν ἐτόλμησε νὰ εἰσέλθῃ ν' ἀσπασθῇ τὸν ἀγένειον νέον ἀδελφόν; διότι ἐσκέφθη ὁ σοφὸς ἐκεῖνος γέρων, ὅτι ἐὰν ἐνθυμηθῶ μόνον κατὰ ταύτην τὴν νύκτα, ὅτι ὑπάρχει ἐνταῦθα πλησίον μου τοιοῦτόν τι σκάνδαλον, τοῦτο μοὶ εἶναι μεγάλη ζημία· καὶ διὰ τοῦτο δὲν εἰσῆλθεν εἰς τὸ κελλίον, ἀλλ' εἶπεν εἰς τοὺς ἐκεῖ εὑρεθέντας ἀδελφούς· τέκνα, ἐγὼ μὲν δὲν φοβοῦμαι, ἀλλὰ διὰ ποίαν αἰτίαν νὰ ἐμβάλλω ἐμαυτὸν ματαίως εἰς πόλεμον; διότι ἡ ἐνθύμησις τῶν τοιούτων φέρει ἀνωφελὴ ταραχήν εἰς τὴν διάνοιαν· ἐπειδὴ εἰς ἕκαστον μέρος τοῦ σώματος τοῦ νέου ὑπάρχει δέλεαρ, καὶ πρέπει ὁ ἄνθρωπος νὰ προφυλάσσῃται πολὺ, καὶ διὰ τῆς φυγῆς ν' ἀπομακρύνῃ τὸν ἐκ τούτων προερχόμενον πόλεμον· διότι ὅταν πλησιάζωσιν εἰς τὸν ἄνθρωπον τὰ τοιαῦτα σκάνδαλα, καὶ βιάζεται οὗτος εἰς τὸ καλόν, ἀλλ' ὅμως κινδυνεύει ἐκ τῆς θεωρίας καὶ τῆς κακῆς ἐπιθυμίας.

Ἐπειδὴ βλέπομεν, ὅτι πολλὰ βότανα ἐν καιρῷ τοῦ θεοῦ

εὐρίσκονται ἐντὸς τῆς γῆς κεκαλυμμένα ἕνεκα τοῦ καύσωνος, καὶ οὐδεὶς γνωρίζει αὐτά· ὅταν ὁμως βρέξῃ, καὶ ὁσφρανθῶσι τὴν νοτίδα τοῦ ὕδατος, καὶ τὴν δύναμιν τῆς ψυχρότητος τοῦ αἰέρος, τότε φαίνεται ἕκαστον εἶδος, ποῦ κεῖται τεθαμμένον ἐντὸς τῆς γῆς· οὕτω καὶ ὁ ἄνθρωπος, ἐφ' ὅσον εὐρίσκεται ὑπὸ τὴν χάριν τῆς ἡσυχίας, καὶ ὑπὸ τὴν θερμὴν τῆς ἐγκρατείας, ὑπάρχει ἀπηλλαγμένος ἐκ πολλῶν παθῶν· ὅταν ὁμως ἔλθῃ εἰς τὰ πράγματα τοῦ κόσμου, τότε βλέπει, πῶς ἕκαστον πάθος διεγείρεται κατ' αὐτοῦ, καὶ ὑψώνει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ μάλιστα εἰς ὁσφρανθῶσι μικρὰν ἀνάπαυσιν. Λέγω δὲ ταῦτα, ἵνα ὑποδείξω, ὅτι δὲν πρέπει νὰ ξεθαρβρεύηται τις ἕως εἰς τὴν ὥραν τοῦ θανάτου, καὶ ὅτι τὸ νὰ φεύγῃ τις καὶ ἀπομακρύνηται ἐκ τῶν αἰτιῶν τῆς κακίας, πολὺ βοηθεῖ εἰς τὸν ἀσκητικὸν ἀγῶνα· ἀπὸ τὰ πράγματα, τὰ ὁποῖα διὰ τῆς ἐπιθυμίας αὐτῶν φέρουσιν εἰς ἡμᾶς ἐντροπὴν, πρέπει νὰ φοβώμεθα πάντοτε, καὶ νὰ μὴ καταπατῶμεν τὴν συνειδήσιν ἡμῶν. Λοιπὸν εἰς τὴν ἔρημον ἃς σπεύσωμεν νὰ καταφύγωμεν, καὶ ἐκεῖ ἃς ἀποκτήσωμεν ὑπομονήν, καὶ ἐν γένει ἃς ἀγωνίζεται ἕκαστος, ὅπου καὶ ἂν εὐρίσκηται, ν' ἀποφύγῃ τὰ αἷτια τοῦ πολέμου, ἵνα μὴ, ὅταν συμβῇ ἡ χρεία τοῦ πολέμου, πέσῃ εἰς ἁμαρτίαν.

Ἐρ. Ὅστις ἀπορρίψει ὅλον τὸν περισπασμόν, καὶ εἰσέλθῃ εἰς τὸν ἀγῶνα, πόθεν πρέπει ν' ἀρχίσῃ τὸν πόλεμον καὶ τὴν πάλην κατὰ τῆς ἁμαρτίας;

Ἀπ. Τοῦτο εἶναι γνωστὸν τοῖς πᾶσιν, ὅτι εἰς ἕκαστον ἀγῶνα κατὰ τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς ἐπιθυμίας ἡ ἀρχὴ γίνεται ἐκ τοῦ κόπου τῆς νηστείας καὶ τῆς ἀγρυπνίας, καὶ μάλιστα εἰς ἐκεῖνον, ὅστις γίνεται πρὸς τὴν ἑνδον ἁμαρτίαν· καὶ ἐκ τούτου φαίνεται τὸ μῖσος τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς ἐπιθυμίας εἰς τοὺς ἀγωνιζομένους ἐναντίον τοῦ ἀοράτου τούτου πολέμου, τὸ ν' ἀρχίζωσι τὸν πόλεμον ἐκ τῆς νηστείας καὶ τῆς ἀγρυπνίας, ἥτις πολὺ βοηθεῖ αὐτοὺς εἰς τὴν ἀσκήσιν.

Ὅστις εἰς ὅλην αὐτοῦ τὴν ζωὴν ἀγαπήσει τὰς δύο ταύτας ἀρετάς, τὴν νηστείαν λέγω καὶ τὴν ἀγρυπνίαν, γίνεται φίλος τῆς σωφροσύνης· καὶ καθὼς ἡ ἀνάπαυσις τῆς κοιλίας ὑπάρχει ἡ ἀρχὴ ὅλων τῶν κακῶν, ὡς καὶ ἡ χαύνωσις τοῦ ὕπνου, ἣτις ἐξάπτει τὴν ἐπιθυμίαν τῆς πορνείας, οὕτω καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς ἀγίας ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ θεμέλιον πασῶν τῶν ἀρετῶν εἶναι ἡ νηστεία καὶ ἡ ἀγρυπνία καὶ ἡ μετὰ προσοχῆς προθυμία εἰς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ὅπερ ἐστὶν ἡ προσευχὴ ἡ γινομένη διὰ τῆς σταυρώσεως τοῦ σώματος ὅλην τὴν ἡμέραν καὶ τὴν νύκτα ἐναντίον τῆς γλυκύτητος τοῦ ὕπνου. Ἡ νηστεία εἶναι ὑπερασπιστὴς καὶ φύλαξ πάσης ἀρετῆς· εἶναι ἀρχὴ τοῦ ἀγῶνος, καὶ στέφανος τῶν ἐγκρατευτῶν, καὶ τὸ κάλλος τῆς παρθενίας καὶ τῆς καθαρότητος, καὶ ἡ λαμπρότης τῆς σωφροσύνης· ἡ νηστεία εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ τοῦ χριστιανισμοῦ, καὶ ἡ μήτηρ τῆς προσευχῆς, καὶ ἡ πηγὴ τῆς σωφροσύνης καὶ τῆς φρονήσεως, καὶ ἡ διδάσκαλος τῆς ἡσυχίας, καὶ ἡ ὁδηγὸς ὅλων τῶν καλῶν ἔργων· καὶ καθὼς εἰς τοὺς ὕγιεις ὀφθαλμοὺς ἀκολουθεῖ ἡ λάμψις τοῦ φωτός, οὕτω καὶ εἰς τὴν μετὰ διακρίσεως γινομένην νηστείαν ἀκολουθεῖ ἡ ἐπιθυμία τῆς προσευχῆς.

Ἐπειδὴ ὅταν ἄρχηται τις νὰ νηστεύῃ, ἐπιθυμεῖ τὴν μετὰ τοῦ Θεοῦ νοερὰν συναναστροφὴν διὰ τῆς διανοίας αὐτοῦ· καθότι ὅταν τὸ σῶμα νηστεύῃ, δὲν ὑποφέρει νὰ κοιμᾶται ὅλην τὴν νύκτα· ὅταν ἡ σφραγὶς τῆς νηστείας τεθῇ εἰς τὸ στόμα τοῦ ἀνθρώπου, τότε ὁ λογισμὸς αὐτοῦ μετὰ κατανύξεως μελετᾷ θείας ἐννοίας, καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ ἀναβρῦει εὐχὴν, ἡ δὲ στυγνότης τῆς λύπης κεῖται ἐπὶ τοῦ προπώπου αὐτοῦ, καὶ οἱ αἰσχροὶ λογισμοὶ φεύγουσιν ἀπ' αὐτοῦ, οὐδεμία ἱλαρότης φαίνεται εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ ὑπάρχει ἐχθρὸς τῶν κακῶν ἐπιθυμιῶν καὶ τῶν ματαιῶν συντυχιῶν. Οὐδέποτε εἶδε τις ἀνθρωπον νὰ νηστεύῃ μετὰ διακρίσεως, καὶ νὰ ὑποδουλωθῇ εἰς κακὴν τινα ἐπιθυμίαν. Μέγιστον οἰκο-

δόγμαμα εἶναι ἢ μετὰ διακρίσεως γινομένη νηστεία, καὶ ὅστις παραμελεῖ αὐτήν, καταστρέφει πᾶν καλὸν ἔργον· διότι ἡ νηστεία εἶναι ἐντολή, ἣτις ἐτέθη ἐξ ἀρχῆς εἰς τὴν φύσιν ἡμῶν, ἵνα δι' αὐτῆς προφυλαχθῶμεν ἐκ τῆς γεύσεως τῆς τρυφῆς, διὰ τῆς ὁποίας ἐν ἀρχῇ ἐξέπεσε τὸ ἡμέτερον γένος ἐκ τοῦ Θεοῦ· ἀλλ' ὅθεν ἐγένετο ὁ πρῶτος ἀφανισμὸς τοῦ ἀνθρώπου, ἐκεῖθεν ἄρχονται οἱ ἀγωνισταὶ ν' ἀποκτῶσι τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ.

Καὶ αὐτὸς ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ἀφοῦ ἐβαπτίσθη εἰς τὸν Ἰορδάνην, ἐκ τῆς νηστείας ἤρξατο τὸν κατὰ τοῦ διαβόλου πόλεμον· καθότι μετὰ τὸ βάπτισμα μετέφερεν αὐτὸν εἰς τὴν ἔρημον τὸ πνεῦμα, καὶ ἐκεῖ ἐνήστευσεν ἡμέρας τεσσαράκοντα καὶ νύκτας τεσσαράκοντα. Ἐπίσης καὶ πάντες, ὅσοι ἐξέρχονται ἐκ τοῦ κόσμου, ἵν' ἀκολουθήσωσιν ὀπίσω αὐτοῦ, ἐπὶ τούτῳ τῷ θεμελίῳ βάλλουσι τὴν ἀρχὴν τοῦ ἀγῶνος αὐτῶν· ἐπειδὴ ἡ νηστεία εἶναι ὄπλον θεοχάλκευτον, καὶ ὅστις παραμελεῖ αὐτήν, πῶς δὲν θέλει εἶσθαι ἀξιόμμεμπος; καὶ ἐὰν ἐκεῖνος, ὅστις ἐθήκε τὸν νόμον τῆς νηστείας, ἐνήστευσε, καὶ ὅστις φυλάττει τοῦτον τὸν νόμον, δὲν πρέπει νὰ νηστεύῃ; Μέχρι τῆς ἐπὶ γῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων δὲν ἐγνώριζε τὴν κατὰ τοῦ διαβόλου νίκην, οὔτε ὁ διάβολος ἠσθάνθη τὴν ἡττάν αὐτοῦ ἐκ τῆς φύσεως ἡμῶν, ἀλλὰ διὰ τοῦ ὄπλου τῆς νηστείας ἠτόνησεν ἑκτοτε· καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν ὑπῆρξεν ὁ ἀρχηγὸς τῆς νίκης, καὶ ἔδωκε τὸν πρῶτον στέφανον τῆς νίκης εἰς τὴν φύσιν ἡμῶν· καὶ αὐτὸς ὁ διάβολος ὅταν ἰδῇ τοῦτο τὸ ὄπλον εἰς τινα ἄνθρωπον, κυριεύμενος ὑπὸ φόβου, ἐνθυμεῖται εὐθὺς τὴν ἡττάν αὐτοῦ, τὴν ὁποίαν ἔπαθεν ὑπὸ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν εἰς τὴν ἔρημον, καὶ συντριβεται ἡ δύναμις αὐτοῦ, καὶ καίεται ὑπὸ μόνῃς τῆς θεωρίας τούτου τοῦ ὄπλου, τὸ ὁποῖον ἐδόθη εἰς ἡμᾶς παρὰ τοῦ ἀρχιστρατήγου σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ. Ποῖον ἄλλον ὄπλον ὑπάρχει δυνατώτερον, τὸ ὁποῖον νὰ δίδῃ τόσον θάρρος εἰς τὴν καρδίαν ἐν καιρῷ τῆς πάλης, τῆς γινομένης κατὰ

τῶν πνευμάτων τῆς πονηρίας, ὅσον ἡ νηστεία, ἡ γινομένη διὰ τὸν Χριστὸν ; Ὅσον κοπιᾷ καὶ κακοπαθεῖ τὸ σῶμα, καθ' ὃν καιρὸν περικυκλοῦσι τὸν ἄνθρωπον τὰ στρατεύματα τῶν δαιμόνων, τόσον ἐνθαρρύνεται ἡ καρδία ἐκ τοῦ ὅπλου τῆς νηστείας. Ὅστις ὑπάρχει ἐνδεδυμένος τὸ ὅπλον τῆς νηστείας, ἐξάπτεται εἰς πάντα καιρὸν ὑπὸ θεοῦ ζήλου· καὶ ὁ ζηλωτὴς Ἡλίας ὅταν ἐξήφθῃ ὁ ζήλος αὐτοῦ πρὸς ὑπεράσπισιν τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ τῆς νηστείας εὗρίσκετο· καθότι ἡ νηστεία ἐνθυμίζει εἰς ἐκεῖνον, ὅστις ἀπέκτισεν αὐτήν, τὰ προστάγματα τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Ἡ νηστεία εἶναι μεσίτης τοῦ παλαιοῦ μωσαϊκοῦ νόμου καὶ τῆς νέας χάριτος, τῆς δοθείσης ἡμῖν παρὰ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ, καὶ ὅστις εἶναι ἀμελής εἰς αὐτήν, καὶ εἰς τοὺς λοιποὺς ἀγῶνας ὑπάρχει χαῦνος καὶ ἀμελής, καὶ δεικνύει κακὸν σημεῖον, καὶ κακὴν ἀρχὴν τῆς χαυνώσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, καὶ δίδει τόπον νίκης εἰς τὸν πολεμοῦντα αὐτὸν διάβολον· ἐπειδὴ εἰσέρχεται εἰς τὸν ἀγῶνα γυμνὸς καὶ ἀοπλος, καὶ διὰ τοῦτο ἐξέρχεται ἐξ αὐτοῦ ἄνευ νίκης· διότι τὰ μέλη αὐτοῦ δὲν ἐφόρεσαν τὴν θερμὴν τῆς νηστείας. Ὅστις ἐξασκεῖ τὴν ἀρετὴν τῆς νηστείας, τούτου ἡ διάνοια ὑπάρχει πάντοτε ἀκλόνητος, καὶ ἐτοίμη πρὸς ἀπάντησιν καὶ διάλυσιν ὧν τῶν δυσκόλων παθῶν.

Λέγουσιν, ὅτι πολλοὶ ἅγιοι μάρτυρες, καθ' ἣν ἡμέραν ἐμελλον νὰ δεχθῶσι τὸν στέφανον τοῦ μαρτυρίου, ἀφ' ἐσπέρας δὲν ἐγεύοντο κανέν πρᾶγμα, ἀλλ' ἵσταντο ὅλην τὴν νύκτα ἀγρυπνοῦντες καὶ προσευχόμενοι καὶ δοξάζοντες τὸν Θεὸν ἐν ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, καὶ μετὰ χαρᾶς καὶ ἀγαλλιάσεως περιέμενον τὴν ὥραν ἐκείνην, ἐκδεχόμενοι ν' ἀπαντήσωσι τὸ ξίφος διὰ τῆς νηστείας. Καὶ ἡμεῖς, οἵτινες προσεκλήθημεν εἰς τὸ ἀόρατον μαρτύριον, ἵνα δεχθῶμεν τοὺς στεφάνους τοῦ ἁγιασμοῦ καὶ τῆς καθαρότητος, εἰς προσέχωμεν, δὲν θέλει δοθῇ ποτε ἀπὸ κανέν μέρος ἡ μέρος

τοῦ σώματος ἡμῶν εἰς τοὺς ἐχθροὺς σημεῖον ἀρνήσεως.

Ἐρ. Πῶς τινές πολλάκις ἔχοντες τὰ ἔργα ταῦτα, δὲν αἰσθάνονται τὴν γαλήνην καὶ ἀνάπαυσιν τῶν παθῶν, οὔτε τὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν;

Ἀπ. Μόνον οἱ σωματικοὶ κόποι, ἀδελφέ, δὲν διορθώνουσι τὰ ἐν τῇ ψυχῇ κεκρυμμένα πάθη, οὔτε ἐμποδίζουν τοὺς λογισμοὺς ἐκείνους, οἱ ὅποιοι διεγείρονται πάντοτε ἐκ τῶν αἰσθήσεων· διότι οἱ σωματικοὶ οὔτοι κόποι φυλάττουσι μὲν τὸν ἄνθρωπον ἀπὸ τὰς ἐπιθυμίας, ἵνα μὴ νικηθῇ ὑπ' αὐτῶν, ἐπίσης φυλάττουσιν αὐτὸν καὶ ἐκ τῆς πλάνης τῶν δαιμόνων, δὲν προξενοῦσιν ὅμως εἰς τὴν ψυχὴν εἰρήνην καὶ ἀταραξίαν, ἀπλῶς γινόμενα· ἀλλὰ τότε μόνον οἱ κόποι καὶ τὰ ἔργα παρέχουσιν εἰς τὴν ψυχὴν τὴν ἀπάθειαν, καὶ νεκροῦσι τὰ μέλη τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ὠροῦνται τὴν ἀνάπαυσιν τῶν λογισμῶν, ὅταν γίνωνται εἰς τὴν ἡσυχίαν, ὁπότε αἱ ἐξωτερικαὶ αἰσθήσεις παύουσιν ἐκ τῆς ταραχῆς, καὶ ἐπιμένουσιν εἰς τὴν θείαν ἐργασίαν· καθότι ἐφ' ὅσον ὁ ἄνθρωπος δὲν ἀπαρνεῖται τὴν συναναστροφὴν τοῦ κόσμου, καὶ τὴν διασχέδασιν τῶν λογισμῶν, δὲν δύναται νὰ γνωρίσῃ τὸ πάθος του· ἐπειδὴ ἡ ἡσυχία, ὡς εἶπεν ὁ ἅγιος Βασίλειος, εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς καθάρσεως τῆς ψυχῆς· διότι ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἡσυχάσῃ ἐξωτερικῶς, τότε καὶ ὁ νοῦς αὐτοῦ στέφεται εἰς ἑαυτόν, καὶ ἡ καρδιά αὐτοῦ διεγειρομένη ἐξετάζει τὰς ἐννοίας τῆς ψυχῆς· καὶ ἐὰν ὁ ἄνθρωπος ἐπιμείνῃ καλῶς εἰς ταῦτα, ἔρχεται ὀλίγον κατ' ὀλίγον εἰς τὴν ὁδὸν τῆς καθαρότητος τῆς ψυχῆς,

Ἐρ. Δὲν δύναται ἄρα γε νὰ καθαρισθῇ ἡ ψυχὴ, ὅταν διαγῇ τις ἔξω τῆς θύρας τοῦ κελλίου;

Ἀπ. Τὸ καθ' ἡμέραν ποτιζόμενον δένδρον πότε ξηραίνεται; καὶ τὸ πλήρες ἀγγεῖον, καθ' ἡμέραν δεχόμενον προσθήκην, πότε κενοῦται; καὶ ἐὰν ἡ καθαρότης συνίσταται εἰς τὸ ν' ἀφῆσθαι τις καὶ παύσῃ τὴν συνήθειαν τῆς ἐλευθερίας του, πῶς καὶ πότε θέλει καθαρισθῇ κατὰ τὴν ψυχὴν, ἀφοῦ ἀνανεῶνῃ

εἰς ἑαυτὸν διὰ τῶν αἰσθήσεων τὴν ἐνθύμῃσιν τῆς παλαιᾶς συνηθείας, ὅπερ ἐστὶν ἡ ἐπίγνωσις τῆς κακίας; ἢ πότε θέλει παύσει ἀπὸ τὰ ἀνταγωνίσματα τῶν ἐξωτερικῶν πολέμων, ἵνα ἴδῃ τὴν ἰδίαν αὐτοῦ κατάστασιν; διότι ἐὰν ἡ καρδία αὐτοῦ καθ' ἡμέραν μολύνηται, πότε θέλει καθαρισθῇ ἐκ τοῦ μολυσμοῦ; καὶ ἐὰν εἰς τὴν ἐξωτερικὴν ἐπίρειαν δὲν δύναται ν' ἀντιστῇ, πόσῳ μᾶλλον ἡμπορεῖ νὰ καθαρίσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν, ὅταν εὐρίσκηται εἰς τὸ μέσον τοῦ στρατοπέδου, καὶ περιμένῃ καθ' ἡμέραν ν' ἀκούσῃ τὴν τρομερὰν εἰδῶσιν τοῦ πολέμου; καὶ οὕτω διακείμενος, πῶς δύναται νὰ κηρύξῃ τὴν εἰρήνην τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; Ἐὰν ὁμως ἐγκαταλείψῃ τὴν ἐξωτερικὴν αὐτοῦ ἀναστροφὴν, δύναται ὀλίγον κατ' ὀλίγον νὰ καταπαύσῃ καὶ τὰ ἐσωτερικὰ πρῶτα ἐμπόδια· ἐπειδὴ ἐν ὧσιν ὁ ποταμὸς δὲν φράττεται πλησίον τῆς πηγῆς, δὲν ξηραίνονται τὰ κάτω ὕδατα· ὅταν ὁμως ἔλθῃ τις εἰς τὴν ἡσυχίαν, τότε δύναται ἡ ψυχὴ αὐτοῦ νὰ διακρίνῃ τὰ πάθη, καὶ νὰ ἐξετάζῃ αὐτὰ διὰ τῆς γνώσεως τῆς ἑαυτῆς σοφίας· τότε καὶ ὁ ἄνθρωπος διεγείρεται εἰς τὸ ἔργον τοῦ πνεύματος, καὶ ἡμέραν παρ' ἡμέραν αἰσθάνεται τὴν κρυπτὴν σοφίαν, ἣτις ἀνθεῖ εἰς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ.

Ἐρ. Ποῖαι εἶναι αἱ ἀκριβεῖς ἀποδείξεις καὶ τὰ σημεῖα, διὰ τῶν ὁποίων αἰσθάνεται τις, ὅτι ἤρξατο νὰ βλέπῃ εἰς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ κρυπτὸν τινα καρπόν;

Ἀπ. Ὅταν ἀξιωθῇ τῆς χάριτος τῶν πολλῶν δακρύων, τὰ ὁποῖα ρέουσιν ἄνευ βίας· καθότι τὰ δάκρυα ἐτέθησαν ὡς ὀροθέσιόν τι μεταξὺ τῆς ἐνεργείας τῶν παθῶν καὶ τῆς καθαρότητος· καὶ μέχρις ὅτου λάβῃ τις τὸ χάρισμα τῶν δακρύων, ἡ ἐργασία αὐτοῦ ὑπάρχει ἐξωτερικὴ, καὶ εἰσέτι δὲν αἰσθάνεται παντελῶς τὴν ἐνέργειαν τῶν κρυπτῶν ἔργων τοῦ πνευματικοῦ ἀνθρώπου· ὅταν ὁμως ἄρχηται νὰ καταφρονῇ τελείως τὰ σωματικὰ πράγματα τοῦ παρόντος κόσμου, καὶ φαίνεται ὅτι περιπατεῖ ἐντὸς τοῦ φυσικοῦ ὅρου, εὐθὺς φθάνει εἰς ταύτην τὴν χάριν τῶν δακρύων, τὰ ὁποῖα ἀρχοῦνται ἐξ

ἀρχῆς ἐκ τῆς διαμονῆς τῆς κρυπτῆς ἐργασίας, καὶ ἀναβι-
βάζουσιν αὐτὸν εἰς τὴν τελειότητα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ· καὶ
ὅσον ὁ ἄνθρωπος προβαίνει εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, τοσοῦ-
τον αὐξάνουσι καὶ τὰ δάκρυα, ὥστε νὰ πίνη αὐτὰ μετὰ τῆς
τροφῆς καὶ τοῦ ποτοῦ.

Καὶ τοῦτο εἶναι τὸ ἀκριβές σημεῖον, ὅτι ἡ διάνοια παντε-
λῶς ἀπεχωρίσθη ἐκ τούτου τοῦ κόσμου καὶ ἡσθάνθη ἐκεῖνον
τὸν πνευματικόν. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος πλησιάσῃ διὰ τῆς
διανοίας αὐτοῦ εἰς τοῦτον τὸν κόσμον, τότε ἐλαττοῦνται καὶ
αὐτὰ τὰ δάκρυα, καὶ ἐὰν ἡ διάνοια προσηλωθῇ τελείως εἰς
τοῦτον τὸν κόσμον, καὶ οὗτος στερεῖται τελείως τὰ δάκρυα·
καὶ τοῦτο ὑπάρχει σημεῖον, ὅτι ὁ ἄνθρωπος εὐρίσκεται τεταμ-
μένος εἰς τὰ πάθη.

Ἄλλα δάκρυα καίουσι καὶ ξηραίνουν τὸ σῶμα, καὶ ἄλλα
δάκρυα εὐφραίνουν καὶ τρέφουσιν αὐτό· καὶ ὅσα μὲν δάκρυα
γεννῶνται ἐκ τῆς κατανύξεως τῆς ταπεινῆς καρδίας διὰ τὰς
ἁμαρτίας, καίουσι καὶ ξηραίνουν τὸ σῶμα, καὶ πολλάκις
καὶ αὐτὸ τὸ ἡγεμονικὸν τοῦ ἀνθρώπου βλάπτεται ἐξ αὐτῶν·
ἀλλ' ἐξ ἀνάγκης αὐτὰ τὰ δάκρυα συμβαίνουν πρῶτον εἰς
τὸν ἄνθρωπον, καὶ δι' αὐτῶν ἔπειτα ἀνοίγεται εἰς αὐτὸν θύρα,
ἵνα εἰσέλθῃ εἰς τὴν δευτέραν τάξιν τῶν δακρύων τὴν ἀνωτέ-
ραν τῆς πρώτης, ἣτις ὑπάρχει τόπος τῆς χαρᾶς, καὶ διὰ τῆς
ὁποίας δέχεται ὁ ἄνθρωπος τὸ θεῖον ἔλεος. Τὰ τῆς δευτέρας
τάξεως δάκρυα προέρχονται ἐκ τῆς γνώσεως καὶ συνέσεως,
τὰ ὅποια καλλωπίζουν τὸ πρόσωπον, καὶ τρέφουσιν τὸ σῶ-
μα, καὶ βέουσιν ἀφ' ἑαυτῶν ἄνευ βίας· καὶ ὅχι μόνον ὡς
εἴπομεν, τρέφουσιν τὸ σῶμα, ἀλλὰ καὶ τὴν μορφὴν τοῦ ἀνθρώ-
που ἀλλοιοῦσι, καθὼς λέγει ἡ παροιμία· «καρδίας εὐφραينو-
μένης, θάλλει πρόσωπον, ἐν δὲ λύπαις οὕσης, σκυθρωπάζει.»

Ἐρ. Τί εἶναι ἡ ἀνάστασις τῆς ψυχῆς, τὴν ὁποίαν λέγει ὁ
ἀπόστολος Παῦλος, «Ἐὰν συνανέστητε μετὰ τοῦ Χριστοῦ;»

Ἀπ. Ἐπειδὴ εἶπεν ὁ ἀπόστολος, «Ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκό-

τους φῶς λάμψαι, αὐτὸς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, ἡ
 ἔδειξε διὰ τούτου τὴν ἀνάστασιν τῆς ψυχῆς, ἥτοι τὸ τέλος
 τῆς παλαιότητος, (διότι εὖτω πρέπει νὰ ὀνομάζῃ τις αὐτήν,)
 καθὼς λέγει ὁ Θεὸς διὰ τοῦ προφήτου, καὶ θέλω δῶσει εἰς
 αὐτοὺς νέαν καρδίαν καὶ νέον πνεῦμα· ἐπειδὴ τότε εἰκονίζε-
 ζεται ὁ Χριστὸς εἰς ἡμᾶς διὰ πνεύματος σοφίας καὶ ἀποκα-
 λύψεως τῆς ἐπιγνώσεως αὐτοῦ.

Ἐρ. Τί εἶναι ἐν συντόμῳ ἡ δύνამις τῆς ἐργασίας τῆς
 ἡσυχίας;

Ἀπ. Ἡ ἡσυχία νεκρώνει τὰς ἐξωτερικὰς αἰσθήσεις καὶ
 διεγείρει τὰς ἐσωτερικὰς κινήσεις τῆς ψυχῆς· ἡ δὲ ἐξωτερικὴ
 συναναστροφὴ πράττει τὸ ἐναντίον.

Ἐρ. Τίς εἶναι ἡ αἰτία τῶν δράσεων καὶ ἀποκαλύψεων·
 ἐπειδὴ τινὲς μὲν βλέπουσιν ἀποκαλύψεις, τινὲς δέ, καὶ τοι
 κοπιᾶζουσι περισσότερον, δὲν βλέπουσιν;

Ἀπ. Αἱ αἰτίαι τῶν δράσεων καὶ ἀποκαλύψεων εἶναι πολλαί,
 ἐξ ὧν ἄλλαι μὲν εἶναι οἰκονομικαί, γενόμεναι χάριν τοῦ κοι-
 νοῦ λαοῦ, καὶ ἄλλαι πρὸς παρηγορίαν καὶ θάρρος καὶ διδαχὴν
 τῶν ἀσθενῶν· καὶ κυρίως οἰκονομοῦνται αὗται ὑπὸ τοῦ
 ἀπείρου ἐλέους τοῦ Θεοῦ εἰς τὰς ἐξῆς τρεῖς τάξεις τῶν ἀν-
 θρώπων, ἢ εἰς τοὺς ἀπλουστέρους καὶ κατὰ πολλὰ ἀνάγκους,
 ἢ εἰς τινὰς τελείους ἀγίους, ἢ εἰς ἐκείνους, οἵτινες, θερμὸν
 ζῆλον ἔχοντες πρὸς τὸν Θεόν, ἐλησμόνησαν τὸν κόσμον καὶ
 ἀπηρνήθησαν αὐτὸν τελείως, καὶ ἔφυγαν τὴν συναναστροφὴν
 τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐξῆλθον γυμνοὶ ὀπίσω τοῦ Θεοῦ χωρὶς
 νὰ περιμένωσι βοήθειάν τινα ἐκ τοῦ κόσμου, καὶ ἵνα μὴ φο-
 βῶνται καὶ δειλιῶσι τὴν μοναξίαν, ἢ περιέλθωσιν εἰς ἀπελ-
 πισίαν, ὅταν περιχυκλοῖ αὐτοὺς κίνδυνος θανάτου ἐκ πείνης,
 ἢ ἐξ ἀρρώστιας, ἢ ἐξ ἄλλης τινὸς θλίψεως, δίδεται εἰς αὐτοὺς
 αὕτη ἡ παρηγορία· ἀλλὰ διατί αἱ παρηγορίαι αὗται γίνονται
 εἰς τούτους καὶ ὅχι εἰς ἄλλους, οἵτινες κοπιᾶζουσι περισ-
 σότερον; ἡ αἰτία εἶναι ἡ ἐκ τῶν σωματικῶν παθῶν καθαρὸς

της, καὶ ὅχι ἡ καθαρότης τῆς ψυχῆς καὶ τῆς συνειδήσεως· καὶ ἄλλη αἰτία εἶναι, ὅταν ἔχῃ τις ἀνθρωπίνην παρηγορίαν, ἢ ἄλλην τινα βοήθειαν ἐκ τῶν φαινομένων πραγμάτων τοῦ κόσμου, δὲν γίνονται εἰς αὐτὸν ὁράσεις καὶ ἀποκαλύψεις, ἐκτὸς μόνον ἐὰν γίνωνται διὰ οἰκονομίαν τινα χάριν τοῦ κοινοῦ λαοῦ, (ἀλλ' ἐνταῦθα ὁ λόγος ἡμῶν ἀφορᾷ τοὺς ἀναχωρητάς), καὶ ὑπάρχει μάρτυς τῶν λεγομένων εἰς τῶν πατέρων, ὅστις παρακαλέσας τὸν Θεὸν διὰ ταύτην τὴν παρηγορίαν τῶν ἀποκαλύψεων, ἔκουσεν, ὅτι ἀρκεῖ σοι ἡ παρηγορία τοῦ κόσμου, καὶ ἡ συναναστροφή τῶν ἀνθρώπων.

Καὶ ἄλλος τις πατήρ, ἐν ὧσιν ὑπῆρχεν εἰς τὴν ἔρημον καὶ ἔζη ἐν τῇ διαγωγῇ τῆς μοναξίας, ἐνέτρυφα κατὰ πᾶσαν ὥραν εἰς τὰς ἀποκαλύψεις τῆς θείας χάριτος· ὅταν ὁμως ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον καὶ ἐζήτησε τὴν χάριν ταύτην, καὶ δὲν εὔρεν αὐτήν· παρεκάλεσε τὸν Θεόν, ἵνα φανερῶσιν εἰς αὐτὸν τὴν αἰτίαν, λέγων, μήπως, Κύριε, διὰ τὴν ἀρχιερωσύνην, τὴν ὁποίαν ἐδέχθην, ἐμάκρυνεν ἀπ' ἐμοῦ ἡ χάρις; καὶ ἐλέχθη εἰς αὐτόν, ὅχι, ἀλλ' ὁ Θεὸς ἔχει ἰδιαιτέραν πρόνοιαν δι' ἐκείνους, οἱ ὅποιοι ζῶσιν εἰς τὴν ἔρημον, καὶ ἀξιοῖ αὐτοὺς τῶν τοιούτων παρηγοριῶν· διότι δὲν εἶναι δυνατόν, ὅστις ἔχει ἀνθρωπίνην παρηγορίαν, νὰ ἔχῃ καὶ τὴν παρηγορίαν τῶν ἀποκαλύψεων, ἐκτὸς μόνον διὰ τινα κεκρυμμένην οἰκονομίαν, τὴν ὁποίαν γνωρίζει μόνος αὐτός, ὅστις οἰκονομεῖ τὰ τοιαῦτα πράγματα.

Ἐρ. Εἰς τὴν ὁρασίαν καὶ τὴν ἀποκάλυψιν ἦναι ἐν καὶ τὸ αὐτό, ἢ ὅχι;

Ἀπ. Ὁχι, διαφέρουσι μεταξύ των, πλὴν ἡ ὁρασίς πολλὰκις λέγεται καὶ διὰ τὰ δύο· ἐπειδὴ καὶ εἰς τὰς δύο περιστάσεις φανεροῦται τὸ κρυπτόν, ἐπομένως ἡ ὁρασίς λέγεται καὶ ἀποκάλυψις, ἢ ἀποκάλυψις ὁμως δὲν λέγεται ὁρασίς· καθότι ἡ ἀποκάλυψις ὡς ἐπιτοπλεῖστον λαμβάνεται εἰς ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα γνωρίζονται, καὶ ὁ νοῦς γεύεται τούτων. Ἡ ὁρασίς

γίνονται κατὰ διαφόρους τρόπους ὡς δι' εἰκόνων καὶ τύπων· καθὼς τὸ πάλαι ἐγένετο εἰς τοὺς ἁγίους ὡς εἰς ὕπνον βαθύν, ἢ ὅταν ἦσαν ἐξυπνοί· καὶ ἄλλοτε ἐγένετο κατ' ἀκρίβειαν φανερῶς, ἄλλοτε ὡς φάσμα καὶ ἀμυδρῶς· διὰ τοῦτο καὶ αὐτός, ὅστις βλέπει τὴν ὄρασιν, πολλάκις δὲν ἡξέυρει, ἂν ἐξυπνος βλέπη αὐτήν, ἢ κοιμώμενος· ὑπάρχει καὶ περίστασις καθ' ἣν διὰ φωνῆς λαμβάνει τὴν ἀντίληψιν, καὶ ἄλλοτε βλέπει καὶ τύπον τινά, καὶ ἄλλοτε τρανώτερον βλέπει καὶ ὁμιλεῖ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον, ἀλλὰ καὶ ἡ θεωρία, καὶ ἡ ὁμιλία, καὶ ἡ ἐρώτησις, καὶ ἡ ἀπάντησις εἶναι δυνάμεις ἄγναι, αἱ ὁποῖαι φαίνονται εἰς τοὺς ἀξίους· ἀλλὰ ταῦτα πάντα γίνονται εἰς τόπους ἐρημικωτέρους, καὶ εἰς ἐκείνους οἵτινες εὐρίσκονται μακρὰν τῶν ἀνθρώπων, ἐκεῖ ὅπου ὁ ἄνθρωπος ἀναγκαίως ἔχει χρεῖαν τῶν τοιούτων· ἐπειδὴ ἐκεῖ δὲν ἔχει ἄλλην βοήθειαν καὶ παρηγορίαν. Αἱ δὲ ἀποκαλύψεις εἶναι ἴδιαι μόνον τῶν τελείων καὶ γνωστικῶν, τὰς ὁποίας διὰ τὴν καθαρότητα αὐτῶν αἰσθάνονται καὶ ἀντιλαμβάνονται διὰ τοῦ νοός.

Ἐρ. Πότε γνωρίζει ὁ ἄνθρωπος, ὅτι ἔφθασεν εἰς τὴν καθαρότητα τῆς καρδίας;

Ἀπ. Ὅταν βλέπη ὅλους τοὺς ἀνθρώπους καλοὺς, καὶ δὲν φαίνηται τις εἰς αὐτὸν βέβηλος καὶ ἀκάθαρτος, τότε ἀληθῶς ὑπάρχει καθαρὸς τῇ καρδίᾳ· διότι ἄλλως, πῶς θέλει πληρωθῇ ὁ λόγος τοῦ ἀποστόλου, ὅστις λέγει, ὅτι πρέπει ὁ ἄνθρωπος νὰ λογίζεται μετὰ εἰλικρινοῦς καρδίας πάντας ὡς ἀνωτέρους αὐτοῦ; καὶ ὁ προφήτης Ἀββακούμ λέγει, ὅτι ὁ καλὸς ὀφθαλμὸς δὲν βλέπει πονηρά.

Ἐρ. Τί εἶναι ἡ καθαρότης, καὶ ἕως ποῦ εἶναι ὁ ὅρος αὐτῆς;

Ἀπ. Καθαρότης εἶναι τὸ νὰ λησμονήσῃ τις τοὺς τρόπους τῆς γνώσεως τῶν παρὰ φύσιν πραγμάτων, τὰ ὁποῖα εὐρίσκονται εἰς τὸν κόσμον· ὁ δὲ ὅρος τοῦ νὰ ἐλευθερωθῇ καὶ νὰ εὐρεθῇ τις ἔξω ἀπὸ αὐτὰ εἶναι, τὸ νὰ φθάσῃ ὁ ἄνθρωπος εἰς τὴν πρώτην τῆς φύσεως αὐτοῦ ἀπλότητα καὶ ἀκαχίαν, καὶ

νὰ γίνη ὡς ἐν νήπιον, χωρὶς νὰ ἔχη τὰ ἐλαττώματα τοῦ νηπίου.

Ἐρ. Καὶ εἶναι δυνατόν νὰ φθάσῃ τις εἰς ταύτην τὴν τάξιν;

Ἀπ. Ναί. Ἰδοὺ ἔφθασάν τινες εἰς τὸ μέτρον τοῦτο, ἐκ τῶν ὁποίων ὑπάρχει εἷς καὶ ὁ ἄββᾶ Σισόης ὅστις ἠρώτα τὸν μαθητὴν αὐτοῦ, ἂν ἔφαγεν ἢ ὄχι. Καὶ ἄλλος τις ἐκ τῶν πατέρων ἔφθασεν εἰς τοιαύτην ἀπλότητα, σχεδὸν ἐγένετο ὡς νήπιον, καὶ ἐλησμόνησε παντελῶς ὅλα τὰ ἐν τῇ γῇ πράγματα τόσον, ὥστε πρὶν ἢ μεταλάβῃ τῶν ἀχράντων μυστηρίων, ἐζήτηι νὰ φάγῃ, ἐὰν δὲν ἐμποδίζετο ὑπὸ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, οἱ ὅποιοι ἔφεραν αὐτὸν ὡς νήπιον εἰς τὴν ἐκκλησίαν, καὶ ἐκοινωνεῖ· καὶ ἐὰν ὡς πρὸς τὸν κόσμον ὑπῆρχε νήπιος, ὡς πρὸς τὸν Θεὸν ὁμῶς ἦτο τέλειος κατὰ τὴν ψυχὴν.

Ἐρ. Ποίαν μελέτην καὶ ἐπασχόλησιν πρέπει νὰ ἔχη ὁ ἀσκητὴς εἰς τὸ ἡσυχαστήριον αὐτοῦ καθήμενος ἐν ἡσυχίᾳ; καὶ τί πρέπει νὰ ἐργάζεται πάντοτε, ἵνα μὴ περισπᾶται ὁ νοῦς αὐτοῦ εἰς ματαίους καὶ ἀνωφελεῖς λογισμούς;

Ἀπ. Περὶ μελέτης καὶ ἐπασχολήσεως ἐρωτᾷς, καὶ πῶς γίνεταί ὁ ἄνθρωπος νεκρὸς εἰς τὸ κελλίον αὐτοῦ; καὶ χρειάζεται ἄρά γε, ὅστις προσέχει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, καὶ ἔχει ἐξουσίαν εἰς ἑαυτόν, νὰ ἐρωτᾷ, πῶς πρέπει νὰ ζῇ; Καὶ τί εἶναι ἡ μελέτη τοῦ μοναχοῦ ἐντὸς τοῦ κελλίου αὐτοῦ, παρὰ κλαυθμός; καὶ εὐκαιρεῖ ποτε ὁ μοναχὸς ἀπὸ τὸν κλαυθμὸν νὰ καταγίνηται εἰς ἄλλον τινὰ λογισμόν; καὶ ποία ἄλλη μελέτη ὑπάρχει ἀνωτέρα τῆς μελέτης τοῦ κλαυθμοῦ; καθότι καὶ αὐτὸ τὸ κελλίον τοῦ μοναχοῦ καὶ ἡ μοναξία αὐτοῦ διδάσκουσιν αὐτόν, ὅτι πρέπει νὰ ζῇ ὡς οἱ νεκροὶ εἰς τὸν τάφον, οἱ ὅποιοι δὲν αἰσθάνονται τὴν χαρὰν τῶν ζώντων· διότι ἡ ἐργασία αὐτοῦ εἶναι τὸ πένθος· καὶ αὐτὴ ἡ ἐπωνυμία αὐτοῦ εἰς τὴν ἐργασίαν τοῦ πένθους παρακινεῖ καὶ προτρέπει αὐτόν· διότι ὁ μοναχὸς ὀνομάζεται πενθικός, ἦτοι λυπηρὸς τὴν καρδίαν· καὶ ὅλοι οἱ ἅγιοι πενθοῦντες ἀπεδήμησαν ἐκ

τῆς παρουσίας ζωῆς· καὶ ἐὰν οἱ ἅγιοι ἐπένθουν, καὶ τὰ ὄμμα³ τα αὐτῶν ἐπληροῦντο δακρύων πάντοτε, τίς ἐξ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν μὴ κλαύσῃ; ἀφοῦ ἡ παρηγορία τοῦ μοναχοῦ γεννᾶται ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ καὶ τῶν δακρύων; καὶ ἐὰν οἱ τέλειοι καὶ νικηταὶ τῶν παθῶν ἐκλαυσαν ἐνταῦθα, ἡμεῖς οἱ πληγωμένοι ἀπὸ τὰ πάθη πῶς θέλομεν ἡσυχάσει ἄνευ δακρύων καὶ κλαυθμοῦ; καὶ χρειάζεται ποτε διδασκαλίαν ἐκεῖνος, ὅστις θεωρεῖ ἑαυτὸν κατακείμενον ἔμπροσθεν αὐτοῦ νεκρὸν ἀπὸ τὰς ἁμαρτίας, πῶς καὶ διὰ τίνος λογισμοῦ δύναται νὰ κλαύσῃ, καὶ ποῦ νὰ μεταχειρισθῇ τὰ δάκρυα; ἡ ψυχὴ σου ὑπάρχει τεθανατωμένη ἀπὸ τὰς ἁμαρτίας, καὶ κεῖται ἔμπροσθέν σου νεκρά, ἡ ὁποία σοὶ εἶναι τιμιωτέρα ἀφ' ὅλον τὸν κόσμον, καὶ δὲν σοὶ χρειάζονται κλαυθοὶ καὶ δάκρυα; Ἐὰν εἰσέλθωμεν εἰς τὴν ἡσυχίαν καὶ μεθ' ὑπομονῆς ἐπιμείνωμεν εἰς αὐτήν, δυνάμεθα βέβαια ν' ἀποκτήσωμεν τὸν κλαυθμὸν καὶ τὰ δάκρυα. διὰ τοῦτο ἃς παρακαλῶμεν συνεχῶς τῶν Κύριον, ὅπως δώσῃ εἰς ἡμᾶς τὴν χάριν τῶν δακρύων καὶ τοῦ πένθους· διότι ἐὰν λάβωμεν ταύτην τὴν χάριν, ἣτις ὑπάρχει ἀνωτέρα πασῶν τῶν λοιπῶν, δι' αὐτῆς δυνάμεθα νὰ εἰσέλθωμεν εἰς τὴν καθαρότητα τῆς καρδίας, καὶ ὅταν ἅπαξ εἰσέλθωμεν εἰς αὐτήν, μέχρι θανάτου θέλει μείνει μεθ' ἡμῶν.

Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ· διότι πάντοτε ἀπολαμβάνουσι τὴν τρυφὴν τῶν δακρύων, καὶ δι' αὐτῶν βλέπουσι τὸν Κύριον· καὶ ἐνῶ τὰ δάκρυα εὐρίσκωνται ἔτι εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, ἀξιοῦνται διὰ τῆς προσευχῆς τὸ χάρισμα τῶν ἀποκαλύψεων, καὶ ποτὲ δὲν προσεύχονται ἄνευ δακρύων· καὶ τοῦτο εἶναι ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον εἶπεν ὁ Κύριος, ὅτι «μακάριοι οἱ πενθοῦντες ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται.» διότι ἐκ τοῦ πένθους ἔρχεται τις εἰς τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς· διὰ τοῦτο εἰπὼν ὁ Κύριος, «ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται,» δὲν ὑπέδειξε ποίαν παράκλησιν θέλουσι λάβῃ· ἐπειδὴ ὅταν ὁ μοναχὸς διὰ τῶν δακρύων καὶ τοῦ πένθους ἀξιωθῇ ν' ἀπαλλαγῇ ἐκ

τῶν παθῶν, τότε εἰσθάνεται τὴν τοιαύτην παρηγορίαν. "Οστις λοιπὸν φθάσει εἰς ταύτην τὴν κατάστασιν, καθ' ἣν εὕρισκεται ἡ παρηγορία, ἐκεῖνος θέλει καταλάβῃ, ποίαν παρηγορίαν φέρει τὸ τέλος τοῦ πένθους, τὴν ὁποίαν παρηγορίαν χαρίζει ὁ Θεὸς εἰς τοὺς πενθοῦντας διὰ τὴν ἑαυτῶν καθαρότητα· ἐπειδὴ δὲν εἶναι ποτε δυνατόν, ὅστις ἀδιαλείπτως πενθεῖ, νὰ ἐνοχληθῇ ἐκ τῶν παθῶν. Ἄν καὶ τὸ χάρισμα τῶν δακρύων καὶ τοῦ πένθους ᾗναι ἴδιον τῶν ἀπαθῶν, δύνανται ὅμως καὶ ὅσοι πρὸς καιρὸν πενθοῦσι καὶ κλαίουσι νὰ φθάσωσιν, ἂν ὅχι εἰς τὴν ἀπάθειαν, τοῦλάχιστον εἰς τὴν νέκρωσιν τῶν παθῶν. Τί πρέπει νὰ εἴπωμεν δι' ἐκείνους, οἵτινες νύκτα καὶ ἡμέραν ἔχουσι τοῦ πένθους τὴν ἐργασίαν; οὐδεὶς ἄνγνωρίζει τὴν ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ προεχομένην βοήθειαν, παρὰ μόνοι ἐκεῖνοι, οἱ ὅποιοι ἀφιέρωσαν τὰς ψυχὰς αὐτῶν εἰς τοῦτο τὸ ἔργον. Πάντες οἱ ἅγιοι ἐπιθυμοῦσι τὸ χάρισμα τῶν δακρύων· ἐπειδὴ δι' αὐτῶν ἀνοίγεται εἰς αὐτοὺς ἡ θύρα τῆς παρηγορίας, ἐν ᾗ εἰκονίζονται τὰ χρηστὰ καὶ σωτήρια ἔχνη τοῦ Θεοῦ διὰ τῶν ἀποκαλύψεων.

Ἐρ. Ἐάν τις δὲν δύνηται διὰ τὴν ἀσθένειαν τοῦ σώματος νὰ πενθῇ ἀδιαλείπτως, ποίαν ἐργασίαν πρέπει νὰ ἔχῃ πρὸς φυλακὴν τοῦ νοός, ἵνα μὴ διεγερθῶσι κατ' αὐτοῦ τὰ πάθη;

Ἀπ. Τὰ πάθη δὲν δύνανται νὰ ἐπαναστατήσωσι κατὰ τῆς ψυχῆς, καὶ νὰ διαταράξωσι τὸν ἀσκητὴν, ὅταν ἡ καρδιά σχολάζῃ ἐκ τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου, καὶ ὅταν οὗτος φυλάττῃ τὰ χρέη του, ἐξαιρέτως δὲ ἐὰν ἐπασχολῇται εἰς τὴν μελέτην τῶν θείων γραφῶν· διότι διὰ τῆς ἐρεῦνης τῶν νοημάτων μένει ἀνενόχλητος ἐκ τῶν παθῶν, καὶ φεύγουσιν ἀπ' αὐτοῦ οἱ μάταιοι λογισμοί, καὶ ὁ νοῦς αὐτοῦ περιορίζεται εἰς τὴν ἐνθύμησιν τῶν θείων νοημάτων, καὶ δὲν ἐνθυμεῖται ποσῶς τὴν παροῦσαν ζωὴν, ἀλλ' ἐκ τῆς μεγίστης ἡδονῆς τῆς συνεχοῦς μελέτης ὑφούται εἰς τὸν Θεόν. Ἐάν λοιπὸν πράττῃ οὕτως ὁ ἀσκητής, εἰς τὴν ἡσυχίαν εὕρισχόμενος, λησμονεῖ

ἑαυτόν, καὶ γίνεται ὅλως ὡς ἔξω φρενῶν, μὴ ἐνθυμούμενος
 παντελῶς τὸν παρόντα κόσμον, ἀλλὰ συλλογιζόμενος τὰ
 περὶ τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Θεοῦ, βοᾷ ἐκ καρδίας, δόξα εἰς
 τὴν θεότητά σου, δόξα εἰς τὰ θαυμάσια ἔργα σου, παράδοξα
 καὶ ἐξαίσια εἶναι πάντα τὰ ἔργα σου, Κύριε· εἰς ὁποῖον ὕψος
 ἀνεβίβασας τὴν ἐμὴν εὐτέλειαν, εἰς ὅποια πράγματα μ' ἠ-
 ξίωσες νὰ ἐντρυφῶ, καὶ εἰς ὁποίας ἐννοίας ἐτόλμησε νὰ
 φθάσῃ ἡ ἐμὴ ψυχὴ! καὶ εἰς ταύτας τὰς θαυμασίους ἐννοίας
 ἐπασχολούμενος μετὰ θαυμασμοῦ, μεθ' καὶ γίνεται ὡς θέ-
 λει γίνεαι μετὰ τὴν ἀνάστασιν ὁ ἄνθρωπος· διότι ἡ ἡσυχία
 πολὺ συνεργεῖ εἰς τὴν χάριν ταύτην· ἐπειδὴ ὁ νοῦς εὐρί-
 σκει καιρὸν νὰ διαμείνῃ ἀνενόχλητος εἰς αὐτήν. Ἐκτὸς δὲ
 τούτων κινεῖται καὶ εἰς ἄλλας θείας ἐνθυμήσεις ἀναλόγως
 τῆς πολιτείας αὐτοῦ· λαμβάνει κατὰ νοῦν τὴν δόξαν τοῦ
 μέλλοντος αἰῶνος, καὶ τὴν εἰς τοὺς δικαίους ἀποκειμένην
 ἐλπίδα, καὶ τὴν καινὴν ἐκείνην ἀποκατάστασιν, καὶ ἀφοῦ ἐκ
 τούτων τῶν θείων ἐννοιῶν μεθυσθῇ, ἐπιστρέφει εἰς τὴν θεω-
 ρίαν τοῦ παρόντος κόσμου, εἰς τὸν ὁποῖον εὐρίσκεται ζῶν
 εἰσέτι, καὶ λέγει μετὰ ἐκπλήξεως, ὦ, βάθος πλούτου, καὶ σο-
 φίας, καὶ γνώσεως, καὶ φρονήσεως καὶ οἰκονομίας τοῦ ἀνε-
 ξιχνιάστου Θεοῦ! πόσον ἀνεξερεύνητα εἶναι τὰ κρίματα, καὶ
 ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ! ὁ ὁποῖος ἡτοίμασε τὸν θαυμα-
 στὸν τοῦτον κόσμον, καὶ εἰσήγαγεν εἰς αὐτὸν τὸ λογικὸν
 αὐτοῦ πλάσμα, καὶ πάλιν ἐντεῦθεν μεταφέρει αὐτὸ εἰς τὴν
 ἀπέραντον καὶ ἀτελεύτητον τῆς αἰωνιότητος ζωὴν· διὰ ποίαν
 αἰτίαν ἄραγε ἐποίησε πρῶτον τοῦτον τὸν κόσμον, καὶ ἐπλά-
 τυνε καὶ ἐπλούτησεν αὐτὸν διὰ τοῦ πλήθους τῶν διαφορῶν
 εἰδῶν τῶν φύσεων, καὶ ἔθηκεν εἰς αὐτὸν αἰτίας, καὶ ὕλας καὶ
 ἀνταγωνίσματα τῶν πολλῶν παθῶν; καὶ πῶς ἐν πρώτοις
 ἔβαλεν ἡμᾶς εἰς τοῦτον τὸν κόσμον, καὶ ἐφύτευσεν εἰς τὴν
 καρδίαν ἡμῶν τὴν ἀγάπην τῆς πολυζωίας, καὶ ἐξαίφνης
 ἀφαιρεῖ ἡμᾶς ἐξ αὐτοῦ διὰ τοῦ θανάτου, καὶ φυλάττει ἡμᾶς

ἐπὶ πολὺν καιρὸν εἰς ἀναισθησίαν καὶ ἀκινησίαν, καὶ ἀφανίζει τὰς μορφὰς ἡμῶν, καὶ διαλύει τὴν κράσιν ἡμῶν, καὶ ἐνώνει αὐτὴν μὲ τὴν γῆν, καὶ παραχωρεῖ νὰ καταστραφῇ, καὶ νὰ διαλυθῇ καὶ νὰ ξηρανθῇ ἡ κατασκευὴ τοῦ σώματος, καὶ πάλιν καθ' ὃν καιρὸν ὥρισε διὰ τῆς προσκυνητῆς αὐτοῦ σοφίας, θέλει ἀνεγείρει ἡμᾶς μὲ ἕτερον σχῆμα, τὸ ὁποῖον αὐτὸς γνωρίζει, καὶ θέλει μεταβάλλει ἡμᾶς εἰς ἄλλην κατάστασιν; Ταῦτα πάντα ὄχι μόνον ἡμεῖς οἱ ἄνθρωποι ἐλπίζομεν, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, οἱ μὴ ἔχοντες χρεῖαν ἐκ τούτου τοῦ κόσμου διὰ μικρὰν διαφορὰν τῆς φύσεως αὐτῶν, περιμένουσι τὴν ἡμετέραν ἀνάστασιν ἐκ τῆς φθορᾶς· ἐπειδὴ χάριν ἡμῶν ἐμποδίζονται ἀπὸ τοῦ νὰ εἰσέλθωσιν εἰς τὴν τελειότητα· διότι γνωρίζουσιν, ὅτι ἐφάπαξ θέλει ἀνοιγῇ ἡ θύρα τοῦ νέου αἰῶνος, καὶ ὅτι καὶ αὐτοὶ μεθ' ἡμῶν θέλουσιν ἀναπαυθῇ μετὰ τὴν παντελῆ καταστροφὴν ὅλης τῆς καταστάσεως τούτου τοῦ κόσμου, καὶ τὴν ἀποκατάστασιν τῆς ἡμετέρας φύσεως εἰς τὴν πρώτην κατάστασιν, καθὼς λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος· «ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ ἐκδέχεται, ὅπως ἐλευθερωθῇ ἐκ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ.»

Καὶ ἐντεῦθεν ὑφούται διὰ τοῦ νοὸς αὐτοῦ εἰς τὰ πρὸ καταβολῆς κόσμου, ὅποτε δὲν ὑπῆρχεν ἔτι κτίσις τις, οὔτε γῆ, οὔτε ἄγγελοι, οὔτε ἐν γένει κανὲν τῶν, ὅσα ἐγένοντο, καὶ πῶς ἐξαίφνης ὁ Θεὸς διὰ μόνης τῆς θελήσεως αὐτοῦ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος παρήγαγε τὰ πάντα εἰς τὸ εἶναι, καὶ πᾶν πρᾶγμα παρέστη ἐνώπιον αὐτοῦ τέλειον· καὶ ἄλιν καταβιβάζει τὸν νοῦν αὐτοῦ εἰς πάντα τὰ ποιήματα τοῦ Θεοῦ, καὶ παρατηρεῖ τὰς θαυματουργίας τῶν κτισμάτων, λέγων καθ' ἑαυτὸν μετὰ θαυμασμοῦ· ὦ τοῦ θαύματος, πόσον ἡ οἰκονομία· καὶ οἱ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ὑπερβαίνει πᾶσαν ἔννοιαν, καὶ πόσον ἡ θαυμαστή δύναμις αὐτοῦ νικᾷ ὅλα αὐτοῦ τὰ ποιήματα· καὶ πῶς τὴν κτίσιν ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι παρήγαγε, καὶ πῶς πᾶς

λιν μέλλει νὰ διαφθείρη αὐτήν, καὶ τὴν θαυμαστὴν αὐτῆς εὐταξίαν, καὶ τὴν ὠραιότητα τῶν φυτῶν, καὶ τὴν εὐτακτον κίνησιν τῶν χτισμάτων· ἔτι δὲ καὶ τὰς τέσσαρας ὥρας τοῦ χρόνου, καὶ τοὺς καιροὺς, καὶ τὴν συνάφειαν τῆς ἡμέρας καὶ τῆς νυκτός, καὶ τὰς διαφόρους μεταβολὰς τοῦ χρόνου, καὶ τὰ ἐκ τῆς γῆς φυόμενα ποικίλα ἄνθη, καὶ τὰς ὠραίας οἰκοδομὰς τῶν πόλεων, καὶ τὴν ἀκατάπαυστον κίνησιν τῶν ἀνθρώπων, καὶ τὴν πολύπονον αὐτῶν φύσιν, καὶ μετὰ τοῦτο μέλλει νὰ ἔλθῃ ἄλλος αἰὼν, καθ' ὃν οὐδεὶς πλέον θέλει ἐνθυμηθῇ τὴν πρώτην κατάστασιν ταύτης τῆς κτίσεως· διότι γενήσεται ἄλλη ἀλλοίωσις, καὶ ἄλλη ἐπάσχόλησις, καὶ ἄλλοι διαλογισμοί· καὶ πάλιν, οἱ ἄνθρωποι δὲν θέλουσιν ἐνθυμηθῇ πλέον τοῦτον τὸν κόσμον, οὔτε τὴν προτέραν αὐτῶν διαγωγὴν· διότι ὁ νοῦς αὐτῶν θέλει δεσμευθῇ εἰς τὴν θεωρίαν ἐκείνης τῆς καταστάσεως, χωρὶς πλέον νὰ δύνηται νὰ ἐπιστρέψῃ εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ νὰ παλαίσῃ πρὸς αἶμα καὶ σάρκα· καθότι μετὰ τὸν ἀφανισμόν τούτου τοῦ κόσμου ἀμέσως λαμβάνει ἀρχὴν ὁ μέλλων αἰὼν, καὶ τότε ἕκαστος ἄνθρωπος θέλει εἰπεῖ τοιοῦτους λόγους, ὡς μήτηρ, (ἢ ἐπὶ γῆς ἐκκλησία), ἐλησμονήθης ὑπὸ τῶν τέκνων σου, τὰ ὅποια ἐγέννησας, καὶ ἀνέθρεψας, καὶ ἐσόφισας, καὶ ἤδη ἐν μιᾷ στιγμή συναθροίζονται εἰς ξένας ἀγκάλας, καὶ γίνονται ἀληθινὰ τέχνα τῆς στείρας (ἢ τοι τῆς ἀνω ἐκκλησίας), ἥτις ποτὲ δὲν ἐγέννησε, καθὼς γέγραπται, εὐφράνθητι στεῖρα, ἥτις δὲν ἐγέννησας τέχνα.

Καὶ τότε συλλογιζόμενος τοῦτο ὡς ἐκστατικῶς, λέγει· πόσον καιρὸν ἄραγε θέλει διαμείνει οὗτος ὁ κόσμος; καὶ πότε μέλλει νὰ λάβῃ ἀρχὴν ὁ μέλλων αἰὼν; καὶ πόσον καιρὸν ἄραγε τὰ σώματα ἡμῶν θέλουσιν εἶσθαι ἐντὸς τῆς γῆς; καὶ ποία θέλει εἶσθαι ἢ διαγωγὴ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος; καὶ ἐν ποίᾳ μορφῇ θέλει ἀναστηθῇ ἡ φύσις ἡμῶν, καὶ ἀπὸ τί θέλει συνίστασθαι; καὶ ἐν τίνι τρόπῳ ἔρχεται εἰς τὴν δευτέραν κτίσιν; Καὶ ἐνῷ ἐπάσχολεῖται εἰς τὰς τοιαύτας ἐννοίας, πί-

πτει εἰς αὐτὸν ἔκστασις καὶ ἐκπληξις καὶ σιωπή, καὶ μετ' ὀλίγον ἐγείρεται, καὶ γονατίζει, καὶ εὐχαριστεῖ καὶ δοξολογεῖ μετὰ δακρύων τὸν μόνον σοφὸν Θεόν, ὅστις δοξάζεται πάντοτε ἀπὸ τὰ πάντα αὐτοῦ ἔργα.

Μακάριος, ὅστις ἡξιώθη ἡμέραν καὶ νύκτα νὰ μελετᾷ τὰ τοιαῦτα· μακάριος, ὅστις εἰς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ ἐπασχολεῖται εἰς ταύτας τὰς θεωρίας. Ἐὰν εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ δὲν αἰσθάνηται τις τὴν δύναμιν τῶν τοιούτων θεωριῶν διὰ τὸν μετεωρισμὸν τοῦ νοῦς αὐτοῦ, καὶ ἐὰν δὲν δύνηται εἰσεῖν νὰ ὑψωθῇ εἰς τὴν θεωρίαν τῶν προῤῥηθέντων θαυμασιῶν τοῦ Θεοῦ, ἅς μὴ ταραχθῇ, καὶ ἀφήσῃ τὴν ἡσυχον αὐτοῦ πολιτείαν· ἐπειδὴ οὔτε ὁ γεωργός, ἅμα ρίψῃ τὸν σπόρον εἰς τὴν γῆν, εὐθέως βλέπει καὶ τὸν στάχυν. Εἰς τὸν πνευματικὸν ἀγῶνα ἀκολουθεῖ ἡ ἀκηδία, ὁ κόπος τῶν μελῶν τοῦ ἐργάτου, ὁ πόνος τῆς καρδίας αὐτοῦ, καὶ ὁ χωρισμὸς τῶν φίλων· ὅταν τις ὑπομείνῃ ταῦτα πάντα, φθάνει τότε ἄλλος καιρὸς, καθ' ὃν εὐχαριστεῖται, καὶ σκιρτᾷ, καὶ χαίρει καὶ εὐφραίνεται· καὶ ποῖος εἶναι οὗτος ὁ καιρὸς; ὅταν τρώγῃ ἐκ τοῦ πνευματικοῦ ἄρτου τοῦ ἰδρωτός του, καὶ μένει εἰς τὴν ἡσυχίαν αὐτοῦ μελετῶν· διότι ἡ ἡσυχία καὶ ἡ εἰς αὐτὴν μεθ' ὑπομονῆς γινομένη μελέτη πολλὴν ἡδονὴν καὶ ἀτελεύτητον χαρὰν προξενοῦσι εἰς τὴν καρδίαν, καὶ κινοῦσι τὸν νοῦν εἰς ἀνεκκλήτητον ἐκπληξιν καὶ θαυμασμόν. Μακάριος λοιπὸν, ὅστις ὑπομένει εἰς τὴν ἡσυχίαν· διότι θέλει ἀνοιχθῇ ἔμπροσθεν αὐτοῦ αὕτη ἡ θεόβρυτος πηγὴ τῆς θεωρίας τῶν θαυμασιῶν τοῦ Θεοῦ, καὶ θέλει πίνει ἐξ αὐτῆς, καὶ θέλει γλυκανθῇ. καὶ δὲν θέλει παύσει ποτὲ ἀπὸ τοῦ νὰ πίνῃ νύκτα καὶ ἡμέραν μέχρι τέλους τῆς προσχαίρου αὐτοῦ ζωῆς.

Ἐρ. Ποῖον εἶναι τὸ περιεκτικὸν ὅλων τῶν κόπων τῆς ἡσυχίας, ἴνα, ὅταν καταντήσῃ τις εἰς αὐτό, μάθῃ, ὅτι ἐφθασε τὴν τελειότητα τῆς πολιτείας;

Ἀπ. Ὅταν ἀξιωθῇ τις τὴν ἀδιάκοπον προσευχήν· διότι

ὅταν φθάσῃ τις εἰς ταύτην τὴν προσευχήν, ἔφθασεν εἰς τὸ τέλος πασῶν τῶν ἀρετῶν, καὶ τοῦ λοιποῦ γίνεται κατοικητήριον τοῦ ἁγίου Πνεύματος· ἐὰν ὅμως δὲν ἐδέχθῃ εἰσέτι ἀκριβῶς τὴν χάριν τοῦ ἁγίου Πνεύματος, δὲν δύναται ν' ἀποκτήσῃ καὶ νὰ τελειώσῃ μετὰ ἀνέσεως ταύτην τὴν προσευχήν· καθότι τὸ Πνεῦμα, λέγει, ὅταν κατοικήσῃ εἰς τινα, δὲν παύει πλέον ἐκ τῆς προσευχῆς· ἐπειδὴ αὐτὸ τὸ πνεῦμα προσεύχεται πάντοτε, καὶ τότε εἴτε τρώγει ὁ ἄνθρωπος, εἴτε πίνει, εἴτε κοιμάται, εἴτε ἄλλο τι πράττει, ἕως καὶ εἰς αὐτὸν τὸν βαθὺν ὕπνον αἱ εὐωδαὶ καὶ οἱ ἄτμοι τῆς προσευχῆς ἀναδίδονται ἄνευ κόπου ἐκ τῆς καρδίας αὐτοῦ, καὶ δὲν χωρίζεται ποτε ἐξ αὐτοῦ ἡ προσευχή, καὶ φαίνεται ἐξωτερικῶς ὅτι παύει, ἀλλὰ καθ' ὅλον τὸν καιρὸν ἐργάζεται ἔσωθεν εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ κρυπτῶς· ἐπειδὴ καὶ αὕτη ἡ ἐξωτερικὴ σιωπὴ τῶν καθαρῶν ἀνθρώπων ὀνομάζεται παρὰ τινος ἁγίου προσευχή· καθότι οἱ λογισμοὶ τῶν τοιούτων ἀνθρώπων εἶναι θεῖαι κινήσεις, καὶ αἱ κινήσεις καὶ αἱ ἐνέργειαι τῆς καθαρᾶς καρδίας εἶναι φωναὶ πρᾶξιαι, διὰ τῶν ὁποίων κρυπτῶς ψάλλουσιν εἰς τὸν Θεόν.

Ἑρ. Ποία εἶναι ἡ πνευματικὴ προσευχή; καὶ πῶς ἀξιοῦται αὐτὴν ὁ ἀγωνιζόμενος;

Ἀπ. Εἶναι ἐνέργειαι τῆς ψυχῆς, αἱ ὁποῖαι κινουῦνται διὰ τῆς χάριτος τοῦ ἁγίου Πνεύματος εἰς τοὺς ἔχοντας ἀκριβῆ ἀγιωσύνην καὶ καθαρότητα, καὶ μόλις εἰς ἐκ μυρίων ἀνθρώπων ἀξιοῦται αὐτήν· διότι εἶναι μυστήριον τῆς μελλούσης καταστάσεως τῆς πολιτείας· ἐπειδὴ δι' αὐτῆς ὑψοῦται ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἡ φύσις αὐτοῦ μένει ἀνενέργητος· καὶ μήτε κινῆται, μήτε ἐνθυμῆται παντελῶς τὰ τοῦ κόσμου· καὶ εἰς τοιαύτην περίστασιν δὲν προσεύχεται ἡ ψυχὴ, ἀλλ' αἰσθάνεται καθαρῶς τὰ πνευματικὰ πράγματα τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, τὰ ὅποια ἀνθρώπινος νοῦς δὲν ἤμπορεῖ νὰ ἐννοήσῃ, παρὰ μόνον διὰ τῆς δυνάμεως τοῦ ἁγίου Πνεύματος· καὶ τοῦτο εἶναι ἡ νοητὴ θεωρία καὶ κίνησις, ἥτις λαμβάνει

ἀφορμὴν ἐκ τῆς προσευχῆς· διὰ τοῦτο καὶ τινες ἐκ τῶν ἐχόντων τὴν τοιαύτην προσευχὴν ἐφθασαν εἰς τὴν τελειότητα τῆς καθαρότητος, εἰς τοὺς ὁποίους δὲν ὑπάρχει στιγμὴ, καθ' ἣν νὰ μὴ προσεύχωνται ἐσωτερικῶς· καὶ ὁσάκις πλησιάζει εἰς αὐτοὺς τὸ ἅγιον πνεῦμα, εὐρίσκει αὐτοὺς πάντοτε νὰ προσεύχωνται, καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς προσευχῆς μεταφέρει αὐτοὺς εἰς θεωρίαν, ἣ ὁποία καλεῖται πνευματικὴ ὁρασις· ἐπειδὴ ἡ τοιαύτη προσευχὴ δὲν χρειάζεται σχῆμα καὶ τρόπον ἐκτεταμένης προσευχῆς, οὔτε στάσιν καὶ τάξιν πολλῆς ἐργασίας· ἐπειδὴ εἰς τοὺς ἔχοντας τὴν τοιαύτην προσευχὴν ἀρκεῖ μόνον ἡ ἐνθύμησις τοῦ Θεοῦ, καὶ εὐθὺς αἰχμαλωτίζονται εἰς τὴν ἀγάπην αὐτοῦ, δὲν παραμελοῦσιν ὅμως καὶ τὴν διὰ τῆς στάσεως γινομένην προσευχὴν εἰς τὰς ὠρισμένας ὥρας· ἐπειδὴ εὐρίσκομεν, ὅτι καὶ ὁ ἅγιος Ἀντώνιος, ἱστάμενος εἰς τὴν προσευχὴν κατὰ τὴν ἐννάτην ὥραν, ἠσθάνετο ὅτι ἡρπάζετο ὁ νοῦς αὐτοῦ· καὶ ἄλλος τις ἐκ τῶν πατέρων, ἱστάμενος εἰς τὴν προσευχὴν μὲ ὑψωμένας χεῖρας, ἤλθεν εἰς ἑκτασιν τέσσαρας ἡμέρας· οὕτω καὶ ἄλλοι πολλοὶ τῶν πατέρων προσευχόμενοι ἤρχοντο εἰς ἑκτασιν ἀπὸ τὴν πολλὴν ἐνθύμησιν καὶ ἀγάπην τοῦ Θεοῦ. Ἀξιοῦται τις ταύτης τῆς προσευχῆς, ὅταν πράξει καὶ θεωρίᾳ ἀπεκδυθῇ τὴν ἁμαρτίαν διὰ τῆς φυλακῆς τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου, τὰς ὁποίας ἐντολὰς ἐὰν ἀγαπήσῃ ὁ ἄνθρωπος, καὶ φυλάξῃ αὐτάς κατὰ τάξιν, ἀπαλλάσσεται ἐκ τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων, καὶ λησμονεῖ καὶ αὐτὴν τὴν χρεῖαν τῆς φύσεως. Ἀδύνατον εἶναι, ὅστις μιμεῖται τὴν διαγωγὴν καὶ τὸν τρόπον τοῦ νομοθέτου Χριστοῦ, καὶ φυλάττει τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, νὰ μένῃ εἰς τὴν ἁμαρτίαν· διὰ τοῦτο καὶ ὁ Κύριος ὑπεσχέθη, ὅτι ὅστις φυλάττει τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, θέλει κατοικήσει εἰς αὐτόν.

Ἐρ. Ποία εἶναι ἡ τελειότης τῶν πολλῶν καρπῶν τοῦ Πνεύματος;

Ἀπ. Ὅταν ἀξιωθῇ τις τῆς τελείας ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.

Ἐρ. Καὶ πόθεν γνωρίζει τις, ὅτι ἔφθασεν εἰς τὴν τελείαν ἀγάπην;

Ἀπ. Ὅταν, κινουμένης εἰς τὸν νοῦν αὐτοῦ τῆς ἐνθυμήσεως τοῦ Θεοῦ, εὐθὺς ἡ καρδιά αὐτοῦ κινῆται εἰς τὴν ἀγάπην αὐτοῦ, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ῥέωσιν ἄφθονα δάκρυα· διότι ἡ ἀγάπη συνηθίζει, ὅταν ἐνθυμῆται ἐκείνους, τοὺς ὁποίους ἀγαπᾷ, νὰ ἐξάπτῃ δάκρυα ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν· καὶ τοιοῦτος ὑπάρχων ὁ ἀγαπῶν τὸν Θεόν, ποτὲ δὲν στερεῖται τὰ δάκρυα· καθότι ἀείποτε εὐρίσκει ὕλην, ἡ ὁποία φέρει εἰς αὐτὸν τὴν ἐνθύμησιν τοῦ Θεοῦ, ὥστε καὶ ἐν καιρῷ τοῦ ὕπνου συνομιλεῖ μετὰ τοῦ Θεοῦ· ἐπειδὴ ἡ ἀγάπη συνηθίζει νὰ ἐνεργῇ τὰ τοιαῦτα. Καὶ αὕτη εἶναι ἡ τελειότης τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν.

Ἐρ. Ἐὰν μετὰ πολὺν καιρὸν καὶ μόχθον καὶ ἀγῶνα ὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανείας προσβάλλῃ αὐτόν, λαβὼν ἀφορμὴν ἐκ τοῦ κάλλους τῶν ἀρετῶν αὐτοῦ, διὰ τίνος μέσου δύναται ν' ἀποκρούσῃ τοῦτον τὸν λογισμόν, καὶ νὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν, ὥστε νὰ μὴ πεισθῇ εἰς αὐτόν;

Ἀπ. Ὅταν πέσῃ τις διὰ τῆς ὑπερηφανείας ἀπὸ τὸν Θεὸν ὡς ξηρὸν φύλλον ἀπὸ δένδρον, τότε γνωρίζει τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ· ὅταν νομίσῃ τις, ὅτι διὰ τῆς ἰδίας αὐτοῦ δυνάμεως ἀπέκτῃσε τὰς ἀρετάς, καὶ ὑπέμεινεν ὅλους τοὺς ἀγῶνας ἄνευ τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ, καὶ ὅτι παρεχωρήθη μόνος νὰ παλαίσῃ μετὰ τοῦ διαβόλου ἄνευ τῆς θείας συνδρομῆς, ἡ ὁποία συνήθως εὐρίσκεται μετὰ τῶν ἀγωνιζομένων καὶ συνεργεῖ εἰς τὸν ἀγῶνα ὑπὲρ αὐτῶν, τότε φανεροῦται ἡ δύναμις αὐτοῦ, μᾶλλον δὲ ἡ ἀδυναμία καὶ ἡ ἀνικανότης αὐτοῦ. Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ εἶναι πάντοτε μετὰ τῶν ἀγίων, φυλλάττουσα καὶ ἐνδυναμοῦσα αὐτούς, καὶ δι' αὐτῆς νικᾷ ὁ ἄνθρωπος, ὅταν ἔλθῃ εἰς τὸν μαρτυρικὸν ἀγῶνα, ὡς καὶ εἰς τὰ λοιπὰ λυπηρὰ, τὰ γινόμενα διὰ τὸν Θεόν· καθότι ἄλλως, πῶς δύναται ἡ ἀσθενὴς φύσις νὰ νικήσῃ τὴν

δύναμιν τῶν ἐρεθισμῶν, οἱ ὅποιοι ἀκαταπαύστως κινεῦνται εἰς τὰ μέλη τοῦ ἀνθρώπου, καὶ θλίβουσι καὶ νικῶσιν αὐτὸν κατὰ κράτος; πῶς, ἐνῷ ἄλλοι ποθοῦσι καὶ ἀγαπῶσι τὴν νίκην, δὲν δύνανται ν' ἀνταγωνισθῶσιν ἰσχυρῶς, ἀλλὰ καθ' ἐκάστην ἡμέραν νικῶνται, καὶ κοπιάζουσι καὶ λυποῦνται διὰ τὰς ἑαυτῶν ψυχάς, καὶ σὺ λέγεις, ὅτι εὐκόλως ἔμπορεῖς νὰ ὑποφέρῃς τὰς δυσκολίας τῶν παθῶν τοῦ σώματος ἀνευστενοχωρίας; καὶ πῶς εἶναί ποτε δυνατόν νὰ παλαίῃ τὸ ἐμπαθὲς σῶμα πρὸς τὴν τομὴν τοῦ σιδήρου, καὶ νὰ ὑπομένῃ τὸ σύντριμμα τῶν μελῶν καὶ πᾶν εἶδος τιμωρίας, καὶ νὰ μὴ νικᾶται ὑπὸ τῶν παθῶν; τὸ ὅποῖον σῶμα, ἐνῷ τὴν πληγὴν τῆς ἀκάνθης δὲν ὑπομένῃ, νὰ μὴ αἰσθάνηται κατὰ τὴν συνήθειαν τῆς φύσεως τὰς διαφόρους βασάνους, ἐὰν δὲν ὑπῆρχεν ἄλλη τις δύναμις ἐμποδίζουσα τὴν ἐνέργειαν τῶν βασάνων; καὶ ἐπειδὴ περὶ θείας προνοίας ὁ λόγος, ἃς μὴ ὀκνήσωμεν ν' ἀναφέρωμεν καὶ τινὰ ψυχωφελῆ ἱστορίαν, ἥτις ἐναρβρεῖ τὸν ἀνθρώπον εἰς τοὺς ἀγῶνας.

Νέος τις, ὀνόματι Θεόδωρος, βασανισθεὶς καθ' ὅλον αὐτοῦ τὸ σῶμα, ἡρωτήθη ὑπὸ τινος πῶς ἡσθάνετο τὰς βασάνους; καὶ ἀπεκρίθη, ὅτι εἰς τὴν ἀρχὴν ἡσθανόμην τὴν δύναμιν τῶν βασάνων, ὕστερον ὁμῶς εἶδον νεανίσκον τινά, ὁ ὅποιος ἐσφόγγιζε τὸν ἰδρωτὰ τοῦ ἀγῶνός μου, καὶ με ἐνίσχυε, καὶ μοὶ ἐδιδε θάρρος εἰς τὸν ἀγῶνά μου. ὦ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ Θεοῦ! τοῦ ὁποίου ἡ χάρις πόσον πλησιάζει εἰς τοὺς ἀγωνιζομένους διὰ τὸ πανάγιον αὐτοῦ ὄνομα, ὅπως ὑπομένωσι μετὰ χαρᾶς τὰ παθήματα καὶ τοὺς ἀγῶνας.

Μὴ λοιπὸν φανῇς ἀχάριστος, ὦ ἄνθρωπε, εἰς τὴν περὶ σοῦ πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐνῷ ὑπάρχῃ φανερόν, ὅτι δὲν νικᾷς σὺ εἰς τὸν ἀγῶνα, ἀλλ' ὁ Κύριος διὰ σοῦ, καὶ σὺ λαμβάνεις τὴν νίκην δωρεάν, τί σ' ἐμποδίζει εἰς πᾶσαν περίστασιν νὰ ζητῇς ταύτην τὴν δύναμιν, ἵνα νικήσῃς, καὶ ἐπαινεθῇς καὶ εὐχαριστήσῃς τὸν Θεόν; καὶ μήπως δὲν ἤκουσας, ὦ ἄνθρωπε,

πόσοι μάρτυρες καὶ ἀγωνισταὶ ἀπὸ κτίσεως κόσμου ἔπεσαν ἐκ τοῦ ὕψους τῶν ἀγωνισμάτων αὐτῶν, ἐπειδὴ ἐφάνησαν ἀχάριστοι εἰς τὴν θεῖαν πρόνοιαν; Καθόσον εἶναι πολλοὶ καὶ διάφοροι αἱ δωρεαὶ καὶ τὰ χαρίσματα τοῦ Θεοῦ, οὕτω καὶ αἱ διαιρέσεις, καὶ δίδονται εἰς τοὺς δεκτικούς κατ' ἀναλογίαν τῆς διαγωγῆς αὐτῶν· προσέτι ὑπάρχει καὶ βαθμὸς τις εἰς τὰς δωρεὰς τοῦ Θεοῦ, καὶ ἅπασαι ἐπίσης ἦναι ὑψηλαὶ καὶ θαυμασταί, ὑπερβαίνει ὅμως ἡ μία τὴν ἄλλην κατὰ τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν· ἀλλὰ καὶ τὸ νὰ ἀφιερῶσιν τις ἐαυτὸν εἰς τὸν Θεόν, καὶ νὰ πολιτευθῇ ἐναρέτως, καὶ τοῦτο εἶναι ἓν ἐκ τῶν μεγάλων χαρισμάτων τοῦ Χριστοῦ· καὶ ὅμως πολλοὶ ἐλησμόνησαν ταύτην τὴν χάριν, καὶ δὲν ἐθεώρησαν ὡς θεῖαν δωρεάν τὸ ν' ἀξιώθωσι ν' ἀποχωρισθῶσιν ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ν' ἀφιερῶθωσιν εἰς τὸν Θεόν, καὶ νὰ γένωσι μέτοχοι τῶν χαρισμάτων, καὶ νὰ δουλεύσωσιν εἰς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ· καὶ ἀντὶ νὰ εὐχαριστῶσιν ἀδιαλείπτως δι' ὅλα ταῦτα τὸν Θεόν, ἐξέκλιναν εἰς ὑπερηφάνειαν καὶ ὑψηλοφροσύνην· καὶ δὲν συλλογίζονται, ὅτι ἔλαβον τὴν χάριν τῆς ὑπηρεσίας τοῦ Θεοῦ, ὅπως δουλεύσωσιν αὐτὸν διὰ καθαρᾶς πολιτείας καὶ ἐργασίας πνευματικῆς, ἀλλὰ στοχάζονται, ὅτι κάμνουσι χάριν εἰς τὸν Θεόν, καὶ ὅχι ὅτι αὐτὸς ἐχώριζεν αὐτοὺς ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἔκαμεν αὐτοὺς ἰδικούς του, ἵνα γνωρίσωσι τὰ ἑαυτοῦ μυστήρια· καὶ δὲν τρέμουσι συλλογιζόμενοι τὰ τοιαῦτα, καὶ μάλιστα ἐνῶ εἶδον τοὺς πρὸ αὐτῶν, οἵτινες ἐσυλλογίσθησαν ταῦτα, πῶς αἶφνης ὁ Θεὸς ἀφῆρεσεν ἀπ' αὐτοὺς τὸ ἀξίωμα, καὶ ἀπέρριψεν αὐτοὺς, καὶ ἔλαβεν ἐξ αὐτῶν ἐν ῥοπῇ ὀφθαλμοῦ τὴν τιμὴν καὶ τὴν δόξαν, τὴν ὁποίαν εἶχον· καὶ ἔπαθον ταῦτα· ἐπειδὴ δὲν ἐγνώρισαν τὴν ἰδίαν αὐτῶν ἀσθένειαν καὶ ἀδυναμίαν, οὔτε ἐνεθυμήθησαν ἐκεῖνον, ὅστις ἔδωκεν αὐτοῖς τὸ χάρισμα τοῦ νὰ ὑπηρετῶσιν αὐτόν, καὶ νὰ γίνωσι μέτοχοι τῆς ἐπουρανίου αὐτοῦ βασιλείας, καὶ συγκατόικοι τῶν ἀγγέλων, καὶ νὰ πλγσιάζωσιν εἰς αὐτόν δι' ἀγγελικῆς πολιτείας, ἀλλ' ἐ-

ἔκλιναν εἰς ἀκαθαρσίαν καὶ ἀσέλγειαν καὶ εἰς αἰσχρογίαν ὡς ζῶα· διὰ τοῦτο ἀπέρριψεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς ἐκ τῆς θείας αὐτοῦ ἐργασίας, καὶ ἔδειξεν εἰς αὐτοὺς διὰ τῆς μεταβολῆς τῆς ἡσυχου αὐτῶν διχγωγῆς, ὅτι ὅχι διὰ τῆς ἰδίας αὐτῶν δυνάμεως ἔμενον εἰς τὴν τακτικὴν ἐκείνην πολιτείαν τῆς ζωῆς, χωρὶς νὰ ἐνοχληθῶσιν ὑπὸ τῆς βίας τῆς φύσεως, καὶ τῶν δαιμόνων καὶ τῶν λοιπῶν ἐναντιωμάτων, ἀλλὰ διὰ τῆς δυνάμεως τῆς θείας χάριτος, ἣτις ἐνεργεῖ εἰς αὐτοὺς ἐκεῖνα, τὰ ὅποια ὁ κόσμος δὲν δύναται νὰ ἐννοήσῃ, οὔτε ν' ἀκούσῃ διὰ τὴν δυσκολίαν αὐτῶν, αὐτοὶ ὅμως πολὺν καιρὸν ὑπέμεινον ταῦτα, χωρὶς νὰ νικηθῶσιν, εἰς τὰ ὅποια βεβαίως ὑπῆρχε δύναμις τις ἀνωτέρα, ἀκολουθοῦσα αὐτοὺς, καὶ δίδουσα εἰς αὐτοὺς βοήθειαν, καὶ φυλάττουσα αὐτοὺς εἰς πᾶσαν ἐναντίαν περίστασιν· ἐπειδὴ ὅμως ἐλησμόνησαν ταύτην τὴν δύναμιν, ἐπληρώθη εἰς αὐτοὺς ὁ λόγος τοῦ ἀποστόλου· ἐπειδὴ δὲν ἐδοκίμασαν νὰ ἔχωσι τὴν γνῶσιν τοῦ Θεοῦ καὶ δεσπότου αὐτῶν, ὅστις συνῆψε τὸν χοῦν μετὰ τῆς πνευματικῆς τῶν ἀγγέλων ὑπηρεσίας, παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, καὶ ἀπέλαβον τὴν ἀτιμίαν τῆς πλάνης αὐτῶν, ὅπως ἔπρεπεν.

Ἐρ. Ἐάν τις μετὰ θάρρους ἀπαρνηθῇ παντελῶς τὸν κόσμον καὶ τὴν συναναστροφὴν τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἀπέλθῃ μετὰ ἀγαθοῦ ζήλου εἰς ἔρημον ἀκατοίκητον καὶ φοβεράν, ἄρ' αὖ γε ἀποθνήσκει διὰ τὴν ἑλλειψιν τῶν ἀναγκαίων χρειῶν τοῦ σώματος;

Ἀπ. Καὶ πῶς εἶναι δυνατόν ποτε ἐκεῖνος, ὁ ὅποιος ἡτοίμασε κατοικητήρια εἰς τὰ ἄλογα ζῶα, πρὶν ποιήσῃ αὐτά, καὶ φροντίζει δι' αὐτά, νὰ παραβλέψῃ τὸ πλάσμα τῶν ἰδίων αὐτοῦ χειρῶν, καὶ ἐξαιρέτως τοὺς φοβουμένους αὐτόν, οἱ ὅποιοι μεθ' ἀπλότητος καρδίας χωρὶς περιέργειαν ἠκολούθησαν αὐτόν; Ὅστις ἀνατίθῃσι τὸ ἴδιον αὐτοῦ θέλημα εἰς τὸν Θεόν, δὲν φροντίζει πλέον περὶ τῆς χρείας τοῦ σώματος, οὔτε περὶ τῆς ταλαιπωρίας καὶ κακοπαθείας αὐτοῦ, ἀλλ' ἐπιθυμεῖ

νὰ ἐμμένῃ εἰς τὴν ἑνδον καθαρότητα τῆς καρδίας, καὶ νὰ ὑπομένῃ τὴν ζωὴν τῆς ταπεινώσεως, ὅχι ὅτι φοβεῖται τὰς θλίψεις, ἀλλ' εὐχαριστεῖται διὰ τὴν καθαρότητα τῆς πολιτείας αὐτοῦ ν' ἀπέχῃ ἀπὸ τὸν κόσμον, καὶ νὰ κακοπαθῇ εἰς τὰ ὄρη καὶ εἰς τὰ βουνά, καὶ νὰ ζῇ ὡς πλάνος εἰς τοὺς τόπους τῶν ἀλόγων ζώων, χωρὶς νὰ καταδέχεται ν' ἀναπαυθῇ σωματικῶς, ἢ νὰ ζῇ ζωὴν πλήρη ἀκαθαρσιῶν· καὶ ὅταν παραδώσῃ ἑαυτὸν εἰς τοῦτον τὸν θεληματικὸν θάνατον, καθ' ἡμέραν πενθεῖ καὶ προσεύχεται, ἵνα μὴ στερηθῇ τὴν καθαρὰν θεῖαν πολιτείαν, καὶ τότε λαμβάνει βοήθειαν παρὰ Θεοῦ· ὅστις εἶθε νὰ φυλάξῃ καὶ ἡμᾶς εἰς τὴν καθαρότητα, καὶ νὰ ἀγιάσῃ ἡμᾶς διὰ τοῦ ἀγιασμοῦ τῆς χάριτος τοῦ ἁγίου Πνεύματος εἰς τιμὴν αὐτοῦ, ἵνα δοξάσωμεν τὸ ἅγιον αὐτοῦ ὄνομα διὰ τῆς καθαρότητος τῆς διαγωγῆς ἡμῶν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ ΠΣΤ'.

Περὶ διαφορῶν ὑποθέσεων, κατ' ἐρώτησιν
καὶ ἀπόκρισιν.

ΕΡΩΤ. Ἐὰν ᾗναι καλὸν τὸ νὰ ἀποφεύγῃ τις ὅλα ἐκεῖνα, τὰ ὅποια ἐρεθίζουν τὰ πάθη; καὶ ἐὰν ἡ τοιαύτη φυγὴ νομίζεται νίκη ἢ ἥττα τῆς ψυχῆς· ἐπειδὴ ἀποφεύγει τοὺς πολέμους καὶ προτιμᾷ τὴν ἀνάπαυσιν;

Ἀπ. Πρὸς τοῦτο ἀποκρινόμεθα ἐν συντόμῳ. Πρέπει ὁ μοναχὸς ν' ἀποφεύγῃ τελείως πάντα ἐκεῖνα τὰ κακὰ πάθη, τὰ ὅποια ἐρεθίζουν αὐτόν, καὶ πρὸ πάντων νὰ κόψῃ τὰς αἰτίας τῶν παθῶν καὶ τὴν ὕλην, διὰ τῆς ὁποίας ἐνεργοῦνται καὶ αὐξάνουσιν· ἐὰν ὁμως τὸ καλέσῃ ἡ περίστασις νὰ ἐγαντιωθῇ

καὶ νὰ παλαίσῃ πρὸς αὐτά, νὰ πράττῃ τοῦτο, ἀλλ' ὄχι ὡς παίγνιον, ἀλλὰ τεχνικῶς καὶ σπουδαίως· ὅταν ὅμως ἐπιβουλεύηται εἰς τὴν θεωρίαν τοῦ πνεύματος, πρέπει πάντοτε νὰ μεταφέρῃ τὴν διάνοιαν αὐτοῦ ἀπὸ αὐτὰ τὰ πάθη εἰς τὸ φυσικὸν καλόν, τὸ ὁποῖον ὑπὸ τοῦ δημιουργοῦ ἐτέθη εἰς τὴν φύσιν τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ὁ διάβολος κατέστρεψε τὴν ἀλήθειαν πρὸς κακὴν δοκιμὴν. Καὶ ἂν ἦναι πρέπον νὰ εἴπωμεν ὅτι ὁ μοναχὸς πρέπει ν' ἀποφεύγῃ ὄχι μόνον τὴν ἐνόχλησιν τῶν παθῶν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐνόχλησιν τῶν αἰσθήσεων, καὶ νὰ περιστέλῃται ἐντὸς αὐτοῦ, καὶ νὰ ἐμμένῃ εἰς τὴν νοεράν καὶ ἐπίμονον ἐργασίαν τῆς καρδίας μέχρις οὗ συμφωνήσουσι τὰ ἔργα αὐτοῦ μετὰ τοῦ μοναχικοῦ αὐτοῦ ὀνόματος, καὶ οὕτω διὰ τῆς ἐντὸς αὐτοῦ περιστολῆς ἐνωθῇ ὀλοτελῶς μετὰ τοῦ ἐνοικοῦντος εἰς αὐτὸν Ἰησοῦ Χριστοῦ· διότι ὅσον ὁ νοῦς αὐτοῦ μένει περιεσταλμένος ἐντὸς αὐτοῦ, δὲν πολεμεῖ αὐτὸς ἐναντίον τῶν παθῶν, ἀλλ' ἡ χάρις τοῦ Κυρίου· ἐκτὸς δὲ τούτου οὐδὲ αὐτὰ τὰ πάθη κινουῦνται εἰς αὐτόν, ἵνα ἔλθωσιν εἰς πρᾶξιν.

Ἐρ. Ἐὰν ὁ ἄνθρωπος πράξῃ καλόν τι διὰ τὴν καθαρότητα τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς, ἄλλοι ὅμως, μὴ γνωρίζοντες τὴν πνευματικὴν αὐτοῦ πολιτείαν, σκανδαλίζονται, πρέπει ν' ἀφήσῃ τὴν πνευματικὴν αὐτοῦ πολιτείαν διὰ τὸ σκάνδαλον, ἢ νὰ πράξῃ ὅ,τι εἶναι ὠφέλιμον εἰς τὸν σκοπὸν του, καὶ εἰς τοὺς βλέποντας ὑπάρχῃ ἐπιζήμιον;

Ἀπ. Λέγομεν καὶ περὶ τούτου, ὅτι ἂν πράττῃ νομίμως ὅ,τι καὶ ἂν πράττῃ, καθὼς παρέλαβε παρὰ τῶν πρὸ αὐτοῦ πατέρων, τὸ ὁποῖον καθαρίζει τὸν νοῦν αὐτοῦ, καὶ πράττει αὐτὸ ἐπὶ σκοπῷ τοῦ νὰ φθάσῃ εἰς τὴν καθαρότητα, ἄλλοι ὅμως μὴ γνωρίζοντες τὸν σκοπὸν αὐτοῦ, σκανδαλίζονται, δὲν εἶναι αὐτὸς ὑπεύθυνος, ἀλλ' ἐκεῖνοι· ἐπειδὴ καὶ αὐτὸς δὲν ἐγκρατεῖται, καὶ νηστεύει, καὶ κλείεται ἐντὸς τοῦ κελλίου, ἢ πράττει ὅ,τι εἶναι ὠφέλιμον εἰς τὸν σκοπὸν αὐτοῦ, ἵνα σκανδαλίζων·

ται ἄλλοι, ἀλλ' ἵνα καθαρίσῃ τὸν νοῦν αὐτοῦ, ἐκεῖνοι ὁμῶς, ἐπειδὴ δὲν γνωρίζουσι τὸν σκοπὸν αὐτοῦ, μέμφονται αὐτόν, καὶ γίνονται ἀληθῶς ὑπεύθυνοι· διότι, ζῶντες ἐν ἀμελείᾳ, δὲν εἶναι ἱκανοὶ νὰ αἰσθανθῶσι τὸν πνευματικὸν ἐκείνου σκοπὸν· διὰ τοῦτο καὶ ὁ μακάριος Παῦλος ἔλεγεν· «ὁ λόγος ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστί·» τί λοιπόν; διότι τὸ κήρυγμα τοῦ σταυροῦ ἐλογίζετο παρ' ἐκείνοις μωρία, ἐπειδὴ δὲν ἡσθάνοντο τὴν δύναμιν αὐτοῦ, ἔπρεπε νὰ σιωπᾷ, καὶ νὰ μὴ κηρύξῃ ὁ μακάριος Παῦλος; Ἀλλ' ἰδοὺ καὶ μέχρι τῆς σήμερον ἡ ὑπόθεσις τοῦ σταυροῦ ὑπάρχει πρόσκομμα καὶ σκανδαλονεῖς τε τοὺς Ἰουδαίους καὶ εἰς τοὺς Ἑλληνας, πρέπει νὰ σιωπῶμεν τὴν ἀλήθειαν, ἵνα μὴ οὗτοι σκανδαλίζωνται; διότι καὶ ὁ Παῦλος ὅχι μόνον δὲν ἐσιώπησεν, ἀλλὰ καὶ ἐφώναζε λέγων, «ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι, εἰμὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.» Ἡ καύχησις αὕτη εἰς τὸν σταυρόν, τὴν ὁποίαν διηγῆθη ὁ ἀπόστολος, δὲν ἐγένετο, ἵνα σκανδαλίσῃ τοὺς ἄλλους, ἀλλ' ἵνα κηρύττῃται ἡ μεγάλη δύναμις τοῦ σταυροῦ. Καὶ σὺ ἤδη λοιπόν, ὦ ἀγαπητέ, ὅστις καὶ ἂν ὑπάρχῃς, τελείωσον τὸν σκοπὸν σου κατὰ τὴν πολιτείαν σου, ἥτις πρέπει νὰ ᾗναι σύμφωνος ταῖς διατάξεσι τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἁγίων πατέρων, ἵνα μὴ σὲ κατακρίνῃ ἡ συνειδήσίς σου, καὶ μὴ φοβηθῇς ἐξ ἐκείνων, οἱ ὅποιοι σκανδαλίζονται· καθότι οὐδεὶς δύναται νὰ πληροφορήσῃ ὁλοὺς τοὺς ἀνθρώπους, ἢ νὰ ἀρέσῃ εἰς πάντας ἐπίσης, καὶ νὰ δουλεύῃ καὶ τῷ Θεῷ κρυπτῶς.

Μακάριος ὁ μοναχὸς ἐκεῖνος, ὦ ἀδελφέ, ὅστις φροντίζει ὅλαις δυνάμεσι διὰ τὴν καθαρότητα τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς, καὶ περιπατεῖ μετὰ φρονήσεως τὴν πνευματικὴν ὁδόν, τὴν ὁποίαν περιπατήσαντες οἱ ἅγιοι πατέρες, καὶ ἀναβάντες κατὰ τάξιν τοὺς βαθμοὺς αὐτῆς, ὑψώθησαν εἰς τὴν καθαρότητα μετὰ πολλῆς φρονήσεως καὶ ὑπομονῆς εἰς τὰς θλίψεις, καὶ ὅχι διὰ τέχνης τινὸς καὶ μηχανημάτων.

Ἡ καθαρότης τῆς ψυχῆς ὑπάρχει τὸ πρῶτον χάρισμα τῆς φύσεως ἡμῶν, καὶ ἄνευ τῆς καθαρότητος τῶν παθῶν δὲν θεωρεῖται ἡ ψυχὴ ἀπὸ τὰς ἀρρώστιας τῆς ἀμαρτίας, οὔτε ἀποκτᾷ τὴν δόξαν, τὴν ὁποίαν ἔχασε διὰ τῆς παραβάσεως. Ἐὰν δὲ ἀξιωθῇ τις τῆς καθαρότητος, ὅπερ ἐστὶν ἡ ὑγεία τῆς ψυχῆς, ἐκ τούτου ὑποδέχεται ὁ νοῦς αὐτοῦ ἐπαισθητὴν χάριν ἐν αἰσθήσει τοῦ πνεύματος· ἐπειδὴ γίνεται υἱὸς Θεοῦ κατὰ χάριν, καὶ ἀδελφὸς τοῦ Χριστοῦ, καὶ δὲν εὐκαιρεῖ νὰ αἰσθανθῇ τὰ καλὰ καὶ τὰ κακὰ, ἅπερ ἀπαντῶσιν αὐτόν.

Ὅστις ἔχει κανόνα νὰ ἡσυχάζῃ ἐντὸς τοῦ κελλίου του ἀνὰ ἑπτὰ ἑβδομάδας, ἢ μίαν ἑβδομάδα, καὶ ἔπειτα, ἀφοῦ τελειώσῃ τὸν κανόνα του, ἐξέρχεται καὶ συναναστρέφεται μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ παρηγορεῖται μετ' αὐτῶν, καὶ δὲν φροντίζει ἔνεκα τῆς ἀμελείας του νὰ παρηγορῇ τοὺς ἐν θλίψει εὐρισκομένους ἀδελφοὺς αὐτοῦ, στοχαζόμενος ὅτι φυλάττει τὸν κανόνα τῶν ἑβδομάδων ἐκεῖνων, αὐτὸς εἶναι ἀσπλαγχνός καὶ σκληρὸς καὶ ἀνελεήμων· καὶ ὅτι εἶναι ἀνελεήμων, γίνεται φανερόν ἐκ τῆς ὑψηλοφροσύνης του καὶ τῶν ψευδῶν αὐτοῦ συλλογισμῶν, ἐκ τῶν ὁποίων κινούμενος, δὲν συγκαταβαίνει νὰ βοηθήσῃ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ εἰς τὴν ἀνάγκην τῆς στενοχωρίας αὐτῶν, ἵνα μὴ δηθεν παραβῇ τὸν κανόνα του.

Ὅστις καταφρονεῖ τὸν ἀσθενῆ αὐτοῦ ἀδελφόν, δὲν θέλει εἶδει ποτὲ τὸ φῶς· καὶ ὅστις στρέφει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀπὸ τὸν εὐρισκόμενον εἰς στενοχωρίαν, ἡ ἡμέρα αὐτοῦ θέλει σκοτισθῇ· καὶ ὅστις καταφρονεῖ τὴν φωνὴν τοῦ εὐρισκομένου εἰς κόπον καὶ μόχθον, τὰ τέκνα τῆς οἰκίας του θέλουσι τυφλωθῇ. Ἄς μὴ καθυβρίζωμεν, ὦ ἀδελφοί, τὸ μέγα ὄνομα τῆς ἡσυχίας διὰ τῆς ἀνοησίας ἡμῶν· ἐπειδὴ εἰς πᾶσαν διαγωγὴν καὶ πολιτείαν ὑπάρχει καιρὸς καὶ τρόπος καὶ διαφορά, καὶ ἐκ τούτων γνωρίζεται, ἐὰν γίνηται δεκτὴ εἰς τὸν Θεὸν ἡ ἐργασία τῆς πολιτείας ἡμῶν, καὶ ἄνευ τούτων τῶν περιστάσεων εἶναι ματαία ἡ ἐργασία τῆς πολιτείας, ἥτις ἀγωνίζεται νὰ φθάσῃ

τὸ μέτρον τῆς τελειότητος. Ὅστις, ἀσθενὴς καὶ ἀδύνατος ὢν, περιμένει νὰ παρηγορηθῇ καὶ νὰ οἰκονομηθῇ παρ' ἄλλων, αὐτὸς ἅς ταπεινωθῇ καὶ ἅς κοπιᾷ μετὰ τῶν ἀδελφῶν καθ' ὃν καιρὸν πειράζεται, ἵνα ἡ ἐργασία αὐτοῦ γένηται μετὰ χαρᾶς, ἀπέχουσα ἀπὸ πᾶσαν ὑψηλοφροσύνην καὶ πλάνην τῶν δαιμόνων.

Εἰπέ ποτέ τις γνωστικὸς ἅγιος, ὅτι κανὲν ἄλλο πρᾶγμα δὲν δύναται νὰ ἐλευθερώσῃ τὸν μοναχὸν ἀπὸ τὸν δαίμονα τῆς ὑπερηφανείας, καὶ νὰ συνεργήσῃ εἰς τὴν σωφροσύνην αὐτοῦ καθ' ὃν καιρὸν πειράζεται καὶ ἐξάπτεται εἰς αὐτὸν τὸ πάθος τῆς πορνείας, ὅσον ἐκεῖνο, τὸ νὰ ἐπισκέπτηται καὶ νὰ βοηθῇ τοὺς ἀσθενεῖς, οἵτινες εὐρίσκονται κατὰκειτοι εἰς τὴν στρωμνὴν, καὶ ἐκεῖνους, οἱ ὅποιοι κατεξηράνθησαν ὑπὸ τῆς στενοχωρίας τῆς σαρκός.

Μεγάλη καὶ ἀγγελικὴ εἶναι ἡ ἐργασία τῆς ἡσυχίας, ὅταν ὑπάρχῃ ἡνωμένη μετὰ τῆς διακρίσεως καὶ τῆς ταπεινώσεως· ἐπειδὴ ὅθεν δὲν γνωρίζομεν, κλεπτόμεθα καὶ ἐξαπατῶμεθα. Εἶπον δὲ ταῦτα, ἀδελφοί, ὅχι ἵνα ἀμελήσωμεν ἢ καταφρονήσωμεν τὸ ἔργον τῆς ἡσυχίας· ἐγὼ εἰς ἕκαστόν μου λόγον παραινῶ πάντας εἰς τοῦτο, καὶ ἤδη δὲν ἐναντιοῦμαι εἰς τὰ προλεχθέντα· λοιπὸν ἅς μὴ προτιμήσῃ τις μέρος τι ἐκ τῶν λόγων μου, καὶ καταφρονήσῃ ἀνοήτως τὰ ἐπίλοιπα.

Ἐγὼ ἐνθυμοῦμαι, ὅτι εἰς πολλοὺς λόγους εἶπον, ὅτι ἐὰν τυχὸν συμβῇ εἰς τινα νὰ μένῃ τελείως ἀργὸς ἐντὸς τοῦ κελλίου αὐτοῦ, δὲν πρέπει ἐνεκα τούτου νὰ προτιμήσῃ τὴν τελείαν ἀναχώρησιν ἐξ αὐτοῦ τοῦ κελλίου του, οὔτε νὰ στοχάζεται τὴν ἐκτὸς τοῦ κελλίου του ἐργασίαν ἀνωτέραν τῆς ἐργασίας τῆς ἡσυχίας· ἀναχώρησιν δὲ λέγω, τὸ νὰ μὴ ἀφήσῃ τελείως τὸ ἑαυτοῦ κελλίον καὶ φύγῃ, καὶ ὅχι ἐὰν ἐξέλθῃ διὰ τὰς ἀναγκαίας αὐτοῦ χρείας, ἢ ν' ἀπέλθῃ ἐβδομάδας τινὰς πρὸς πώλησιν τοῦ ἐργοχείρου του, τοῦτο ἅς μὴ νομισθῇ ἀργία καὶ σχόλασις· ἐὰν ὁμῶς στοχάζεται τις, ὅτι ὑπάρχει τέ-

λειτουργία, καὶ διὰ τὴν εἰς Θεὸν ἀφιέρωσιν αὐτοῦ καταφρονεῖ πάντα τὰ τοῦ κόσμου πράγματα, εὐλόγως ἅς παραιτήσῃ καὶ ἀπὸ τοῦ νὰ ἐξέρχεται ἐκ τοῦ κελλίου αὐτοῦ ἐνίοτε.

Μεγάλη εἶναι ἡ ἐργασία τῆς διακρίσεως ἐκείνων, τοὺς ὁποίους βοηθεῖ ὁ Θεός, ὅστις εἶθε νὰ ἐνδυναμώσῃ καὶ ἡμᾶς, ἵνα ἐκπληρώσωμεν τὸν λόγον αὐτοῦ, τὸν ὁποῖον εἶπεν· « εἴτε θέλετε, ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. » Ὅταν ὁ ἄνθρωπος δὲν δύνῃται νὰ ἐκπληρώσῃ τὴν ἐντολὴν τῆς πρὸς τὸν πλησίον ἀγάπης διὰ φαινομένων πραγμάτων ἢ διὰ τῆς σωματικῆς αὐτοῦ δυνάμεως, τότε εἶναι ἀρκετὴ ἡ ἐν τῇ προαιρέσει αὐτοῦ φυλαττομένη ἀγάπη τοῦ πλησίον, καὶ μάλιστα ἐὰν ἡσυχάζῃ εἰς ἔρημον τόπον, καὶ εὐρίσκηται εἰς μεγάλα μέτρα ἀρετῆς.

Ἐὰν ὅμως δὲν δυνάμεθα νὰ ἐκτελέσωμεν ὅλα τὰ ἱερὰ χρέη τῆς βαθείας ἐκείνης ἡσυχίας, ἅς ἐκπληρώσωμεν τὴν ἑλλειψιν τούτων διὰ τῆς πρακτικῆς ἀρετῆς, ἥτις συνίσταται εἰς σωματικούς κόπους, ἵνα μὴ ἡ ἐλευθερία ἡμῶν εὖρη πρόφασιν, καὶ ὑποταγῇ εἰς τὴν σάρκα. Εἴθε ὁ Θεός νὰ δώσῃ εἰς ἡμᾶς φωτισμὸν γνώσεως, ὅπως γνωρίσωμεν τὸ πανάγιον αὐτοῦ θέλημα, κατὰ τὸ ὁποῖον πάντοτε πολιτευόμενοι, καταντήσωμεν εἰς τὴν αἰώνιον αὐτοῦ ἀνάπαυσιν διὰ τῆς χάριτος καὶ φιλανθρωπίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸν ὁποῖον πρέπει πᾶσα δόξα τιμὴ καὶ προσκύνησις νῦν, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν ἀπεράντων αἰώνων. Ἀμήν.



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ
ΑΒΒΑ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α΄.

Τὴν ὁποίαν ἀπέστειλε πρὸς τινὰ ἀδελφόν, ὅστις
ἠγάπα τὴν ἡσυχίαν.

Ω ΑΓΑΠΗΤΕ ἀδελφέ, ἐπειδὴ γνωρίζω, ὅτι ἀγαπᾷς τὴν ἡσυχίαν, καὶ ἐπειδὴ βλέπω, ὅτι ὁ διάβολος σὲ περιπλέκει εἰς τὴν συναναστροφὴν τῶν ἀνθρώπων προφάσει τοῦ καλοῦ, γνωρίζων τὸ θέλημα τοῦ καλοῦ σου λογισμοῦ, καὶ προσπαθεῖ νὰ σ' ἐμποδίσῃ ἐκ τῆς περιεκτικῆς ἀρετῆς τῶν πολλῶν καὶ καλῶν τρόπων τῆς ἡσυχίας, ὥς μέλος ὁμόφυλον, ἵνα βοηθήσω τὸν καλόν σου πόθον δι' ὠφελίμου λόγου, ἀπεφάσισα νὰ σοὶ ἐκθέσω, ὅσα παρὰ σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ ἀπὸ τὰς ἀγίας γραφάς, καὶ παρὰ τῶν ἀγίων πατέρων, καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς δοκιμῆς ἔμαθον. Ἀγαπητέ, ἐὰν ὁ ἄνθρωπος δὲν καταφρονήσῃ τὰς τιμὰς καὶ ἀτιμίας, καὶ δὲν ὑπομείνῃ δι' ἀγάπην τῆς ἡσυχίας κατηγορίας καὶ ἐμπαιγμοὺς καὶ ζημίας, καὶ ἐὰν δὲν γίνῃ παῖγνιον τῶν ἀνθρώπων, νομιζόμενος μωρὸς καὶ φλύαρος, δὲν δύναται νὰ ἐμμένῃ σταθερῶς εἰς τὸν καλόν τῆς ἡσυχίας σκοπόν· καθότι ἐὰν ἅπαξ ἀνοίξῃ ὁ ἄνθρωπος τὴν θύραν τοῦ νοῦς αὐτοῦ εἰς τὰς αἰτίας, ὁ διάβολος δὲν θέλει ἡσυχάσῃ ἀπὸ τοῦ

να φέρῃ εἰς αὐτὸν διὰ πολλῶν προφάσεων τινὰς τῶν αἰτιῶν. Διὰ τοῦτο λοιπόν, ἀγαπητέ, ἐὰν ἀγαπᾷς εἰλικρινῶς τὴν ἀρετὴν τῆς ἡσυχίας, ἥτις δὲν ἐπιδέχεται διασκορπισμὸν καὶ φυγὴν καὶ διακοπὴν ἐν τῷ μέσῳ, καὶ διὰ τῆς ὁποίας ἐνίκησαν οἱ ἀρχαῖοι πατέρες, θέλεις ἐκπληρώσει τὴν ἐπαινετὴν σου ἐπιθυμίαν, ὅταν μιμηθῇς τοὺς ἁγίους ἐκείνους πατέρας, μελετῶν κατὰ νοῦν τὸν βίον καὶ τὴν πολιτείαν αὐτῶν· οἱ ὅποιοι πατέρες ἀγαπήσαντες τὴν τελείαν ἡσυχίαν, δὲν ἐφρόντισαν ποσῶς περὶ τῆς ἀγάπης τῶν συγγενῶν αὐτῶν, ἀλλ' ἐζήτησαν τὴν ἑαυτῶν ἀνάπαυσιν, οὔτε ἐντράπησαν ν' ἀποφύγῃσι τὴν συναναστροφὴν τῶν ἀρχόντων καὶ τιμίων ἀνθρώπων.

Καὶ οὕτω ζῶντες, δὲν ἐκρίνοντο παρὰ τῶν σοφῶν καὶ γνωστικῶν, ὅτι κατεφρόνουν τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν, ἢ ὅτι παρέβλεπον αὐτοὺς, ἢ ὅτι ἐστεροῦντο διακρίσεως, καθὼς ἀπελογήθη τις ἐξ αὐτῶν, ὅστις ἡγάπα καὶ ἐτίμα τὴν ἡσυχίαν περισσότερον ἀπὸ τὴν συναναστροφὴν τῶν ἀνθρώπων, εἰπών, ὅστις μανθάνει διὰ τῆς δοκιμῆς τὴν γλυκύτητα τῆς ἡσυχίας ἐντὸς τοῦ κελλίου του, αὐτὸς ὅχι ὡς καταφρονῶν τὸν πλησίον του ἀποφεύγει τὴν μετ' αὐτοῦ συναναστροφὴν, ἀλλὰ χάριν τοῦ καρποῦ, τὸν ὅποιον τρυγᾷ ἐκ τῆς ἡσυχίας. Διατί ἐφευγεν ὁ ἀββᾶς Ἀρσένιος, καὶ δὲν εὐχαριστεῖτο νὰ συνουσιᾷ μετὰ τινος; ὁ δὲ ἀββᾶς Θεόδωρος συναναστρέφετο μὲν ἐνίοτε, ἀλλ' ἡ συναναστροφὴ αὐτοῦ ἦτο συντομωτάτη, καὶ ὅταν εὐρίσκετο ἐντὸς τοῦ κελλίου του, οὔτε ἐχαιρέτα τινὰ· ὁ δὲ ἅγιος Ἀρσένιος οὐδὲ τὸν ἐρχόμενον ἐχαιρέτα καὶ ἡσπάζετο· διότι ἀπῆλθέ ποτέ τις ἐκ τῶν πατέρων νὰ ἴδῃ τὸν ἀββᾶν Ἀρσένιον, καὶ ἠνοιξε μὲν ὁ γέρων εἰς αὐτὸν τὴν θύραν, νομίζων, ὅτι εἶναι ὁ διακονητὴς αὐτοῦ, ἀλλ' ὅτε εἶδε τίς εἶναι, εὐθὺς ἐβρίψεν ἑαυτὸν κατὰ πρόσωπον εἰς τὴν γῆν, καὶ πολλὰ παρακληθεὶς ὑπ' ἐκείνου νὰ ἐγερθῇ καὶ εὐλογήσῃ αὐτόν, δὲν ἠθέλησεν ὁ ἅγιος, λέγων, ὅτι δὲν θέλω ἐγερθῇ ἕως ὅτου σὺ δὲν ἀπέλθεις ἐντεῦθεν· καὶ πραγματικῶς δὲν ἠγέρθη ἕως

οτου ἀνεχώρησεν ἐκεῖνος· ἐπραττε δὲ τοῦτο ὁ μακάριος, ἵνα μὴ δώσῃ εἰς αὐτοὺς αἰτίαν, καὶ πάλιν ἔλθωσιν εἰς αὐτόν.

Ἀκουσον ἐν τούτοις καὶ τὰ ἀκόλουθα τοῦ λόγου, ἵνα μὴ εἴπῃς, ὅτι διὰ τὴν ποταπότητα αὐτοῦ κατεφρόνησεν αὐτόν, καὶ εἰς ἄλλον τίμιον καὶ μεγαλοπρεπεῖ ἔκαμνε προσωποληψίαν, καὶ συνωμῖλει μετ' αὐτοῦ· ὅχι, ἀλλ' ἐπίσης ἀπέφυγε πάντας, καὶ ταπεινοὺς καὶ ἐνδόξους, καὶ ἐπίσης κατεφρόνει πάντας, καὶ προετίμα νὰ ὑποφέρῃ τὴν κατ' αὐτοῦ μέμφιν πάντων διὰ τὴν ἀγάπην καὶ τιμὴν τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς σιωπῆς· διότι γνωρίζομεν, ὅτι ἀπῆλθέ ποτε πρὸς αὐτόν ὁ μακάριος Θεόφιλος ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας, ἔχων μεθ' ἑαυτοῦ καὶ τὸν κριτὴν τῆς χώρας διὰ τιμὴν, ὅστις εἶχε πολλὴν ἐπιθυμίαν νὰ ἴδῃ τὸν ἅγιον· τούτους ἐδέχθη μὲν ὁ γέρων, ἀλλ' ἐκάθισεν ἐμπροσθεν αὐτῶν σιωπῶν, καὶ οὐδὲ διὰ συντόμου λόγου ἀνέπαυσεν αὐτούς, καὶ τοι πολὺ ἐπεθύμουν ν' ἀκούσωσι λόγον τινὰ παρ' αὐτοῦ· καὶ ὅταν παρεκάλεσεν αὐτόν ὁ ἐπίσκοπος περὶ τούτου, ἡσύχασεν ὀλίγον ὁ καλόγηρος, καὶ ἔπειτα εἶπε πρὸς αὐτούς· ἐὰν εἴπω πρὸς ὑμᾶς λόγον, φυλάττετε αὐτόν; καὶ ἐκεῖνοι ὡμολόγησαν, ὅτι θέλουσι τὸν φυλάξει· τότε ὁ γέρων λέγει πρὸς αὐτούς, ὅπου ἀκούετε, ὅτι εἶναι ὁ Ἀρσένιος, μὴ πλησιάζηται ἐκεῖ. Εἶδες τὸν θαυμαστὸν γέροντα; εἶδες καταφρόνησιν τῆς συνομιλίας τῶν ἀνθρώπων; αὐτὸς τῶνόντι ἐτρύγησε τὸν καρπὸν τῆς ἡσυχίας· καὶ δὲν ἐστοχάσθη ὁ μακάριος, ὅτι ὑπῆρχεν ἄνθρωπος καθολικὸς καὶ ἀρχηγὸς τῆς ἐκκλησίας, ἀλλὰ τοῦτο μόνον ἐσκέφθη, ὅτι ἐγὼ ἅπαξ ἀπέθανον τῷ κόσμῳ, κατὰ τί λοιπὸν δύναται νὰ ὠφελήσῃ ὁ νεκρὸς τοὺς ζῶντας; Τοῦτον τὸν ἅγιον ἐμέμφθη ποτὲ ὁ ἀββᾶς Μακάριος μετ' ἀγάπης, λέγων, διὰ τί φεύγεις ἀπὸ ἡμᾶς; ἀλλ' ὁ γέρων ἀπελογήθη ἀπολογίαν θαυμαστὴν καὶ ἀξιαίπενον, εἰπὼν, ὁ Θεὸς γνωρίζει, ὅτι ἀγαπῶ ὑμᾶς, ἀλλὰ δὲν δύναμαι νὰ εὕρισκωμαι μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ μετὰ τῶν ἀνθρώπων. Ταύτην δὲ τὴν θαυμαστὴν γυνῶσιν δὲν ἔμαθε

παρ' ἄλλου, ἀλλ' ἐκ θεϊκῆς φωνῆς, ἣτις εἶπε πρὸς αὐτόν, Ἀρσένιε, φεῦγε τοὺς ἀνθρώπους, καὶ σῴζεσαι.

Μὴ τυχὸν ἀργός τις καὶ ἀγαπῶν τὰς συναναστροφάς, ἀναισχύντως παρεξηγήσῃ τοῦτον τὸν τρόπον τοῦ ἁγίου, καὶ λαλήσῃ βλάβη, λέγων, ὅτι τοῦτο εἶναι ἐφεύρημα ἀνθρώπινον, εὐρεθὲν πρὸς ἀφορμὴν τῆς ἡσυχίας· διότι εἶναι διδασκαλία οὐράνιος· καὶ ἵνα μὴ στοχασθῆς ὅτι τοῦτο ἐλέχθη εἰς τὸν Ἀρσένιον, ἵνα φύγῃ ἐκ τοῦ κόσμου, καὶ ὅχι ν' ἀποφύγῃ τοὺς ἀδελφούς, ἀκουσον. Ἀφοῦ ὁ Ἀρσένιος ἀνεχώρησεν ἐκ τοῦ κόσμου, καὶ ἐλθὼν κατώκησεν εἰς τὴν ἔρημον, πάλιν παρεκάλεσε τὸν Θεόν, πῶς θέλει δυνηθῇ νὰ ζήσῃ καλῶς. Κύριε, εἶπεν, ὁδήγησόν με, πῶς νὰ σωθῶ· καὶ ἐστοχάζετο, ὅτι μέλλει ν' ἀκούσῃ ἄλλο τι, καὶ ὁμῶς ἤκουσε πάλιν ἐκ δευτέρου τὴν ἰδίαν δεσποτικὴν φωνήν, λέγουσαν πρὸς αὐτόν, Ἀρσένιε, φεῦγε, σιώπα, ἡσύχαζε· καὶ ἐὰν, λέγει, πολὺ ὠφελεῖ ἡ θεωρία καὶ ἡ συνομιλία τῶν ἀδελφῶν, ἀλλ' εἰς σέ δὲν ὠφελεῖ τόσον ἡ μετ' αὐτῶν συντυχία, ὅσον ἡ ἀπ' αὐτῶν φυγή.

Καὶ ὅταν ἤκουσε ταῦτα ὁ μακάριος Ἀρσένιος ἀπὸ τὴν θείαν ἀποκάλυψιν, ἐβεβαιώθη καὶ ἐγνώρισεν, ὅτι δὲν ἀρκεῖ εἰς αὐτόν πρὸς ἀπόκτησιν ἐναρέτου ζωῆς τὸ νὰ φύγῃ μόνον ἐκ τοῦ κόσμου, ἀλλ' ἐξ ἀπάντων ἐν γένει. Καὶ τίς δύναται βέβαια ν' ἀντιστῇ, ἢ νὰ εἴπῃ τι ἐνάντιον εἰς τὴν θείαν φωνήν; Ἀλλὰ καὶ εἰς τὸν θεῖον Ἀντώνιον εἶπεν ὁ Θεὸς δι' ἀποκαλύψεως, ἐὰν θέλῃς νὰ ἡσυχάσῃς, ἀπελθε ὅχι μόνον εἰς τὴν Θηβαΐδα, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ἐσωτέραν ἔρημον.

Ἀνέγνωμεν καὶ περὶ ἄλλου τινὸς ἁγίου, τοῦ ὁποίου ὁ ἀδελφός, κεκλεισμένος εὐρισκόμενος εἰς ἄλλο κελλίον, ἡσθένει· καὶ ἐπειδὴ δὲν ἐλυπήθη, οὔτε ἀπῆλθε νὰ ἴδῃ αὐτόν εἰς ὅλον τὸν καιρὸν τῆς ἀσθενείας αὐτοῦ, ἐν τῇ ὥρᾳ τοῦ θανάτου αὐτοῦ εἰδοποίησεν αὐτόν λέγων, ἐὰν καὶ δὲν ἦλθες μέχρι τοῦδε πρὸς ἐμέ, ἀλλ' ἦδη τοῦλάχιστον ἐλθέ, ἵνα σέ ἴδω, πρὶν ἢ ἐκδημήσω ἐκ τούτου τοῦ κόσμου· καὶ ἐὰν δὲν

θέλης νὰ ἔλθῃς τὴν ἡμέραν, καὶν ἔλθῃ ἐν καιρῷ νυκτός, ἵνα σὲ ἀσπασθῶ καὶ ἀναπαυθῶ· καὶ ὅμως δὲν ἐπείσθη ὁ μακάριος ν' ἀπέλθῃ, οὐδὲ κατ' ἐκείνην τὴν ὥραν, καθ' ἣν συνηθίζει ἡ φύσις νὰ πάσχει, καὶ νὰ ὑπερβαίνει τὸν ὅρον τοῦ θελήματος, ἀλλ' εἶπε μόνον, ὅτι εἰάν ἐξέλθω ἐκ τοῦ κελλίου μου, καὶ ἔλθω πρὸς σέ, ἡ καρδιά μου δὲν θέλει εἶσθαι καθαρὰ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ· διότι θέλω φανῇ, ὅτι παρημέλησα ἀπὸ τοῦ νὰ ἐπισκεφθῶ τοὺς πνευματικοὺς ἀδελφούς, καὶ προετίμησα τὴν φύσιν μᾶλλον παρὰ τὸν Χριστόν· καὶ οὕτως ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός αὐτοῦ χωρὶς νὰ ἴδῃ αὐτόν.

Ἄς μὴ προφασίζηται τις λοιπὸν ἀπὸ ραθυμίας τῶν λογισμῶν, λέγων, ὅτι ταῦτά εἰσιν ἀδύνατα, καὶ ἐπομένως περιφρονήσῃ αὐτά, καὶ καταργήσῃ τὴν ἡσυχίαν αὐτοῦ, ἀθετήσας τὴν περὶ αὐτοῦ πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν οἱ μὲν ἄγιοι ἐνίκησαν τὴν φύσιν, ὁ δὲ Χριστὸς ἀγαπᾷ τὰ τέκνα αὐτοῦ, τὰ τιμῶντα τὴν ἡσυχίαν, ποία ἄλλη ἀνάγκη δύναται νὰ μένῃ ἀκαταφρόνητος ὑπὸ σοῦ, ὅταν περιέλθῃς εἰς αὐτήν; Ἡ ἐντολὴ ἐκείνη, ἡ λέγουσα, «ἀγαπήσῃς Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου,» καὶ περισσότερον ἀφ' ὅλον τὸν κόσμον, καὶ αὐτῆς τῆς φύσεως, οὕτω πληροῦται, ὅταν ὑπομένης εἰς τὴν ἡσυχίαν· καὶ ἡ ἐντολὴ ἡ περὶ τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον ἐντὸς αὐτῆς κεῖται. Θέλεις ν' ἀποκτήσῃς τὴν ἀγάπην τοῦ πλησίον εἰς τὴν ψυχὴν σου κατὰ τὴν ἐντολήν τοῦ Κυρίου; ἀπομακρύνθητι ἀπ' αὐτοῦ, καὶ τότε κατακαίεται ἡ καρδιά σου ἀπὸ τὴν πρὸς αὐτὸν ἀγάπην, καὶ ὅταν βλέπῃς αὐτόν, τόσον θέλεις χαρὴ εἰς τὴν θεωρίαν του, ὥς νὰ ἐβλεπες ἄγγελον φωτός. Θέλεις πάλιν νὰ σ' ἐπιθυμῶσιν οἱ ἀγαπῶντές σε; εἰς ὥρισμένας ἡμέρας ἐμφανίσθητι πρὸς αὐτούς, καθὼς αὐτὴ ἡ δοκιμὴ ἀπέδειξε τοῦτο, καὶ εἶναι διδάσκαλος εἰς πάντα. Ὑγίαινε. Τῷ δὲ Θεῷ ἡμῶν χάρις καὶ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Β'.

Πρὸς τὸν φυσικὸν καὶ πνευματικὸν αὐτοῦ ἀδελφόν, ὅστις παρεκάλει καὶ προέτρεπεν αὐτὸν διὰ γραμμάτων, ὅπως ἀπέλθῃ πρὸς αὐτόν, εὕρισκόμενον εἰς τὸν κόσμον, καὶ ἐπιθυμοῦντα νὰ ἴδῃ αὐτόν.

Ω ΜΑΚΑΡΙΕ, δὲν εἴμεθα τόσοι δυνατοί, καθὼς νομίζεις, καὶ ἴσως δὲν γνωρίζεις τὴν ἀσθενειάν μου· θέλεις, ὡς φαίνεται, τὴν ἀπώλειάν μου, καὶ διὰ τοῦτο ζητεῖς πάντοτε παρ' ἐμοῦ νὰ ἔλθω πρὸς σέ, καὶ νὰ σέ ἴδω· περὶ τούτου οὔτε ἐγὼ πρέπει νὰ φροντίζω, οὔτε σὺ νὰ ἐπιθυμῇς, καίόμενος ἀπὸ τὸ φυσικὸν αἶσθημα. Ἀδελφέ, μὴ ζητήσης ποτὲ παρ' ἐμοῦ ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον ἀναπαύει μόνον τὴν σάρκα καὶ τὸ φρόνημα αὐτῆς, ἀλλὰ μᾶλλον ἀγάπα τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς μου· διότι μετ' ὀλίγον καιρὸν ἀπερχόμεθα ἐκ τούτου τοῦ κόσμου. Πόσα πρόσωπα δὲν δύναμαι νὰ ἴδω, ὅταν ἔλθω αὐτοῦ; καὶ πόσους τόπους καὶ τρόπους ἀνθρώπων, ἕως ὅτου ἐπιστρέψω εἰς τὸ κελλίον μου; καὶ πόσας αἰτίας λογισμῶν δὲν θέλει δεχθῇ ἡ ψυχὴ μου ἐκ τῆς συναναστροφῆς αὐτῶν; καὶ πόσην σύγχυσιν τῶν παθῶν δὲν θέλει ὑπομείνει, ἐκ τῶν ὁποίων μόλις ἤδη ἀνεπαύθη μικρόν; Γνωρίζεις βεβαίως, ὅτι ἡ θεωρία τῶν κοσμικῶν βλάπτει τὸν μοναχόν· καθότι πόσην ἀλλοιώσιν τῆς διανοίας αὐτοῦ δὲν θέλει δεχθῇ ἐκεῖνος, ὅστις ἡσυχάζει πολὺν καιρὸν κατὰ μόνας, ὅταν πέσῃ αἴφνης εἰς τὰ τοῦ κόσμου πράγματα, καὶ ἴδῃ καὶ ἀκούσῃ τι παρὰ τὴν συνήθειαν αὐτοῦ; ἐὰν ἡ συναναστροφή τῶν μοναχῶν βλάπτῃ τὸν ἀγωνιστήν, ὅστις πολεμεῖ κατὰ τοῦ ἐαυτοῦ ἐχθροῦ, ἐννόησον εἰς

ποῖον λάκκον πίπτομεν, καὶ πόσα δὲν ὑποφέρομεν, ἵνα δώσωμεν ἐκ τῶν παγίδων τοῦ ἐχθροῦ ἡμῶν, καὶ μάλιστα ὅσοι διὰ πολλῆς δοκιμῆς ἀπέκτησαν τὴν γνῶσιν πάντων; Διὰ τοῦτο λοιπὸν ἄνευ τινὸς ἀνάγκης δὲν δύναμαι νὰ ἐκπληρώσω τὴν ἐπιθυμίαν σου, καὶ ἂς μὴ σ' ἐξαπατῶσιν ἐκεῖνοι, οἵτινες λέγουσιν, ὅτι ἡμεῖς οἱ μοναχοὶ δὲν βλαπτόμεθα ποσῶς ἐκ τῆς ἀκοῆς καὶ τῆς ὁράσεως, καὶ ὅτι εἴμεθα οἱ αὐτοὶ πάντοτε καὶ εἰς τὴν ἔρημον, καὶ εἰς, τὸν κόσμον, καὶ ἐντὸς τοῦ κελλίου καὶ ἔξω αὐτοῦ, ἢ ὅτι δὲν ταραττόμεθα ἀπὸ καλωσύνης, οὔτε δεχόμεθα κακὴν ἀλλοίωσιν, οὔδ' αἰσθανόμεθα τὴν ἐνόχλησιν τῶν παθῶν, τὴν προερχομένην ἐκ τῆς σχέσεως τῶν προσώπων καὶ τῶν πραγμάτων· ἐπειδὴ οἱ λέγοντες ταῦτα, δὲν γνωρίζουσιν, ἐὰν πληγόνωνται. Ἡμεῖς εἰσέτι δὲν ἐφθάσαμεν εἰς τὴν τελείαν ὑγείαν τῆς ψυχῆς· διότι ἔχομεν ἀκόμῃ βρωμερὰς πληγὰς, αἱ ὁποῖαι ἐὰν ἀφεθῶσι μίαν ἡμέραν ἀνεπιμέλητοι, καὶ δὲν τεθῶσιν ἐπάνω αὐτῶν ἔμπλαστρα, καὶ ἐὰν δὲν δεσμευθῶσι καὶ σφιγχθῶσι μὲ ἐπανωδέματα, σκωλικιάζουσιν.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ'.

Τὴν ὁποίαν ἀπέστειλε πρὸς τινὰ ἀγαπητὸν
αὐτοῦ· διδάσκει ἐν αὐτῇ τὰ τῆς ἡσυ-
χίας μυστήρια.

ΑΔΕΛΦΕ, ἐπειδὴ ἠναγκάσθην ὑπὸ τοῦ καθήκοντος νὰ σοὶ γράψω περὶ τῶν ἐξ ἀνάγκης ἀπαιτουμένων εἰς τὴν ἡσυχίαν ὁδηγίων, γνωστοποιῶ πρὸς τὴν ἀγάπην σου κατὰ τὴν πρὸς

οὐκ ὑπόσχεσίν μου, ὅτι σ' εὖρον ἀκριβῶς πολιτευόμενον, καὶ ἐπιθυμοῦντα ν' ἀπέλθῃς εἰς κάθισμα ἡσυχαστικόν. Λοιπὸν ὅσα ἤκουσα παρὰ τῶν διακριτικῶν πατέρων περὶ τῆς ἐργασίας τῆς ἡσυχίας μετὰ καὶ τῆς παρ' ἐμοῦ γενομένης δοκιμῆς εἰς ταῦτα τὰ πράγματα διὰ συντόμου λόγου ἐντυπῶ εἰς τὴν μνήμην σου· ἀλλὰ καὶ σὺ πρέπει νὰ συνεργήσῃς εἰς ἑαυτὸν διὰ τῆς μετὰ προσοχῆς ἀναγνώσεως τῆς ἐπιστολῆς μου· διότι μετὰ μεγίστης φρονήσεως πρέπει ν' ἀναγνώσῃς τοὺς ἐν ταύτῃ τῇ ἐπιστολῇ μου εὐρισκομένους λόγους, καὶ νὰ ἔχῃς αὐτὴν ὡς φῶς εἰς τὴν λοιπὴν σου ἀνάγνωσιν διὰ τὴν πολλὴν εἰς αὐτὴν κεκρυμμένην δύναμιν, ἵνα μάθῃς ἐξ αὐτῆς, τί εἶναι τὸ κάθισμα τῆς ἡσυχίας, καὶ ποῖα εἶναι ἡ ἐργασία αὐτῆς, καὶ ποῖα μυστήρια κρύπτονται εἰς ταύτην τὴν ἐργασίαν, καὶ διὰ τί τινὲς σμικρύνουσι τὴν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων γινομένην ἀρετὴν, καὶ προτιμῶσι τὰς θλίψεις τῆς ἡσυχίας, καὶ τοὺς ἀγῶνας τοῦ ἡσυχαστικοῦ καθίσματος, καὶ τὴν μοναστικὴν ζωὴν. Ἐὰν θέλῃς, ἀδελφέ, νὰ εὖρῃς ζωὴν ἀφθαρτον εἰς τὰς ὀλίγας ἡμέρας τῆς ζωῆς σου, ἡ ἀρχὴ τῆς ἡσυχίας σου ἂς γίνῃ μετὰ διακρίσεως· ἐξέτασον καλῶς περὶ τῆς ἐργασίας αὐτῆς, καὶ μὴ ἔλκεσαι μόνον ἐκ τοῦ ὀνόματος τῆς ἡσυχίας, ἀλλ' εἰσελθε, καὶ βάθυνον, καὶ ἀγωνίζου, καὶ σπουδάσον νὰ γνωρίσῃς, ποῖον εἶναι τὸ βάθος καὶ τὸ ὕψος τῆς διαγωγῆς τῆς ἡσυχίας· διότι εἰς ἕκαστον ἀνθρώπινον πρᾶγμα ἐκ τῆς ἀρχῆς τῆς ἐργασίας αὐτοῦ μέχρι τέλους προσδοκᾶται σκοπός τις καὶ ἐλπίς, ὅπερ κινεῖ τὴν διάνοιαν πρὸς τὴν καταβολὴν τοῦ θεμελίου αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς ὁ σκοπὸς ἐνισχύει τὴν ψυχὴν νὰ ὑπομένῃ τὰς εἰς αὐτὸ ἀπαντωμένας δυσκολίας, λαμβάνουσιν παρηγορίαν τινα ἐξ αὐτοῦ, καὶ ὡς ἐκ τούτου ἐπιμένει μέχρι τέλους τοῦ πράγματος· οὕτω καὶ τὸ τίμιον ἔργον τῆς ἡσυχίας γίνεται λιμὴν τῶν μυστηρίων εἰς τὸν διακριτικὸν σκοπόν, εἰς τὸν ὁποῖον προσέχει ἡ διάνοια ἐξ ἀρχῆς τοῦ θεμελίου μέχρι τῆς τελειώσεως τῆς ὅλης οἰκοδομῆς,

καθὼς καὶ εἰς ὅλα τὰ πολυκαιρινὰ καὶ σκληρὰ αὐτοῦ ἔργα· καὶ καθὼς οἱ ὀφθαλμοὶ τοῦ κυβερνήτου προσέχουσιν εἰς τοὺς ἀστέρας, οὕτω προσέχει καὶ ὁ μοναστὴς διὰ τῆς ἐσωτερικῆς αὐτοῦ δράσεως καθ' ὅλην τὴν πορείαν τοῦ δρόμου του εἰς τὸν σκοπόν, τὸν ὁποῖον ἔλαβε κατὰ νοῦν τὴν πρώτην ἡμέραν, καθ' ἣν ἀπεφάσισε νὰ περιπατήσῃ τὴν σκληρὰν ὁδὸν τῆς ἡσυχίας, ἕως ὅτου ἐπιτύχει τοῦ σκοποῦ τούτου· καὶ ἡ ἐλπίς ἐλαφρώνει αὐτὸν ἀπὸ τὸ βάρος τῆς ἐργασίας καὶ τῆς σκληρότητος, ἥτις ὑπάρχει πλήρης κινδύνων, τοὺς ὁποίους ἀπαντᾷ εἰς τὴν πορείαν αὐτοῦ. Ὅστις εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ δὲν λάβει ὑπ' ὄψιν τοῦτον τὸν σκοπόν, αὐτὸς ἐργάζεται ἀδιακρίτως τὴν πρέπουσαν εἰς αὐτὸν ἐργασίαν, ὥς νὰ παλαίη μετὰ τοῦ ἀέρος, καὶ οὐδέποτε ἐλευθεροῦται ἐκ τοῦ πνεύματος τῆς ἀκηδίας, καὶ συμβαίνει εἰς αὐτὸν ἐν ἐκ τῶν δύο, ἡ δὲν ὑπομένει τὸ ἀνυπομόνητον βάρος, καὶ νικώμενος, ἀναχωρεῖ τελείως ἐκ τῆς ἡσυχίας, ἡ καρτερεῖ μὲν εἰς αὐτήν, ἀλλὰ τὸ κελλίον αὐτοῦ γίνεται εἰς αὐτὸν οἶκος φυλακῆς, καὶ τηγανίζεται ἐν τὸς αὐτοῦ· ἐπειδὴ δὲν ἔμαθε νὰ ἐλπίζῃ εἰς τὴν ἐκ τῆς ἐργασίας τῆς ἡσυχίας γινομένην παρηγορίαν· διὰ τοῦτο οὔτε νὰ ζητῇ τι μετὰ πόνου καρδίας δύναται, οὔτε νὰ κλαίῃ εἰς τὴν προσευχὴν αὐτοῦ εὐχαριστεῖται. Δι' ὅλα ταῦτα λοιπὸν οἱ πλήρεις ἐλέους πατέρες ἀγαπῶντες ἡμᾶς τὰ ἑαυτῶν τέκνα, ἀφῆκαν σημεῖά τινα εἰς τὰ ἑαυτῶν συγγράμματα πρὸς ὁδηγίαν τῆς ζωῆς ἡμῶν,

Καὶ εἰς μὲν ἐξ αὐτῶν εἶπεν· εἰς ἐμὲ κέρδος ἐκ τῆς ἡσυχίας εἶναι τοῦτο, ὅταν ἐξέλθω ἐκ τοῦ κελλίου, εἰς τὸ ὁποῖον κάθημαι, ἡσυχάζει ἡ καρδιά μου ἐκ τῆς ἐτοιμασίας τοῦ πολέμου καὶ στρέφεται εἰς ἀνωτέραν ἐργασίαν.

Ἄλλος δὲ εἶπεν· ἐγὼ διὰ τοῦτο τρέχω εἰς τὴν ἡσυχίαν, ἵνα γλυκανθῶ εἰς τοὺς στίχους τῆς ἀναγνώσεως καὶ τῆς προσευχῆς· καὶ ὅταν σιωπήσῃ ἡ γλῶσσά μου ἀπὸ τὴν ἐκ τῆς ἀναγνώσεως καὶ τῆς κατανοήσεως τῶν στίχων ἡδονήν, τότε

πίπτω μετὰ τῶν νοημάτων εἰς τὴν συστολὴν τῶν αἰσθήσεων μου ὡς εἰς βαθύν τινα ὕπνον· καὶ πάλιν ὅταν ἀπὸ τὴν πολυκαιρίαν τῆς ἡσυχίας γαληνιάσῃ ἡ καρδιά μου ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν ἐξωτερικῶν αἰσθήσεων, μοὶ ἐπέρχονται τὰ κύματα τῆς χαρᾶς, τὰ διεγειρόμενα ἐξαίφνης ἐκ τῶν θείων ἐννοιῶν εἰς τρυφήν τῆς καρδίας μου, καὶ ὅταν αὐτὰ πλησιάσωσιν εἰς τὴν ψυχὴν μου, βυθίζουσιν αὐτὴν εἰς τὰ ἀληθινὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ, χωρὶς νὰ ἐνθυμῇται αὕτη τοὺς λόγους τοῦ κόσμου, οὔτε αὐτὴν τὴν ζωὴν.

Καὶ ἄλλος πάλιν εἶπεν, ὅτι ἡ ἡσυχία ἐκκόπτει τὰς προφάσεις καὶ τὰς αἰτίας, αἵτινες ἀνανεοῦσι τοὺς λογισμοὺς, καὶ παλαίσι ἐτῶθεν τῶν τειχῶν αὐτῆς, καὶ μαραίνει τὰς ἐνθυμήσεις τῶν προτέρων ἡμῶν κακῶν πράξεων, καὶ ὅταν αἱ ἀρχαῖαι ὕλαι παλαιωθῶσιν εἰς τὴν διάνοιαν, τότε ὁ νοῦς στρέφεται εἰς τὴν προτέραν αὐτοῦ τάξιν.

Καὶ ἄλλος πάλιν εἶπε· τὰ μέτρα τῆς ψυχικῆς σου καταστάσεως θέλεις καταλάβῃ ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶν νοημάτων σου, τῶν παντοτεινῶν νοημάτων λέγω, καὶ ὄχι τῶν κινομένων ἐκ τινος περιστάσεως, καὶ μετ' ὀλίγον παρερχομένων· ἐπειδὴ εἰς πάντα ἄνθρωπον, ὅστις φορεῖ σῶμα, ἀδύνατον εἶναι νὰ μὴ συμβῶσιν αἱ δύο ἀλλοιώσεις τῶν καλῶν καὶ τῶν κακῶν, ὅταν ἐξέρχεται ἐκ τῆς κατοικίας του· καὶ εἰ μὲν ὑπάρχει σπουδαῖος, ἀπαντᾷ μικρὰς ἀλλοιώσεις διὰ τὴν φύσιν· (διότι ὅσοι εἶναι πατέρες, ἐκείνων τῶν τέκνων εἶναι πατέρες, τὰ ὅποια γεννῶσιν·) ἐὰν δὲ ᾗναι ἀμελής, ἀπαντᾷ μεγάλας ἀλλοιώσεις διὰ τὴν ζύμην ἐκείνης τῆς χάριτος, ἥτις ἐνυπάρχει εἰς τὴν ἡμετέραν φύσιν.

Καὶ ἄλλος εἶπεν· ἐκλεξαι εἰς ἑαυτὸν ἐργασίαν τρυφῆς, ἥτοι ἀγρυπνίαν ἀδιάκοπον, διὰ τῆς ὁποίας οἱ πατέρες ἀπεκδύθησαν τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον, καὶ ἡξιώθησαν τὴν ἀνανέωσιν τοῦ νοός. Ἐν καιρῷ τῆς ἀγρυπνίας ἡ ψυχὴ αἰσθάνεται τὴν ἀθάνατον ἐκείνην ζωὴν, καὶ διὰ τῆς αἰσθήσεως ταύτης τῆς ζωῆς ἐκ-

δύεται τὸ ἔνδυμα τοῦ σκότους, καὶ ἐνδύεται τὸ ἅγιον πνεῦμα!

Καὶ ἕτερος εἶπεν· ὅταν ἴδῃ τις διάφορα πρόσωπα, καὶ ἀκούσῃ πολυτρόπους ὁμιλίας, αἱ ὁποῖαι διαφέρουσιν ἀπὸ τὴν πνευματικὴν αὐτοῦ μελέτην, καὶ ὁμιλῇ καὶ συναναστρέφεται μετὰ τῶν ἀνθρώπων, δὲν δύναται νὰ εὐκαιρήσῃ κατὰ διάνοιαν, καὶ νὰ ἴδῃ τὴν ψυχικὴν αὐτοῦ κατάστασιν, ἢ νὰ ἐνθυμηθῇ τὰς ἑαυτοῦ ἁμαρτίας, καὶ νὰ προσέχῃ εἰς τὰ ἐπερχόμενα κατ' αὐτοῦ, καὶ νὰ λέγῃ κρυπτῶς τὴν εὐχὴν.

Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς εἶπεν· ἀδύνατον εἶναι νὰ ὑποτάξῃ τις τὰς σωματικὰς αἰσθήσεις εἰς τὴν ἐξουσίαν τῆς ψυχῆς ἄνευ τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς ἀποξενώσεως τῶν ἀνθρώπων· διότι μετὰ τούτων συνενοῦται ἡ νοερά ψυχὴ, καὶ ἔλκεται πρὸς τὰ κάτω μετὰ τῶν ἑαυτῆς λογισμῶν, ἐὰν ὁ ἄνθρωπος δὲν εὐρίσκηται ἔξυπνος εἰς τὴν κρυπτὴν ἐργασίαν τῆς προσευχῆς.

Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς εἶπεν· ὦ, πόσῃν γλυκύτητι προξενεῖ ἡ προσοχὴ μετὰ τῆς εὐχῆς καὶ τῆς ἀναγνώσεως, καὶ πόσον εὐφραίνει καὶ χαροποιεῖ καὶ καθαίρει τὴν ψυχὴν! ἐκεῖνοι πρὸ πάντων γνωρίζουσι τοῦτο, οἵτινες καθ' ὅλην αὐτῶν τὴν ζωὴν καταγίνονται εἰς ταῦτα, καὶ πολιτεύονται μετ' ἀκριβεστάτης ἀσκήσεως.

Σὺ λοιπόν, ὦ ἄνθρωπε, ὅστις ἀγαπᾷς τὴν ἡσυχίαν, θές ἔμπροσθέν σου τὰ νοήματα τῶν λόγων τῶν πατέρων ὡς σκοπὸν τινα, καὶ πρὸς αὐτὸν διεύθυνσον τὴν ὁδὸν τῆς ἐργασίας σου· καὶ πρὸ πάντων σκέπτου μετὰ φρονήσεως, ποῖον ἐξ αὐτῶν ἀρμόζει καὶ συμφωνεῖ ἐξόχως πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς ἐργασίας σου· διότι χωρὶς τούτων σὺ δὲν δύνασαι νὰ γνωρίσης τὴν ἀληθινὴν γνῶσιν· καὶ προσπάθησον νὰ δείξῃς τὴν ὑπομονὴν καὶ ἐπιμονὴν σου εἰς ταῦτα.

Ἡ σιωπὴ εἶναι μυστήριον τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, οἱ δὲ λόγοι εἶναι ὄργανον τούτου τοῦ κόσμου. Ὁ νηστευτὴς ἄνθρωπος προσπαθεῖ διὰ τῆς σιωπῆς καὶ τῆς ἀδιαλείπτου νηστείας νὰ ἐξομοιώσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν μετὰ τὴν πνευματικὴν φύσιν

τῶν ἀγγέλων. Ὄταν ὁ ἄνθρωπος περιορίζεται εἰς τὴν θεϊκὴν αὐτοῦ ἐργασίαν, καὶ μένη εἰς τὴν κρυπτὴν αὐτοῦ μελέτην, διὰ τούτων τῶν μυστηρίων γίνεται τέλειος· ἡ δὲ ἐργασία αὐτοῦ εἶναι πλήρης θείων μυστηρίων, καὶ ἐκείνων τῶν ἀορά- των δυνάμεων, καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ ἐκείνης τῆς ἐξουσίας, ἣτις εἶναι κυρία πάντων τῶν κτισμάτων· καὶ ἐάν τινες ἐξελέχθη- σάν ποτε νὰ εἰσέλθωσιν εἰς τὰ θεῖα μυστήρια, διὰ τῆς σφρα- γίδος τῆς νηστείας ἐσημειώθησαν· καὶ εἰς τινὰς ἐκ τούτων ἐφανερώθησαν τὰ ἀπόκρυφα ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα ἐσιωπήθησαν ὑπὸ τοῦ Κυρίου πρὸς ἀνανέωσιν τῶν ἐν μέσῳ εὐρεσκομένων· διότι δὲν ἔπρεπε νὰ ὑπηρετῶσι ταῦτα ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι εἶχον τὴν κοιλίαν πεπληρωμένην, καὶ τὸν νοῦν συγκεχυμέ- νον ἐκ τῆς ἀκρασίας.

Καὶ αὐτοὶ οἱ ἅγιοι μετὰ ἡσθενημένου σώματος, καὶ χλω- μοῦ ἐκ τῆς νηστείας προσώπου, καὶ μετὰ καθαροῦ καὶ ἡσύ- χου νοός, ἀπηλλαγμένου γηίνων λογισμῶν, ἀπετόλμουν νὰ συνομιλῶσι μετὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ὑψοῦντο εἰς τὰ κρυπτὰ θεῖα μυστήρια τῶν ἀποκαλύψεων. Ὄταν μετὰ πολυκαιρίαν, ἀφοῦ ἀγωνισθῇς ἐντὸς τοῦ κελλίου σου, καὶ κοπιᾷσης, καὶ περι- στείλῃς τὰς αἰσθήσεις σου, σοὶ ἐπισκιάσῃ ἡ δύναμις καὶ ἡ χάρις τῆς ἡσυχίας, κατὰ πρῶτον αἰσθάνεσαι χαρὰν τινὰ, ἣτις ἐνίοτε κυριεύει τὴν ψυχὴν σου, καὶ τότε ἀνοίγονται οἱ νοεροὶ σου ὀφθαλμοί, καὶ βλέπεις τὴν δύναμιν καὶ τὸ κάλλος τῶν ποιημάτων τοῦ Θεοῦ κατὰ τὸ μέτρον τῆς καθαρότητός σου, καὶ ὅταν ὁ νοῦς μετὰ θαυμασμοῦ ὀδηγηθῇ εἰς ταύτην τὴν θεωρίαν, τότε νύκτα καὶ ἡμέραν ἐπασχολεῖται εἰς τὰ ἐνδοξα θαύματα τῶν κτισμάτων, καὶ ὡς ἐκ τούτου καὶ αὐτὴ ἡ ψυχὴ δὲν αἰσθάνεται πλέον τὰ πάθη ἀπὸ τὴν ἡδονὴν τῆς θεωρίας ταύτης, διὰ τῆς ὁποίας εἰσέρχεται εἰς τοὺς δύο βαθμοὺς τῶν νοητῶν ἀποκαλύψεων, οἱ ὁποῖοι βαθμοὶ εἶναι ὑπὲρ τὴν καθαρότητα. Εἴθε ὁ Θεὸς ν' ἀξιώσῃ καὶ ἡμᾶς εἰς ταῦτα. Ἀμήν.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Δ'.

Πρὸς τὸν ἀδελφὸν Συμεῶνα τὸν ἀπὸ Καισαρείας.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΟΥ, ἅγιε, δὲν ἐμπεριέχει λόγους κεχαραγμένους, ἀλλὰ τὴν πρὸς ἡμᾶς ἀγάπην σου ἐν αὐτῇ ἐξωγράφησας καὶ ἀπέδειξας ὡς εἰς καθρέπτην· καὶ καθὼς θεωρεῖς ἡμᾶς, οὕτως ἔγραψας καὶ ἔδειξας ἐμπράκτως, ὅτι ὑπερβαλλόντως ἀγαπᾷς ἡμᾶς, ὥστε καὶ ἀπὸ τὴν πολλὴν σου ἀγάπην ἐλησμόνησας τὰ ἡμέτερα μέτρα· διότι ἐνῷ ἔπρεπεν ἐκεῖνο τὸ ὅποιον ἡμεῖς νὰ γράψωμεν πρὸς τὴν ὁσιότητά σου, καὶ νὰ ἐρωτήσωμεν, καὶ νὰ μάθωμεν παρὰ σοῦ τὴν ἀλήθειαν, ἐὰν εἴχωμεν πρόνοιαν τῆς ψυχικῆς ἡμῶν σωτηρίας, τοῦτο σὺ ἐκ τῆς πολλῆς σου ἀγάπης προλαβὼν ἔγραψας εἰς ἡμᾶς· καὶ ἴσως ἔπραξες τοῦτο μετὰ φιλοσοφικοῦ πνεύματος, ἵνα διὰ τῶν λεπτῶν καὶ πνευματικῶν σου ἐρωτήσεων ἐξυπνισθῇ καὶ ἡ ἰδική μου ψυχὴ ἐκ τῆς ἀμελείας, εἰς ἣν ἐβουθίσθη πολὺ· ἀλλ' ὅμως καὶ ἐγὼ κινούμενος ἐκ τῆς αὐτῆς ἀγάπης, λησμονῶ τὴν ἀνικανότητά μου τόσον, ὥστε νὰ μὴ προσέχω κατὰ τὴ δύναμαι νὰ ἐπαρκέσω, ἀλλὰ τί δύναμαι διὰ τῶν εὐχῶν σου νὰ πράξω. "Ὅθεν ἐγὼ μὲν ἀφ' ἐνὸς ἐλησμόνησα τὸ μέτρον μου, σὺ δὲ ἀφ' ἐτέρου παρακάλεσον τὸν Θεόν, ὅπως διὰ τῶν εὐχῶν σου λάβῃ πέρας ἡ αἵτησίς σου· διότι εἰμὶ βέβαιος, ὅτι ἐξάπαντος θέλει σοὶ δοθῇ παρὰ Θεοῦ, ὅ,τι θέλεις ζητήσῃ διὰ τῆς εὐχῆς ὡς γνήσιος αὐτοῦ δούλος.

Ἡ πρώτη ἐρώτησις ἐν τῇ ἐπιστολῇ σου εἶναι αὕτη· ἐὰν πρέπη νὰ φυλάττωνται ἅπασαι αἱ ἐντολαὶ τοῦ Κυρίου, καὶ ἐὰν ὑπάρχῃ ἄλλος τρόπος σωτηρίας εἰς τοὺς μὴ φυλάττοντας αὐτάς. Περὶ τούτου, μοὶ φαίνεται, οὔτε πρέπει νὰ ἐρωτᾷ τις· καθότι ἐὰν καὶ αἱ ἐντολαὶ ᾤναι πολλαί, ὀφείλει ὅμως ἕκαστος νὰ φυλάττῃ αὐτάς· ἐὰν δὲν ἔπρεπε νὰ φυλάττωνται

οὐδὲ ἔπρεπε νὰ δοθῶσιν ὑπὸ τοῦ σωτῆρος· καὶ ὡς μοὶ φαίνεται, κανὲν περιττὸν δὲν εἶπεν, οὔτε ἔπραξεν ὁ δεσπότης ἡμῶν· ἐπειδὴ ὁ σκοπὸς τῆς ἐλεύσεως αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον ὑπῆρχεν, ἵνα καθαρίσῃ τὴν ψυχὴν ἀπὸ τὴν κακίαν τῆς πρώτης παραβάσεως, καὶ μεταβάλλῃ αὐτὴν εἰς τὴν ἀρχαίαν αὐτῆς κατὰστασιν· διὰ τοῦτο ἔδωκεν εἰς ἡμᾶς τὰς ζωποιοὺς αὐτοῦ ἐντολὰς ὡς καθαρτικὰ τινὰ φάρμακα τῆς ἐμπαθείας ἡμῶν· καθότι ὁποῖον ἀποτέλεσμα φέρουσι τὰ φάρμακα εἰς τὸ ἀσθενὲς σῶμα, τὸ αὐτὸ ἀποτέλεσμα φέρουσι καὶ αἱ θεῖαι ἐντολαὶ εἰς τὴν ἐμπαθεῖ ψυχὴν. Ὑπάρχει φανερόν, ὅτι αἱ ἐντολαὶ ἐτέθησαν ἐναντίον τῶν παθῶν πρὸς θεραπείαν τῆς ψυχῆς, ἥτις παρέβη τὴν πρώτην ἐντολήν, καθὼς φανερώτατα εἶπεν ὁ Κύριος πρὸς τοὺς ἑαυτοῦ μαθητάς· «ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου, καὶ τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με· καὶ ὁ ἀγαπῶν με, ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ πατρὸς μου καὶ ἐγὼ ἀγαπήσω αὐτόν, καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἑμαυτόν, καὶ πρὸς αὐτόν ἐλευσόμεθα, καὶ μονὴν παρ' αὐτῷ ποιήσωμεν.» καὶ πάλιν· «ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες, ὅτι ἐμοὶ μαθηταὶ ἐστέ, ἐὰν ἀγαπᾶτε ἀλλήλους·» δηλον ἐντεῦθεν, ὅτι ἡ ἀγάπη μετὰ τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆς δύναται ν' ἀποκτηθῇ, ἡ δὲ ψυχὴ δὲν ὑγιαίνει ἐὰν δὲν φυλάξῃ τὰς ἐντολάς.

Ἡ φυλακὴ τῶν ἐντολῶν εἰσέτι ὑπάρχει ὑποκάτω τῆς πνευματικῆς ἀγάπης· ἐπειδὴ πολλοὶ φυλάττουσι τὰς ἐντολάς ἀπὸ φόβου τῆς κολάσεως, ἢ χάριν ἀμοιβῆς τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, καὶ ὅχι διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ. Πολλὰ διδάσκει ὁ Κύριος, καὶ παρακινεῖ πάντας εἰς τὴν φυλακὴν τῶν ἐντολῶν, λέγων, «ἵνα βλέπωσιν οἱ ἄνθρωποι τὰ καλὰ ὑμῶν ἔργα, καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ἡμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς.» δὲν εἶναι δυνατόν νὰ φανῶσιν εἰς τὴν ψυχὴν τὰ καλὰ ἔργα, τὰ ὅποια ἐδίδαξεν ὁ Κύριος, ἐὰν δὲν φυλαχθῶσιν αἱ ἐντολαί· καὶ ὅτι αἱ ἐντολαὶ δὲν εἶναι βαρεῖαι εἰς τοὺς ἀγαπῶντας τὸν Θεόν, αὐτὸς ὁ Κύριος ἐβεβαίωσε τοῦτο, εἰπὼν, «ὁ γὰρ ζή-

γός μου χρηστός, καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν.» καὶ ὅτι ἡμεῖς πρέπει νὰ φυλάττωμεν ἐπιμελῶς πάσας τὰς ἐντολάς, αὐτὸς ὁ Κύριος προσέταξε καὶ τοῦτο, εἰπὼν, «ὁ καταλύων μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων, καὶ διδάσκων οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.» Λοιπὸν ἐγὼ δὲν δύναμαι ὕστερον ἀφ' ὅλα ταῦτα, τὰ ὁποῖα ἐνομοθετήθησαν πρὸς σωτηρίαν ἡμῶν, νὰ εἰπω, ὅτι δὲν πρέπει νὰ φυλάττωμεν πάσας τὰς ἐντολάς, ἀλλ' οὔτε αὐτὴ ἡ ψυχὴ δύναται νὰ καθαρισθῇ, ἐὰν δὲν φυλάξῃ αὐτάς, αἱ ὁποῖαι ἐδόθησαν παρὰ Κυρίου ὡς ἱατρικά, ἵνα καθαρίζωσι τὰ πάθη καὶ τὰ ἁμαρτήματα.

Σὺ ἠξεύρεις, ὅτι ἡ ἁμαρτία διὰ τῆς παραβάσεως τῶν ἐντολῶν ἦλθεν ἐφ' ἡμᾶς, δῆλον, ὅτι διὰ τῆς φυλακῆς τῶν ἐντολῶν πάλιν ἐπανερχεται ἡ ὑγεία· ἀλλ' οὔτε πρέπει ἄνευ τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν νὰ ἐπιθυμῶμεν, ἢ νὰ ἐλπίζωμεν τὴν κάθαρσιν τῆς ψυχῆς, ὅταν δὲν περιπατῶμεν ἐξ ἀρχῆς τὸν δρόμον ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος φέρει τὸν ἀνθρώπον εἰς τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς. Καὶ μὴ εἴπῃς, ὅτι ὁ Θεὸς δύναται καὶ χωρὶς τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν νὰ χαρίσῃ εἰς ἡμᾶς τὴν κάθαρσιν τῆς ψυχῆς· καθότι ταῦτα τὰ κρίματα εἶναι ἴδια τοῦ Κυρίου, καὶ ἡ ἐκκλησία δὲν παραγγέλλει νὰ ἐρευνῶμεν ἡμεῖς τὰ τοιαῦτα· διότι καὶ οἱ Ἑβραῖοι, ὅταν ὑπέστρεψαν ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας τῆς Βαβυλῶνος, τὴν κοινὴν καὶ πεπατημένην ὁδὸν περιεπάτησαν, καὶ ἦλθον εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν Ἱερουσαλήμ, καὶ εἶδον τὰ θαυμάσια τοῦ Κυρίου· ἀλλ' ὁ προφῆτης Ἰεζεκιὴλ ἠρπάγη δι' ὑπερφυσικοῦ τρόπου, καὶ ἦλθεν εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ, καὶ διὰ Θεϊκῆς ἀποκαλύψεως προεφήτευσε περὶ τῆς μελλούσης ἀνανεώσεως αὐτῆς. Τὸ αὐτὸ συμβαίνει καὶ εἰς τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς· διότι τινὲς εἰσέρχονται εἰς τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς διὰ τῆς νομίμου καὶ πατουμένης ὁδοῦ, ἥτοι διὰ τῆς φυλακῆς τῶν ἐντολῶν μετὰ κόπων καὶ μόχθων καὶ αἵματος, καὶ ἄλλοι ἀξιοῦνται αὐτὴν δωρεὰν ὑπὸ

της χάριτος· καὶ τοῦτο εἶναι ἀπορίας καὶ θαυμασμοῦ ἄξιον, ὅτι εἰς τὴν προσευχὴν ἡμῶν δὲν προσε-άχθημεν νὰ ζητήσωμεν τὴν διὰ χάριτος δωρουμένην καθαρότητα, καὶ νὰ παραμελήσωμεν τὴν πολιτείαν τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν· καθότι καὶ εἰς ἐκεῖνον τὸν πλοῦσιον, ὅστις ἠρώτησε τὸν Κύριον, πῶς νὰ κληρονομήσω τὴν αἰώνιον ζωὴν, εἶπε καθαρώς ὁ Κύριος, «φύλαξον τὰς ἐντολάς·» καὶ ὅταν ἠρώτησε, ποῖαι εἶναι αἱ ἐντολαί, εἶπε πρὸς αὐτὸν ἐν πρώτοις ν' ἀπέχη ἐκ τῶν κακῶν ἔργων, καὶ οὕτως ἐνεθύμησεν εἰς αὐτὸν τὰς φυσικὰς ἐντολάς· ὅταν ὁμοῦς ἐζήτησε νὰ μάθῃ τι περισσότερον, τότε εἶπεν εἰς αὐτόν, ἐὰν θέλῃς νὰ γίνῃς τέλειος, πώλησον τὰ ὑπάρχοντά σου, καὶ δὸς αὐτὰ εἰς τοὺς πτωχοὺς, καὶ ἄρον τὸν σταυρόν σου καὶ ἀκολούθει μοι· τοῦτο δὲ εἶναι, νὰ νεκρωθῇς ἀφ' ὅλα σου τὰ ὑπάρχοντα, καὶ οὕτω νὰ ζήσης μετ' ἐμοῦ· ἐξελθε ἐκ τοῦ παλαιοῦ κόσμου τῶν παθῶν, καὶ οὕτως εἰσέρχεσαι εἰς τὸν νέον κόσμον τοῦ πνεύματος· ἀφαίρεσον καὶ ἐκδύθῃτι τὴν ματαίαν γνῶσιν καὶ τὴν πανουργίαν, καὶ οὕτως ἐνδύεσαι τὴν ἀπλὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείας· διότι διὰ τοῦ, ἄρον τὸν σταυρόν σου, ἐδίδαξεν ὁ Κύριος τὴν νέκρωσιν ἐξ ὅλων τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου· καὶ ἀφοῦ εἶδεν, ὅτι ἐνεκρώθη τοῖς πάθεσι, τότε εἶπεν εἰς αὐτόν, ἔλθε ὀπίσω μου· ἐπειδὴ δὲν εἶναι δυνατὸν εἰς τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον, ἥτοι εἰς τὸν ἐμπαθῆ, νὰ περιπατήσῃ τὴν ὁδὸν τοῦ Χριστοῦ, καθὼς εἶπεν ὁ μακάριος Παῦλος· «ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα βασιλείαν Θεοῦ κληρονομεῖ·» καὶ πάλιν· «ἐκδύσασθε τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον, τὸν φθειρόμενον κατὰ τὰς ἐπιθυμίας, καὶ ἐνδύσασθε τὸν νέον, τὸν ἀνακαινούμενον ἐν ἐπιγνώσει τοῦ κτίσαντος·» καὶ πάλιν ἀλλαχοῦ λέγει, ὅτι τὸ γήϊνον φρόνημα εἶναι ἐχθρὸς εἰς τὸν Θεόν· ἐπειδὴ δὲν ὑποτάσσεται εἰς τὸν νόμον αὐτοῦ, οὔτε δύναται νὰ ὑποταχθῇ· καθότι ὅσοι ζῶσι κατὰ τὸ θέλημα τῆς σαρκός, φρονοῦσι τὰ τῆς σαρκός, καὶ δὲν δύνανται ν' ἀρέ-

σωσιν εἰς τὸν Θεὸν διὰ τοῦ φρονήματος τοῦ πνεύματος.

Ἀλλὰ σύ, ὦ ἄγιε, ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν καθαρότητα τῆς καρδίας, καὶ τὸ πνευματικὸν φρόνημα, ὅπερ εἶπας, προσκολληθήσῃ εἰς τὰς δεσποτικὰς ἐντολάς, καθὼς εἶπεν ὁ δεσπότης ἡμῶν, ἐὰν ἀγαπᾷς νὰ εἰσέλθῃς εἰς τὴν ζωὴν, φύλαξον τὰς ἐντολάς, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ δόντος αὐτάς, καὶ ὅχι διὰ φόβον, ἢ δι' ἀμοιβὴν μισθοῦ· διότι ὅχι ὅταν πράξωμεν ἀπλῶς τὴν ἀρετὴν, αἰσθανόμεθα τὴν ἐν αὐτῇ κεκρυμμένην ἡδονήν, ἀλλ' ὅταν ὁ πόθος τῆς ἀρετῆς κατατρώγῃ τὴν καρδίαν ἡμῶν καὶ ὅχι μόνον, ὅταν πράξωμεν τὴν ἁμαρτίαν, γινόμεθα ἁμαρτωλοί, ἀλλὰ καὶ ὅταν δὲν μισήσωμεν αὐτήν, καὶ δὲν μετανοήσωμεν· καὶ δὲν λέγω, ὅτι ὑπῆρξέ τις εἴτε ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους, εἴτε ἀπὸ τοὺς νεωτέρους, ὅστις, χωρὶς νὰ φυλάξῃ τὰς ἐντολάς, ἔφθασεν εἰς τὴν καθαρότητα τῆς καρδίας, καὶ ἡξιώθη τῆς πνευματικῆς θεωρίας· καὶ νομίζω, ὅστις δὲν ἐφύλαξε τὰς ἐντολάς, καὶ δὲν περιεπάτησε κατ' ἔχνος τῶν μακαρίων ἀποστόλων, δὲν εἶναι ἄξιός νὰ ὀνομάζεται ἅγιος.

Ὁ μακάριος Βασίλειος, καὶ οἱ μακάριοι Γρηγόριοι, περὶ τῶν ὁποίων εἶπας, ὅτι ἠγάπουν τὴν ἔρημον καὶ ἦσαν στύλοι καὶ φῶς τῆς ἐκκλησίας, καὶ ἐπήνουν τὴν ἡσυχίαν, δὲν ἤλθον εἰς τὴν ἡσυχίαν ἄνευ τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν· ἀλλὰ πρῶτον κατώκησαν ἐν εἰρήνῃ, καὶ ἐφύλαξαν τὰς ἐντολάς ἐκείνας, τὰς ὁποίας ἔπρεπε νὰ φυλάξωσι μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων εὐρισκόμενοι, καὶ οὕτως ἔφθασαν εἰς τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς, καὶ ἡξιώθησαν τῆς θεωρίας τοῦ πνεύματος· Ἐγὼ ἐν ἀληθείᾳ πιστεύω, ὅτι οὗτοι οἱ ἅγιοι, ὅταν κατώκουν εἰς τὰς πόλεις, ὑπεδέχοντο τοὺς ξένους, ἐπισκέπτοντο τοὺς ἀσθενεῖς, ἐνέδουν τοὺς γυμνοὺς, καὶ ἐπλυνον τοὺς πόδας τῶν κοπιώντων, καὶ ἐὰν ἤθελέ τις ἀγγαρεύσῃ αὐτοὺς μίλιον ἐν, ἀπῆρχοντο μετ' αὐτοῦ δύο, καὶ ἀφοῦ ἐφύλαξαν τὰς ἐντολάς, ὅσαι ἐχρειάζοντο νὰ φυλαχθῶσι μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἤρξατο ὁ νοῦς αὐτῶν τῆς πρώτης ἀκινήσιος καὶ τῶν

θεῶν καὶ μυστικῶν θεωριῶν, τότε ἀνεχώρησαν εἰς τὴν ἡσυχίαν τῆς ἐρήμου, καὶ ὑπέμειναν μετὰ τοῦ ἔσω ἀνθρώπου, καὶ ἐγένοντο θεωρητικοί, καὶ διέμειναν εἰς τὴν θεωρίαν τοῦ πνεύματος, ἕως ὅτου ἐκλήθησαν ὑπὸ τῆς θείας χάριτος νὰ γίνωσι ποιμένες τῆς ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

Περὶ ἐκείνου δε, τὸ ὅποιον εἶπας, ὅτι ὁ μέγας βασιλεῖος ποτὲ μὲν ἐπαινεῖ τὴν μετὰ τῶν πολλῶν συγκατοίκησιν, ποτὲ δὲ τὴν ἡσυχίαν, σοὶ ἀποκρίνομαι ὡς ἐξῆς. Κατὰ δύο τρόπους εὐρίσκεται τὸ ἀληθὲς κέρδος εἰς τοὺς ἀνθρώπους κατὰ τὴν δύναμιν καὶ τὴν διαφορὰν καὶ τὸν σκοπόν, τὸν ὅποιον ἔχει ἕκαστος· διότι ἐνίοτε οἱ δυνατοὶ ὠφελοῦνται ἀπὸ τὴν συγκατοίκησιν μετὰ τῶν πολλῶν, ἐνίοτε δὲ καὶ οἱ ἀσθενεῖς. Ἡ μετὰ τῶν πολλῶν συγκατοίκησις δὲν γίνεται βλαβερὰ εἰς ἐκεῖνον, ὅστις ὑγιαίνει κατὰ τὴν ψυχὴν, καὶ τοῦ ὁποίου ὁ νοῦς συνενώθη μετὰ τοῦ πνεύματος, καὶ ἐνέκρωσεν ἑαυτόν, ἐὰν προσέχῃ εἰς τὸν ἑαυτόν του, καὶ αὐτὸς ὅχι ἵνα ὠφεληθῇ, ἀλλ' ἵνα ὠφελήσῃ· καθότι προσεκλήθη ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, ὡς οἱ λοιποὶ πατέρες· ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὁ ἀσθενής, ὅστις χρειάζεται νὰ γυμνασθῇ εἰσέτι διὰ τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν, ἐπίσης ὠφελεῖται ἀπὸ τὴν συγκατοίκησιν μετὰ τῶν πολλῶν, ἵνα γυμνασθῇ, καὶ ἐξασκηθῇ καὶ παιδευθῇ ἐκ τῶν πειρασμῶν, καὶ πέσῃ καὶ ἐγερθῇ μετὰ τῶν πολλῶν καὶ ἀποκτήσῃ τὴν ὑγίαν τῆς ψυχῆς· καὶ καθὼς τὸ βρέφος τρέφεται ἐκ τοῦ μητρικοῦ γάλακτος, οὕτω καὶ ὁ μοναχὸς τρέφεται καὶ αὐξάνει διὰ τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν, τακτοποιῶν ἑαυτόν, καὶ νικῶν τὰ πάθη, καὶ ἀξιούμενος τῆς καθαρότητος τῆς ψυχῆς. Ἀλλὰ καὶ ἡ ἔρημος ποτὲ μὲν εἰς τοὺς ἀσθενεῖς καὶ ἐμπαθεῖς εἶναι ὠφέλιμος, ποτὲ δὲ εἰς τοὺς δυνατούς, καὶ εἰς μὲν τοὺς ἀσθενεῖς εἶναι ὠφέλιμος, ἵνα μὴ εὐρεθῶσιν ὕλαι καὶ αἰτίαι, καὶ ἐρεθίσωσιν αὐτούς, καὶ αὐξηθῶσι τὰ πάθη· εἰς δὲ τοὺς δυνατούς, ἵνα μὴ εἰσέλθωσιν εἰς τὰς ἀφορμάς, καὶ καταντήσωσιν εἰς τοὺς πολέμους τοῦ πονηροῦ.

Ἀληθῶς, ὡς εἶπας, ἡ ἔρημος κοιμίζει τὰ πάθη, ἀλλὰ δὲν ζητεῖται τοῦτο μόνον, τὸ νὰ κατακοιμήσῃ τις τὰ ἑαυτοῦ πάθη, ἀλλὰ χρειάζεται καὶ νὰ ἐκριζώσῃ αὐτά, καὶ τοῦτο εἶναι τὸ νὰ νικήσῃ τὰ πάθη, ὅταν διαγείρωνται ἐναντίον αὐτοῦ· ἐπειδὴ τὰ κατακοιμισθέντα πάθη ἐξυπνίζονται πάλιν, ὅταν συμπέσῃ αἰτία τις, καὶ ἐπανερχονται εἰς τὴν πράξιν. Ἵνα δὲ μάθῃς, ὅτι ὄχι μόνον ἡ ἔρημος κοιμίζει τὰ πάθη, παρατήρησον, ὅτι καὶ ἐν καιρῷ μεγάλης ἀσθενείας δὲν πολεμοῦσι σφοδρῶς τὸν ἄνθρωπον· καὶ ὄχι μόνον τοῦτο, ἀλλὰ πολλάκις καὶ αὐτὰ κοιμίζονται μετὰ τῶν, καὶ τὸ ἐν πάθος δίδει τόπον εἰς τὸ ἄλλο· τὸ πάθος τῆς πορνείας ὑποχωρεῖ εἰς τὸ πάθος τῆς κενοδοξείας, καὶ πάλιν τὸ τῆς πορνείας καταπραύνει τὴν δοξομανίαν. Λοιπὸν ἅς μὴ ζητῶμεν τὴν ἔρημον, στοχαζόμενοι, ὅτι κοιμίζει μόνον τὰ πάθη, ἀλλ' ὅτι διὰ τῆς στενοχωρίας τῶν αἰσθήσεων, καὶ τῆς ἀναχωρήσεως ἐκ τῶν πραγμάτων σοφίζομεθα ἐξ αὐτῶν, καὶ ἀνακαινίζεται ὁ ἔσω ἡμῶν ἄνθρωπος ἀπὸ τὸν Χριστόν, καὶ πᾶσαν ὥραν γινόμεθα προσεκτικοὶ εἰς ἑαυτούς, καὶ γίνεται ὁ νοῦς ἡμῶν ἐξυπνος, καὶ φυλάττει ἑαυτόν, ἵνα μὴ κλαπῇ ἐξ αὐτοῦ ἡ ἐνθύμησις τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ. Ἀρκοῦσι, νομίζω, ταῦτα πρὸς τὴν πρῶτην σου ἐρώτησιν, ἐὰν καὶ ἐχρειάζωντο περισσότερα τούτων. Ἦδη δὲ ἅς εἴπωμεν καὶ περὶ τῆς δευτέρας σου ἐρωτήσεως, ἥτις εἶναι ἡ ἐξῆς.

Ἐρωτᾷς, διὰ τί ὁ μὲν Κύριος ἡμῶν προσέταξε νὰ γίνηται ἡ ἐλεημοσύνη κατὰ τὴν ὁμοίωσιν ἐκείνης τῆς ἐλεημοσύνης τοῦ πατρὸς αὐτοῦ τοῦ ἐν οὐρανοῖς, οἱ δὲ μοναχοὶ προτιμῶσι τὴν ἡσυχίαν περισσότερον ἀπὸ τὴν ἐλεημοσύνην; Ἀποκρίνομαι εἰς τοῦτο. Καλῶς ἔπραξας, διότι ἔφερες παράδειγμα ἐκ τοῦ εὐαγγελίου, καὶ τύπον ἐξετάσεως τῆς πολιτείας τῆς ἡσυχίας· παραδέχομαι τὴν ἐρώτησίν σου, καὶ δὲν περιφρονῶ αὐτὴν ὡς περιττόν τι πρᾶγμα. Ὁ Κύριος ἡμῶν προσέταξε νὰ γίνηται ἡ ἐλεημοσύνη κατὰ τὴν ὁμοίωσιν τοῦ οὐρανοῦ αὐ-

τοῦ πατρὸς· καθότι πλησιάζει εἰς αὐτὸν τὸν ἐξασκοῦντα αὐ-
 τήν· τοῦτο ὑπάρχει ἀληθές· ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς οἱ μοναχοὶ δὲν
 τιμῶμεν τὴν ἡσυχίαν ἄνευ τῆς ἐλεημοσύνης, ἀλλὰ διὰ τὴν
 φροντίδα καὶ τὴν ἐξ αὐτῆς γινομένην ταραχὴν ἀπέχομεν
 ὅσον ἐνδέχεται ἀπὸ αὐτῆν, ὅχι ὅμως ὅτι θέλοντες ἀποστρε-
 φόμεθα αὐτὴν καὶ εἰς ἐναντίας περιστάσεις, αἵτινες ἤθελον
 συμβῆ εἰς ἡμᾶς, ἀλλὰ φροντίζομεν πρὸ πάντων περὶ τῆς
 ἡσυχίας, ἵνα μένωμεν πάντοτε εἰς τὴν ἐνθύμησιν τοῦ Θεοῦ.
 ἐπειδὴ εἰς τὴν ἡσυχίαν περισσότερον καθαριζόμεθα καὶ πλη-
 σιάζομεν εἰς τὸν Θεόν· ἐὰν ὅμως ἐνίοτε συμπέσῃ ἀναγκαία τις
 περίστασις νὰ ἐλεήσωμέν τινα ἀδελφόν, δὲν πρέπει νὰ παρα-
 μελῶμεν αὐτήν· αὕτη εἶναι ἡ διαφορὰ τῆς ἡμετέρας ἡσυχίας,
 καὶ ὅχι ἀπλῶς καὶ ὥς ἔτυχεν. Ἄς ἀναγκάσωμεν ἑαυτοὺς,
 ἵνα γενώμεθα πάντοτε ἔσωθεν ἐλεήμονες πρὸς πάντας ἐν γέ-
 νει τοὺς ἀνθρώπους· καθότι οὕτω διατάττει ἡμᾶς ἡ διδασκα-
 λία τοῦ Κυρίου· καὶ ὅχι μόνον ταύτην τὴν ἐσωτερικὴν ἐλεη-
 μοσύνην πρέπει νὰ φυλάζωμεν, ἀλλὰ καὶ ὅταν ὁ καιρὸς καὶ ἡ
 ἀνάγκη τῶν πραγμάτων καλῶσιν ἡμᾶς εἰς τὰ ἔργα, πρέπει
 ἄνευ τινὸς ἀμελείας νὰ δεῖξωμεν φανερώς τὴν ἀγάπην ἡμῶν,
 καὶ μάλιστα ἐκεῖνοι, οἵτινες δὲν καθυπέβαλον ἑαυτοὺς εἰς
 παντοτεινὴν ἡσυχίαν, ἀλλὰ φυλάττουσι τὸν κανόνα τῆς ἐβδο-
 μάδος, ἢ τῶν ἐπτὰ ἐβδομάδων, (ἡγουν ὅσοι ἡσυχάζουσι τὰς
 πέντε ἡμέρας τῆς ἐβδομάδος, καὶ τὸ σάββατον συναναστρέ-
 φονται μετὰ τῶν, καθὼς καὶ ὅλην τὴν τεσσαρακοστὴν ἡσυ-
 χάζουσιν εἰς τὴν ἔρημον, καὶ ἔπειτα πάλιν συναναστρέφονται
 μετὰ τῶν ἀδελφῶν,) οἱ τοιοῦτοι ἔχουσι χρέος νὰ ἐλεῶσιν·
 ἐπειδὴ δὲν εἶναι παντελῶς ἀκτήμονες, οὔτε τὸ τέλειον τῆς
 ἡσυχίας φυλάττουσιν, ἐκτὸς μόνον ἐὰν ὑπάρχῃ τις ἄσπλαγ-
 χνος καὶ ὠμὸς καὶ ἀπάνθρωπος, καὶ ἡσυχάζῃ μόνον διὰ τὰ
 ὅμματα τῶν ἀνθρώπων· διότι γνωρίζομεν ἀκριβῶς, ὅτι ἄνευ
 τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον ὁ νοὺς δὲν δύναται νὰ φωτισθῇ ἐκ
 τῆς προσευχῆς καὶ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.

Τίς ἐκ τῶν διικριτικῶν μοναχῶν, ἔχων τροφὰς καὶ ἐνδύματα, καὶ βλέπων τὸν πλησίον αὐτοῦ πεινῶντα καὶ γυμνόν, δὲν μεταδίδει εἰς αὐτόν, ὅ,τι ἔχει, ἀλλὰ φειδολεύεται; ἡ ποῖος εἶναι ἐκεῖνος, ὅστις βλέπει τινὰ ὁμοίον τοῦ ἀνθρώπου νὰ ταιπρωρῇται ἀπὸ ἀσθένειαν καὶ κόπον, καὶ νὰ ἔχη ἀνάγκην ἐπισκέψεως καὶ ἐπιμελείας, αὐτὸς δὲ διὰ τὸν πόθον τῆς ἡσυχίας προτιμᾷ τὸν κανόνα τοῦ ἐγκλεισμοῦ παρὰ τὴν ἀγάπην τοῦ πλησίον; Ὅταν τις δὲν ἔχη τὰ πρὸς ἐλεημοσύνην μέσα, ἅς φυλάξῃ τοῦλάχιστον τὴν πρὸς τοὺς ἀδελφούς αὐτοῦ ἀγάπην καὶ ἐλεημοσύνην εἰς τὴν καρδίαν του· ὅταν ὅμως ἔχη ὅλα τὰ μέσα, τότε ὁ Θεὸς ἀπαιτεῖ παρ' αὐτοῦ τὴν ἐκτέλεσιν καὶ τελείωσιν τῆς ἐντολῆς τῆς ἐλεημοσύνης. Ἐντεῦθεν λοιπὸν γίνεται φανερόν, ὅτι ἐὰν δὲν ἔχωμέν τι πρᾶγμα ἢ χρήματα, δὲν εἴμεθα ἡναγκασμένοι νὰ πέσωμεν εἰς φροντίδα καὶ ταραχήν, ἵνα ἐλεήσωμεν τοὺς πτωχοὺς, ἐὰν ὅμως ἔχωμεν ὀφείλομεν νὰ δίδωμεν· καὶ πάλιν ἐὰν φυλάττωμεν τὴν διαγωγὴν ἡμῶν, καὶ δὲν συγκαθήμεθα καὶ συναναστρεφώμεθα μετὰ τῶν ἀνθρώπων, δὲν εἶναι ἀνάγκη ν' ἀφίνωμεν τὸ κελλίον καὶ τὸ ἀναχωρητικὸν ἡμῶν κάθισμα, καὶ νὰ περιφερώμεθα εἰς τὸν κόσμον, ἵνα ἐπισκεφθῶμεν τοὺς ἀσθενεῖς, ἢ ἐπασχοληθῶμεν εἰς παρόμοια πράγματα· διότι εἶναι φανερόν, ὅτι τὰ τοιαῦτα φέρουσιν ἡμᾶς ἀπὸ τὰ ἀνώτερα εἰς τὰ κατώτερα. Ἐὰν δέ τις συνοικῇ μετὰ πολλῶν, ἢ τὸ κάθισμα αὐτοῦ εὐρίσκηται πλησίον ἄλλων ἀδελφῶν, καὶ ἐν καιρῷ ὑγείας ἢ ἀσθενείας ἀναπαύηται διὰ τῶν κόπων τῶν ἄλλων, τὸ αὐτὸ ὀφείλει καὶ αὐτὸς νὰ πράττῃ εἰς αὐτούς, καὶ ὅχι αὐτὸς μὲν ν' ἀπαιτῇ παρὰ τῶν ἄλλων τελείαν ἀνάπαυσιν, ὅταν ὅμως βλέπῃ τὸν ὁμοιοπαθῆ αὐτοῦ ἀδελφόν καὶ ὁμόσχημον εἰς στενοχωρίαν, μᾶλλον δὲ αὐτόν τὸν Χριστὸν ἐβρίμμενον καὶ μοχθοῦντα, νὰ φεύγῃ καὶ νὰ κρύπτηται, προφασιζόμενος, ἵνα μὴ χάσῃ τὴν ψευδῆ αὐτοῦ ἡσυχίαν· ὅστις πράττει οὕτως, εἶναι ἀνελετήμων.

Καὶ μὴ μοι ἐνθυμίζης τὸν Ἰωάννην τῆς Θηβαίδος καὶ τὸν Ἀρσένιον, καὶ εἴπης, ποῖος ἐξ αὐτῶν ἐπηρεχολήθη εἰς τὰ τοιαῦτα, καὶ ἐπεμελήθη ἀσθενεῖς καὶ πτωχοὺς, καὶ ἡμέλησε τὴν ἡσυχίαν αὐτοῦ; Μὴ ἐγγίσης εἰς τὰ πράγματα τῶν τοιούτων ἁγίων· διότι ἐὰν καὶ σὺ ἀπέχης ἀπὸ πᾶσαν ἀνάπαυσιν καὶ συναναστροφὴν τῶν ἀνθρώπων, ὡς ἦσαν ἐκεῖνοι, σοὶ εἶναι παρὰ Θεοῦ συγκεχωρημένον νὰ καταφρονῇς τὰ πρὸς τοὺς ἄλλους χρέη τῆς ἐλεημοσύνης· ἐὰν ὁμως εὐρίσκῃσαι μακρὰν τῆς τελειότητος ἐκείνων, καὶ καταγίνῃσαι εἰσέτι εἰς σωματικούς κόπους καὶ εἰς τὴν συναναστροφὴν τῶν ἀνθρώπων, διὰ τί ἀμελεῖς τὰς ἐντολάς, (τὰς ὁποίας ὀφείλεις νὰ φυλάττης κατὰ τὸ μέτρον σου,) προφασίζόμενος, ὅτι περιπατεῖς τὴν ὁδὸν τῆς μεγάλης πολιτείας τῶν ἁγίων, τὴν ὁποίαν οὔτε ἐπλησίασας;

Ἐγὼ δὲν θέλω ἀμελήσει ἀπὸ τοῦ ν' ἀναφέρω τὴν μεγάλην πρᾶξιν τοῦ ἁγίου Μακαρίου, ἣτις ἐσημειώθη πρὸς ἑλεγχον ἐκείνων, οἱ ὅποιοι καταφρονοῦσι τοὺς ἀδελφούς αὐτῶν. Ἀπῆλθέ ποτε οὗτος ὁ ἅγιος, καὶ ἐπισκέφθη ἄρρωστόν τινα ἀδελφόν, τὸν ὅποιον ἠρώτησεν, ἐὰν ἐπιθυμῇ κανὲν πρᾶγμα· ὁ δὲ ἀσθενὴς ἀδελφός, ὀλίγον τρυφερὸν ἄρτον ἐπιθυμῶ, εἶπε· καὶ ἐπειδὴ πάντες οἱ μοναχοὶ τοῦ τότε καιροῦ κατὰ τὴν συνήθειαν ἐκείνου τοῦ τόπου ἐποίουν τὸν ἄρτον ὅλου τοῦ ἐνιαυτοῦ παξαμάν, ὁ ἀξιωμακάριστος ἐκεῖνος ἅγιος εὐθὺς ἐγερθεὶς, καὶ τοι ἐννενηκοντούτης τὴν ἡλικίαν, ἀπῆλθεν εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν, καὶ ἥλλαξε τοὺς ξηροὺς ἄρτους, τοὺς ὁποίους ἔλαβεν ἐκ τοῦ κελλίου του, εἰς ἀπαλούς, καὶ ἔφερεν αὐτοὺς εἰς τὸν ἀσθενῆ ἀδελφόν.

Ἀλλὰ καὶ ὁ ἀββᾶς Ἀγάθων ἔπραξε μεγαλείτερόν τι ἔργον, ὅστις ὑπῆρχεν ὁ μᾶλλον ἐμπειρότατος ἀφ' ὅλους τοὺς μοναχοὺς κατ' ἐκείνον τὸν καιρόν, καὶ ἐτίμα ὑπὲρ πάντας τὴν σιωπὴν καὶ τὴν ἡσυχίαν. Οὗτος ὁ θαυμάσιος ἀπῆλθεν ἐν καιρῷ τῆς πανηγύρεως νὰ πωλήσῃ τὸ ἐργόχειρον αὐτοῦ εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν, καὶ εὔρεν εἰς τὴν ἀγορὰν ξένον τινα ἐρρίγμε-

νον καὶ ἀσθενοῦντα, τὸν ὁποῖον λαβὼν, ἐμίσθωσεν οἶκον καὶ ἐκάθισε μετ' αὐτοῦ, καὶ ἐργαζόμενος ταῖς ἰδίαις χερσί, καὶ τὴν τιμὴν τοῦ ἐργοχείρου ἐξοδεύων εἰς αὐτόν, ὑπηρετήσεν αὐτόν μῆνας ἕξ, ἕως οὗ ὁ ἀσθενὴς ἐγένετο ὑγιής. Οὗτος ὁ μακάριος ἔλεγεν, ὡς διηγοῦνται, ὅτι ἤθελον νὰ εὕρω λωβόν τινα, εἰς τὸν ὁποῖον νὰ δώσω τὸ σῶμά μου, καὶ νὰ λάβω τὸ τοῦ ἐκείνου. Αὕτη εἶναι ἡ τελεία ἀγάπη.

Ὅσοι φοβοῦνται τὸν Θεόν, ἀγαπητέ, εὐκόλως προθυμοποιοῦνται καὶ προνοοῦσι νὰ φυλάξωσι τὰς ἐντολάς αὐτοῦ, καὶ ἐὰν συμπέσῃ περίστασις νὰ ἐκπληρώσωσιν αὐτάς καὶ διὰ τῶν ἔργων, εὐχαρίστως ὑποφέρουσι πάντα κίνδυνον χάριν αὐτῶν. Ἐδέσμευσεν ὁ Κύριος ἡμῶν τὴν τελειότητα τῶν ἑαυτοῦ ἐντολῶν καὶ ἐκρέμασεν εἰς δύο μόνον ἐντολάς, εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, καὶ εἰς τὴν ἀγάπην τῆς εἰκόνος αὐτοῦ· καὶ ἡ μὲν πρώτη φέρει εἰς καλὴν ἐκβασιν τὸν σκοπὸν τῆς θεωρίας τοῦ πνεύματος, ἡ δὲ δευτέρα τὴν θεωρίαν καὶ τὴν πράξιν· καθότι ἡ θεϊκὴ φύσις εἶναι ἀπλὴ καὶ ἀσύνθετος καὶ ἀόρατος καὶ ἀνευδεής, ὥστε ἡ συνειδήσις δὲν χρειάζεται εἰς τὸν συλλογισμόν αὐτῆς τὴν σωματικὴν πράξιν, ἡ ἐνέργειάν τινος καὶ παχύτητα ἐννοιῶν· ἐπειδὴ καὶ ἡ ἐνέργεια αὐτῆς εἶναι ἀπλὴ καθὼς εἶναι ἀπλὴ καὶ ἡ προσκυνητὴ ἀγία Τριάς, καὶ δι' ἐνὸς μέρους τοῦ νοός ἐνεργεῖ τὴν ὑψηλοτέραν ἐνέργειαν τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἡ δὲ δευτέρα ἐντολή, ἣτις ὑπάρχει ἡ φιланθρωπία, ἐνεργεῖται κατὰ τὸ διπλοῦν τῆς φύσεως αὐτῆς, ἥτοι κατὰ τὴν πράξιν καὶ τὴν θεωρίαν, οὕτω καὶ ἡ φροντίς τῆς ἐκπληρώσεως αὐτῆς εἶναι διπλῇ· λέγει δέ, ὅτι ἐκείνο τὸ ὁποῖον ἐκπληροῦμεν ἀοράτως διὰ τῆς συνειδήσεως, πρέπει ἐπίσης νὰ ἐκπληρώσωμεν καὶ διὰ τῆς σωματικῆς πράξεως, καὶ ὅχι μόνον φανερώς ἀλλὰ καὶ κρυπτῶς· καὶ πάλιν ὅτι τελειοῦται διὰ τῶν ἔργων, πρέπει ἐπίσης νὰ τελειωθῇ καὶ διὰ τῆς συνειδήσεως.

Καὶ καθὼς ὁ ἄνθρωπος συνίσταται ἀπὸ δύο μέρη, ἐκ σώ-

ματος καὶ ψυχῆς, οὕτω καὶ ὅλα αὐτοῦ τὰ ἔργα διπλὴν φροντίδα ἔχουσι κατὰ τὸ διπλοῦν τῆς καταστάσεως αὐτοῦ· καὶ ἐπειδὴ ἡ πρᾶξις προηγείται τῆς θεωρίας εἰς πᾶσαν περίστασιν, ἀδύνατον εἶναι νὰ ὑψωθῇ τις εἰς τὴν θεωρίαν, ἐὰν δὲν τελειώσῃ πρῶτον δι' ἔργου τὴν πρᾶξιν· καὶ δὲν τολμᾷ νὰ εἴπῃ τις διὰ τὴν ἀπόκτησιν τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον, ὅτι κατορθώνει αὐτὴν εἰς τὴν ψυχὴν, ἐὰν δὲν ἐκπληρώσῃ αὐτὴν διὰ σωματικοῦ ἔργου κατὰ τὴν δύναμιν αὐτοῦ, καὶ κατὰ τὸν καιρὸν καὶ τὸν τόπον, ὅστις παρέχει ἀφορμὴν εἰς τοῦτο· διότι τότε πιστεύεται καὶ γνωρίζεται, ὅτι διαμένει ἡ εἰς τὴν θεωρίαν ὑπάρχουσα ἀγάπη· καὶ ἀφοῦ εἰς αὐτὰ γίνωμεν πιστοὶ καὶ ἀληθινοὶ κατὰ τὸ δυνατόν, τότε δίδεται δύναμις εἰς τὴν ψυχὴν νὰ ἐκταθῇ εἰς τὰς ἀπλᾶς καὶ ἀνομοίας ἐννοίας τῆς ὑψηλῆς καὶ θεϊκῆς θεωρίας· ὅταν ὁμοῦς ὁ ἄνθρωπος δὲν δύναται νὰ τελειώσῃ τὴν πρὸς τὸν πλησίον ἀγάπην δι' ἔργων ὁρατῶν καὶ σωματικῶν πράξεων, ἀρκεῖ πρὸς εὐαρέστησιν Θεοῦ καὶ ἡ μόνη διὰ τοῦ φρονήματος τελειουμένη ἀγάπη τοῦ πλησίον, καὶ μάλιστα ἐὰν διατηρῇται πιστῶς ἡ ἐργασία τῆς ἡσυχίας καὶ τοῦ ἐγκλεισμοῦ.

Ἐὰν ὁμοῦς δὲν ἐκτελοῦνται ὅλα τὰ ἔργα τῆς ἡσυχίας, πρέπει τότε νὰ ἐκπληρώσωμεν τὴν ἔλλειψιν ταύτην διὰ τῆς αἰσθητῆς πράξεως, τὴν ὁποίαν ἂς ἐκτελέσωμεν διὰ τοῦ σωματικοῦ κόπου, ἵνα μὴ ἡ ἐλευθερία ἡμῶν εὖρη πρόφασιν νὰ ὑποταχθῇ εἰς τὴν σάρκα, ὁπότε κοπιᾶζομεν ματαίως διὰ τοῦ ὀνόματος τῆς ἀναχωρητικῆς ζωῆς. Ἐντεῦθεν λοιπὸν γίνεται φανερόν, ὅτι δὲν εἶναι ὑποχρεωμένος ἐκεῖνος, ὅστις στερεῖται τελείως τὴν συναναστροφὴν τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὅλα τὰ πράγματα τοῦ κόσμου, καὶ ὑπάρχει προσηλωμένος εἰς τὸν Θεόν, νὰ ὑπηρετῇ καὶ νὰ διακονῇ τοὺς ἀνθρώπους. Ὅστις ὁμοῦς ἔχει ὅρον καὶ κανόνα νὰ ἡσυχάζῃ κατὰ τὰς ἐπτὰ ἐβδομάδας τῆς τεσσαρακοστῆς, ἢ καθ' ἐβδομάδα, καὶ μετὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τοῦ καγόνος του νὰ συναναστρέφῃται πάλιν μετὰ τῶν ἀνθρώ-

πων, καὶ νὰ παρηγορηται μετ' αὐτῶν, ὁ τοιοῦτος ἐὰν παρα-
μελῇ τοὺς εἰς θλίψιν καὶ στενοχωρίαν εὕρισκομένους ἀδελ-
φοὺς αὐτοῦ, τῇ ἰδέᾳ, ὅτι φυλλάττει τὸν κανόνα τῆς ἡσυχίας
του, εἶναι ἀνελεήμων καὶ ἀσπλαγχνος· καὶ δεῖλον, ὅτι ἀπὸ
ὕψηλοφροσύνης καὶ ἀπὸ τοὺς ψευδεῖς αὐτοῦ συλλογισμοὺς
δὲν συγκαταβαίνει νὰ βοηθῇ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ διὰ τῶν
ἔργων τῆς ἐλεημοσύνης

Γράφεις προσέτι ἐν τῇ ἐπιστολῇ σου, ὅτι ὅστις τῶν μονα-
χῶν θέλει ν' ἀγαπήσῃ τὸν Θεὸν περισσότερον ἢ ὅλα, ὀφείλει
νὰ φροντίσῃ περὶ τῆς καθαρότητος τῆς ψυχῆς αὐτοῦ· καὶ
καλῶς εἶπας, ἐὰν ὑπάρχῃς ἀρκετὸς εἰς τοῦτο· καὶ ἐπειδὴ εἶ-
πας πάλιν ὅτι ἡ ψυχὴ, ἣτις δὲν ἐνίκησεν εἰσέτι τὰ πάθη, δὲν
ἔχει παρρησίαν εἰς τὴν προσευχὴν, εἰς ἐμὲ ταῦτα τὰ δύο
φαίνονται ἐνάντια, καὶ τοι εἰμι ἀμαθής· ἐπειδὴ ἐὰν δὲν ἐνί-
κησῃ τὰ πάθη, πῶς φροντίζει περὶ τῆς καθαρότητος; καὶ πῶς
σὺ ζητεῖς ἐκεῖνο, ὅπερ δὲν εἶναι ἴδιον αὐτῆς; καθότι δὲν γνω-
ρίζεται τις ἐξ ὅσον ἐπιθυμεῖ, ὅτι ἀγαπᾷ, ἀλλ' ἐξ ὅσων ἀγα-
πᾷ, καταλαμβάνεται, ὅτι ἐπιθυμεῖ, διότι ἡ ἀγάπη φύσει προη-
γεῖται τῆς ἐπιθυμίας, καὶ ἐὰν δὲν ἀγαπήσῃ τις πρῶτον, οὐδὲ
θέλει ἐπιθυμῆσθαι. Τὰ πάθη, ἀδελφέ, εἶναι ὡς κεκλεισμένη
θύρα ἀπέναντι τῆς καθαρότητος, καὶ ἐὰν δὲν ἀνοίξῃ τις τὴν
κεκλεισμένην θύραν, δὲν δύναται νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὸν ἅγιον
καὶ καθαρὸν τόπον τῆς καρδίας. Ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνο τὸ ὅποιον
εἶπες, ὅτι ἡ ψυχὴ δὲν ἔχει παρρησίαν ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς προσευχῆς,
ἀληθῶς εἶπας· διότι ἡ παρρησία ὄχι μόνον ὑπεράνω τῆς νε-
κρώσεως τῶν παθῶν ὑπάρχει, ἀλλὰ καὶ τῆς καθαρότητος· ἡ
δὲ τάξις κατὰ τὴν παράδοσιν γίνεται ὡς ἐξῆς· ἡ ἐν βίᾳ ὑπο-
μονὴ ἀντιπαλαίει πρὸς τὰ πάθη διὰ τὴν καθαρότητα, ἐὰν νι-
κηθῶσι τὰ πάθη, ἀποκτᾷ ἡ ψυχὴ τὴν καθαρότητα, ἡ δὲ ἀλη-
θὲς καθαρότης ποιεῖ τὸν νοῦν ν' ἀποκτήσῃ παρρησίαν ἐν τῇ
ὥρᾳ τῆς προσευχῆς.

Λοιπὸν ἐὰν ζητήσωμεν παρὰ Θεοῦ διὰ τῆς προσευχῆς αὐτήν,

τὴν ὁποίαν εἵπομεν καθρότητα τῆς ψυχῆς, ἴσως εἴμεθα ὑπὸ κατηγορίαν· διότι ὑπάρχει σημεῖον ὑπερηφανείας καὶ οἰήσεως τὸ νὰ ζητῶμεν παρὰ Θεοῦ ἐκεῖνο, τὸ ὅποιον ἡ θεία γραφή καὶ οἱ ἅγιοι πατέρες διδάσκουσιν εἰς ἡμᾶς, καὶ αὐτὸς ὁ μοναχὸς δι' αὐτὸ ἐξήλθεν ἐκ τοῦ κόσμου εἰς τὴν ἔρημον. Ἀλλ' ἐγὼ νομίζω, ὦ ἅγιε, ὅτι καθὼς ὁ υἱὸς δὲν διστάζει εἰς τὰς προθέσεις τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ δὲν ζητεῖ παρ' αὐτοῦ τόσον ἀποτόμως, λέγων, δίδαξόν με ταύτην ἢ ἐκείνην τὴν τέχνην, ἢ δός μοι ταῦτα ἢ ἐκεῖνα τὰ πράγματα, οὕτω πρέπει καὶ εἰς τὸν μοναχὸν νὰ μὴ διακρίνη καὶ ζητῇ παρὰ Θεοῦ, λέγων, δός μοι τάδε καὶ τάδε· διότι πρέπει νὰ γνωρίζῃ, ὅτι καθὼς προνοεῖ ὁ πατὴρ περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, οὕτω καὶ ὁ Θεὸς περὶ ἡμῶν. Διὰ τοῦτο λοιπὸν πρέπει ἡμεῖς νὰ ταπεινώσωμεν ἑαυτούς, καὶ νὰ λυπηθῶμεν διὰ τὰ ἁμαρτήματα ἐκεῖνα, τὰ ὅποια ἐκουσίως ἢ ἀκουσίως δι' ἔργων ἢ κατὰ διάνοιαν ἐπράξαμεν, καὶ νὰ εἴπωμεν μετὰ συντετριμμένης καρδίας τὸ τοῦ Τελώνου, « ὁ Θεὸς ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ, » καὶ νὰ ἐργαζώμεθα κρυπτῶς καὶ φανερῶς ἐκεῖνο, τὸ ὅποιον ὁ Κύριος ἡμῶν ἐδίδαξεν, εἰπὼν, « ὅταν ποιήσητε πάντα τὰ προστεταγμένα ὑμῖν, εἵπατε, ὅτι ἄχρεῖοι δοῦλοί ἐσμεν, ὃ ὀφείλομεν ποιῆσαι, πεποιήκαμεν, » ἵνα μαρτυρήσῃ καὶ ἡ συνειδήσίς σου, ὅτι ὑπάρχεις ἄχρεῖος δοῦλος, καὶ ἔχεις χρεῖαν ἐλέους. Γνωρίζεις καὶ σύ, ὅτι τὰ ἔργα δὲν ἀνοίγουσι τὴν κεκλεισμένην θύραν τῆς καρδίας, ἀλλ' ἡ συντετριμμένη καρδιά καὶ ἡ ταπεινώσις τῆς ψυχῆς, ὅταν νικῶμεν τὰ πάθη διὰ τῆς ταπεινώσεως, καὶ ὅχι διὰ τῆς περιφρονήσεως· διότι ὅστις ὑπάρχει κατὰ τὴν ψυχὴν ἄβρωστος, κατὰ πρῶτον ταπεινοῦται, καὶ φροντίζει περὶ τῆς θεραπείας τῶν παθῶν αὐτοῦ, καὶ ἔπειτα ζητεῖ νὰ γίνῃ βασιλεύς· κοθόσον ἢ καθαρότης καὶ ἡ ὑγεία τῆς ψυχῆς εἶναι ἡ βασιλεία τῆς ψυχῆς. Καὶ καθὼς ὁ ἀσθενὴς υἱὸς δὲν λέγει εἰς τὸν ἑαυτοῦ πατέρα ποίησόν με βασιλέα, ἀλλὰ φροντίζει πρῶτον περὶ τῆς ἀσθενείας αὐτοῦ, καὶ ἀφοῦ γίνῃ ὑγής, πάντως

ἡ βασιλεία τοῦ πατρὸς ἀνήκει εἰς αὐτόν, οὕτω καὶ ὁ ἁμαρτωλὸς καὶ μετανοῶν, ἀφοῦ λάβῃ τὴν ὑγίαν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, εἰσέρχεται τότε μετὰ τοῦ ἐπουρανίου αὐτοῦ πατρὸς εἰς τὴν καθαρότητα τῆς φύσεως, καὶ βασιλεύει εἰς τὴν δόξαν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ.

Ἄς ἐνθυμώμεθα πάντοτε τὸν ἅγιον ἀπόστολον Παῦλον, ὅστις διηγεῖται τὰ ἔδικα αὐτοῦ σφάλματα, καὶ κατατάττει τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν εἰς τὴν ἐσχάτην θέσιν, λέγων, ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἵνα σώσῃ τοὺς ἁμαρτωλοὺς, ἐκ τῶν ὁποίων πρῶτός εἰμι ἐγὼ· ἀλλὰ διὰ τοῦτο μὲ ἠλέησεν, ἵνα δείξῃ εἰς ἐμὲ πρῶτον πᾶσαν αὐτοῦ τὴν μακροθυμίαν· διότι κατ' ἀρχὰς ὑπῆρξα διώκτης καὶ λοιδορὸς καὶ βλάβημος, ἀλλὰ μὲ ἠλέησε· καθότι ἀγνωὼν ἔπραξα ταῦτα. Καὶ πότε εἶπε ταῦτα; ὕστερον ἀπὸ τοὺς μεγάλους αὐτοῦ ἀγῶνας, καὶ τὰ δυνατὰ ἔργα, καὶ τὸ εὐαγγελικὸν κήρυγμα, τὸ ὁποῖον ἐκήρυξεν εἰς ὅλον τὸν κόσμον, καὶ τοὺς συνεχεῖς θανάτους καὶ τὰς πολυτρόπους στενοχωρίας καὶ θλίψεις, τὰς ὁποίας ὑπέφερεν ἀπὸ τε τοὺς Ἰουδαίους καὶ τὰ ἔθνη, καὶ ὅμως αὐτὸς εἰσέτι ἐβλεπε τὰ πρῶτα αὐτοῦ ἔργα, καὶ ὅχι μόνον ἐνόμιζεν, ὅτι δὲν ἐφθασεν εἰς τὴν καθαρότητα, ἀλλ' οὔτε ἐφαντάζετο, ὅτι εἶναι ἄξιος νὰ ὀνομάζῃται ἀπόστολος, διὸ καὶ ἔλεγεν, ὅτι δὲν εἶμαι ἄξιος νὰ ὀνομάζωμαι ἀπόστολος· διότι ἐδίωξα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ· καὶ ὅταν ὑπὲρ πάντας τοὺς ἀνθρώπους ἀπέκτησε τὴν νίκην κατὰ τῶν παθῶν, ἔλεγε, στενοχωρῶ καὶ ὑποδαυλῶνω τὴν σάρκα μου, μήπως εἰς ἄλλους κηρύξας, ἐγὼ γίνω ἀπρόκοπος. Ἐάν δὲ εἶπῃς ὅτι καὶ τὰ μεγάλα αὐτοῦ κατορθώματα διηγεῖται κατὰ μέρος, ἃς σὲ πείσῃ αὐτὸς ὁ Παῦλος περὶ τούτου· διότι ὁ ἴδιος λέγει, ὅτι θεληματικῶς δὲν ἔπραξα τοῦτο, οὔτε δι' ἑμαυτόν, ἀλλὰ διὰ τὸ κήρυγμα τοῦ εὐαγγελίου· καὶ ὅταν διηγῇται ταῦτα πρὸς ὠφέλειαν τῶν πιστῶν, συνιστᾷ ἑαυτόν, φωνάζων καὶ λέγων, ὅτι ὑμεῖς μὲ ἠναγκάσατε· καὶ πάλιν, δὲν ὁμιλῶ

κατὰ Θεόν, ἀλλὰ μετὰ ἀνοησίας, εἰς τοῦτον τὸν τόπον τῆς καυχήσεως. Ἴδου λοιπὸν ὁ κανὼν, τὸν ὅποιον ἔδωκεν εἰς ἡμᾶς ὁ μακάριος Παῦλος, ὁ δίκαιος καὶ εὐθύς. Ἄς φυλάξωμεν τοῦτον τὸν κανόνα μετὰ ζήλου, καὶ ἃς παραιτήσωμεν τὸ νὰ ζητῶμεν τὰ ὑψηλὰ παρὰ Θεοῦ, ὅστις δὲν δίδει ταῦτα ἀπλῶς, οὔτε χαρίζει αὐτὰ δωρεὰν εἰς τὸν τυχόντα· διότι ὁ Θεὸς γνωρίζει τὰ ἐκλεκτὰ καὶ τίμια σκεύη τῆς ὑπηρεσίας αὐτοῦ· ἐπειδὴ ὁ μακάριος Παῦλος οὐδὲ μετὰ ταῦτα ἐζήτησε τὴν βασιλείαν τῆς ψυχῆς, ἀλλ' εἶπεν, ἡυχόμεν εἰς τὸν Θεόν ν' ἀποχωρισθῶ ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ, καὶ νὰ σωθῶσιν οἱ ἀδελφοί μου· καὶ ἂν οὕτως ἐφρόνει ὁ Παῦλος, πῶς θέλομεν τολμήσει ἡμεῖς νὰ ζητήσωμεν τὴν βασιλείαν τῆς ψυχῆς πρὸ καιροῦ, τὸν ὅποιον αὐτὸς ὁ Θεὸς ἤξεύρει; καὶ μάλιστα ἐνῷ ἀκόμη μήτε τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ἐφυλάξαμεν, μήτε τὰ πάθη ἐνικήσαμεν, μήτε τὸ χρέος ἀπεδόσαμεν; Παρακαλῶ λοιπόν, ἅγιε, μὴ συλλογισθῆς ποτε τοῦτο, ἀλλ' ἐξόχως ἃς ἀποκτήσωμεν ὑπομονὴν εἰς τὰ ἐπερχόμενα δεινὰ, καὶ μετὰ μεγάλης ταπεινώσεως καὶ συντριμμοῦ καρδίας ἃς ζητήσωμεν τὴν συγχώρησιν τῶν ἡμετέρων ἁμαρτιῶν καὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς ψυχῆς.

Ἐγγραφέ ποτέ τις ἐκ τῶν ἁγίων, ὅτι ὅστις δὲν στοχάζεται ἑαυτὸν ἁμαρτωλόν, ἢ προσευχὴ αὐτοῦ δὲν εἶναι εὐπρόσδεκτος εἰς τὸν Θεόν. Ἀλλ' ἐὰν εἶπης, ὅτι τινὲς τῶν πατέρων ἔγραψαν, τί εἶναι καθαρότης ψυχῆς, καὶ τί ὑγεία, καὶ τί ἀπάθεια, καὶ τί θεωρία· σοὶ λέγω καὶ ἐγώ, ὅτι ἔγραψαν μὲν περὶ τούτων, ὅχι ὁμῶς ἵνα ζητήσωμεν ταῦτα πρὸ τοῦ ἀρμοδίου καιροῦ· διότι ὑπάρχει γε γραμμένον, ὅτι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ δὲν ἔρχεται διὰ παρατηρήσεως· ἐπειδὴ ὅσοι εὐρέθησαν ἔχοντες τοῦτο τὸ φρόνημα, ἔπεσαν εἰς ὑπερηφανίαν. Ἡμεῖς, ἀγαπητέ, ἃς καταγινώμεθα εἰς τὰ ἔργα τῆς μετανοίας διὰ καθαρᾶς πολιτείας, ἥτις εὐαρεστεῖ εἰς τὸν Θεόν, καὶ τὰ χαρίσματα τοῦ Θεοῦ ἔρχονται ἀφ' ἑαυτά, ἐὰν ἡ καρδία ὑπάρχῃ καθαρὰ καὶ ἀμόλυντος· ἀλλὰ τὸ νὰ ζητῶμεν μετὰ παρατη-

ρήσεως τὰ ὑψηλὰ τοῦ Θεοῦ χαρίσματα, τοῦτο εἶναι ἐμπρο-
 δισμένον παρὰ τῆς ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ, καὶ ὅσοι κατὰ τοῦ-
 τον τὸν τρόπον ἔλαβον ταῦτα, ἀπέκτησαν ὑπερηφάνειαν καὶ
 πτώσιν· καὶ δὲν εἶναι τοῦτο σημεῖον, ὅτι ἀγαπᾷ τις τὸν Θεόν,
 ἀλλ' ἀσθενεῖαν ψυχῆς. Καὶ πῶς δυνάμεθα νὰ ζητήσωμεν
 ἡμεῖς τὰ ὑψηλὰ τοῦ Θεοῦ χαρίσματα, ἀφοῦ ὁ θεὸς Παῦλος
 καυχᾶται εἰς τὰς στενοχωρίας καὶ εἰς τὰς θλίψεις, καὶ τὴν
 μέθεξιν τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ θεωρεῖ, ὅτι εἶναι τὰ
 ὑψηλὰ τοῦ Θεοῦ χαρίσματα;

Πρὸς τούτοις γράφεις ἐν τῇ ἐπιστολῇ σου, ὅτι ἠγάπησεν
 ἡ ψυχὴ σου ν' ἀγαπήσῃ τὸν Θεόν, ἀλλὰ δὲν ἔφθασας εἰσέτι
 ταύτην τὴν ἀγάπην, καὶ ἔχης πολλὴν ἐπιθυμίαν τοῦ ἀγα-
 πᾶν, καὶ ὅτι σοὶ εἶναι ποθητὴ ἡ εἰς τὴν ἔρημον ἀναχώρησις,
 καὶ ἔδειξας διὰ τούτου, ὅτι ἤρξατο εἰς σὲ ἡ καθαρότης τῆς
 καρδίας, καὶ ἡ ἐνθύμησις τοῦ Θεοῦ ἐπιμελῶς πυροῦται καὶ
 θερμαίνεται εἰς τὴν καρδίαν σου· ἐὰν ταῦτά εἰσιν ἀληθῆ, εἶναι
 πραγματικῶς μεγάλα προτερήματα, ἀλλ' ὅμως δὲν ἐπεθύ-
 μουν νὰ γραφῶσι παρὰ σοῦ· καθόσον δὲν ἔχουσι καμμίαν τά-
 ξιν· ἐὰν δὲ δι' ἀπλὴν ἐρώτησιν ἐδιηγῇθης ταῦτα, ἄλλη εἶναι
 ἡ τάξις τῆς ἐρωτήσεως· διότι ὅστις λέγει, ὅτι ἡ ψυχὴ αὐτοῦ
 δὲν ἔχει εἰσέτι παρρησίαν εἰς τὴν προσευχήν, ἐπειδὴ δὲν ἐνί-
 κησεν εἰσέτι τὰ πάθη, πῶς τολμᾷ νὰ εἴπῃ ὅτι ἠγάπησεν ἡ
 ψυχὴ αὐτοῦ ν' ἀγαπήσῃ τὸν Θεόν; Γινώριζε ὅτι δὲν ὑπάρχει
 ἄλλος τρόπος νὰ κινηθῇ εἰς τὴν ψυχὴν ἡ θεία ἀγάπη, τὴν
 ὁποῖαν σὺ ἐπιθυμεῖς διὰ τῆς ἀναχωρήσεως τῆς κατὰ νοῦν,
 ἐὰν αὕτῃ ἡ ψυχὴ δὲν νικήσῃ τὰ πάθη, καὶ σὺ λέγεις ὅτι ἡ ψυχὴ
 δὲν ἐνίκησε τὰ πάθη, καὶ ἠγάπησεν ν' ἀγαπήσῃ τὸν Θεόν, ὅπερ
 δὲν ἔχει τάξιν· διότι ὅστις λέγει, ὅτι δὲν ἐνίκησε τὰ πάθη καὶ
 ἀγαπᾷ ν' ἀγαπήσῃ τὸν Θεόν, ἐγὼ δὲν γνωρίζω τί οὗτος λέγει.

Ἄλλ' ἴσως θέλεις εἰπεῖ, ὅτι δὲν εἶπον ἀγαπῶ, ἀλλ' ἀγαπῶ
 ν' ἀγαπήσω, καὶ ὅμως οὐδὲ τοῦτο ἔχει τόπον, ἐὰν ἡ ψυχὴ
 δὲν ἔχῃ τὴν καθαρότητα. Ἐὰν θέλῃς νὰ εἴπῃς ἀπλῶς λόγον

φιλόδι, τοῦτο ὄχι σὺ μόνος, ἀλλὰ καὶ ἕκαστος ἄνθρωπος ἡμπορεῖ νὰ λέγῃ, ὅτι θέλει ν' ἀγαπήσῃ τὸν Θεόν, καὶ ὄχι μόνον χριστιανοὶ ἡμποροῦν νὰ λέγωσι τοῦτο, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ οἱ ὅποιοι δὲν προσκυνοῦσι τὸν Θεὸν ὁρθῶς· ἐπειδὴ διὰ τοῦτου τοῦ λόγου μόνον ἡ γλῶσσα κινεῖται, ἡ δὲ ψυχὴ δὲν αἰσθάνεται τὸ τί λαλεῖ. Γινώριζε, ὅτι πολλοὶ ἄβρωστοι δὲν γνωρίζουσιν, ὅτι εἶναι ἄβρωστοι· διότι ἡ κακία ὑπάρχει ἀσθενεία τῆς ψυχῆς, καὶ ἡ πλάνη ἀπώλεια τῆς ἀληθείας, καὶ ὅτι πολλοὶ ἄνθρωποι εὐρισκόμενοι ἄβρωστοι εἰς τὰ τοιαῦτα, κηρύττουσιν, ὅτι εἶναι ὑγιεῖς, καὶ ἐπαινοῦνται ὑπὸ πολλῶν· ἐπειδὴ εἰς τὴν θεραπευθῇ τὴν ψυχὴν ἐκ τῆς ἀσθενείας τῆς κακίας, καὶ μείνῃ εἰς τὴν φυσικὴν αὐτῆς ὑγείαν, εἰς τὴν ὁποίαν ὑπῆρχεν ἐν ἀρχῇ, ὅταν ἐκτίσθῃ, ἀδύνατον εἶναι ὁ ἄνθρωπος νὰ ἐπιθυμήσῃ τὰ ὑπὲρ φύσιν τοῦ πνεύματος χαρίσματα· διότι ἐφ' ὅσον ἡ ψυχὴ εὐρίσκεται εἰς τὴν ἀσθενείαν τῶν παθῶν, δὲν αἰσθάνεται τὰ πνευματικὰ χαρίσματα, ἀλλ' οὐδὲ ἐπιθυμεῖ αὐτά. Δικαίως λοιπὸν εἶπον προηγουμένως, ὅτι ὅσοι ἐπιθυμοῦσι τὴν τελειότητα, πρέπει νὰ φυλάττωσι πάσας τὰς ἐντολάς· διότι ἡ κρυπτὴ ἐργασία τῶν ἐντολῶν ἱατρεῦει τὴν ἀσθενῆ δύναμιν τῆς ψυχῆς· καὶ τοῦτο δὲν ἐγένετο ἀπλῶς καὶ ὡς ἔτυχε· καθότι εἶναι γεγραμμένον, ὅτι ἄνευ ἐκχύσεως αἵματος δὲν ὑπάρχει ἄρεσις· ἀλλὰ κατὰ πρῶτον διὰ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Χριστοῦ ἔλαβεν ἡ φύσις ἡμῶν τὸν ἀνακαινισμόν, καὶ ἐμέθεξε τῶν παθημάτων καὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ, καὶ ἔπειτα μετὰ τὸν ἀνακαινισμόν τῆς ἐκχύσεως τοῦ αἵματος ἀνακαινίσθη καὶ ἡγιασθῇ ἡ φύσις ἡμῶν, καὶ ἐγένετο ἱκανὴ νὰ δεχθῇ τὰς νέας καὶ τελείας ἐντολάς· διότι ἐὰν αὐταὶ ἐδίδοντο πρὸ τῆς ἐκχύσεως τοῦ αἵματος, καὶ πρὶν ν' ἀνακαινισθῇ καὶ ἡγιασθῇ ἡ φύσις ἡμῶν, ἴσως δὲν ἠθελον συντηθῇ νὰ ἐκριζώσωσι τελείως τὴν ρίζαν τῆς κακίας ἐκ τῆς ψυχῆς, καθὼς καὶ αἱ παλαιαὶ ἐκεῖναι ἐντολαί· ἥδη ὁμως δὲν ἔχει οὕτως, ἀλλ' ἡ ἐξακολουθοῦσα κρυπτὴ ἐργασία, καὶ αἱ νέαι πνευματι-

καὶ ἐντολαί, τὰς ὁποίας φυλάττει ἡ ψυχὴ διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, ἀνακατακλίνουσι καὶ ἀγιάζουσιν αὐτήν, καὶ κρυπτῶς ἰατρεύουσιν ὅλα αὐτῆς τὰ πάθη. Ὑπάρχει δὲ φανερόν, ὅτι ἐκαστῇ ἐντολῇ ἰδιαιτέρως ἰατρεύει τὸ πάθος ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον ἔχει ἐξουσίαν ἐπὶ τῆς ψυχῆς, καὶ ταύτην τὴν ἐνέργειαν αἰσθάνεται καὶ ὁ ἰατροῦν καὶ ὁ ἰατρευόμενος κατὰ τὴν ὁμοιότητα τῆς αἰμορροούσης γυναικός.

Σὺ γνωρίζεις, ὦ ἀγαπητέ, ὅτι ἐὰν δὲν θεραπευθῇ τὸ ἐμπαθὲς μέρος τῆς ψυχῆς, καὶ δὲν ἀνακατακλινθῇ καὶ ἀγιασθῇ κρυπτῶς, καὶ δεσμευθῇ εἰς τὴν πνευματικὴν πολιτείαν, δὲν δύναται νὰ λάβῃ τὴν ὑγείαν αὐτῆς ἡ ψυχὴ, οὔτε θέλει ἐλευθερωθῇ ἐκ τῶν λυπηρῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου, τὰ ὁποῖα συμβαίνουσιν εἰς αὐτήν· αὕτη δὲ ἡ θεραπεία πρέπει νὰ γίνῃ ἐκ τῆς θείας χάριτος, καθὼς ἐγένετο εἰς τοὺς μακαρίους ἀποστόλους, οἵτινες διὰ τῆς πίστεως ἐτελειώθησαν εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ. Ἐνίοτε ὁμως νομίμως δέχεται ἡ ψυχὴ τὴν ἑαυτῆς ὑγείαν· καθότι ἐκεῖνος ὅστις διὰ τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν καὶ τῶν ἐπιπόνων ἔργων τῆς ἀληθοῦς αὐτοῦ πολιτείας ἐνίκησε τὰ πάθη, ἃς γνωρίζῃ, ὅτι νομίμως ἀπέκτησε τὴν ὑγείαν τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς, καὶ ἀπεγαλακτίσθη ἐκ τῆς σωματώσεως τούτου τοῦ κόσμου, καὶ ἐκόπη ἐξ αὐτοῦ ἡ συνήθεια τῶν παλαιῶν αὐτοῦ κακῶν ἔργων, καὶ ἀναγεννήθη εἰς τὰ πνευματικά, καθὼς ὅταν ἐν ἀρχῇ ἐβαπτίσθη, καὶ εὑρέθη εἰς τὴν χάριν τοῦ πνεύματος διὰ τῶν ἐννοιῶν τοῦ ἔσω ἀνθρώπου, καὶ ὑπεδέχθη αὐτὸν ἄλλος κόσμος νέος καὶ ἀσύνθετος.

Ὅταν ἀνανεωθῇ ὁ νοῦς καὶ ἀγιασθῇ ἡ καρδιά, τότε πᾶσαι αἱ ἐννοιαὶ τῆς ψυχῆς κινοῦνται κατὰ τὴν φύσιν ἐκείνου τοῦ κόσμου, εἰς τὸν ὁποῖον εἰσέρχεται· καὶ πρῶτον κινεῖται εἰς αὐτήν ὁ πόθος τῶν θείων πραγμάτων, καὶ ἐπιθυμεῖ τὴν ἑνωσιν αὐτῆς μετὰ τῶν ἀγγέλων, καὶ τὴν φανέρωσιν τῶν μυστηρίων τῆς γνώσεως τοῦ πνεύματος· ὁ δὲ νοῦς αἰσθάνεται τὴν πνευματικὴν γνῶσιν τῶν ποιημάτων, καὶ ἀνατέλλει εἰς

αὐτόν ἢ θεωρία τῶν μυστηρίων τῆς ἁγίας Τριάδος καὶ τῆς οἰκονομίας αὐτῆς, καὶ τότε ἐνοῦται ὀλοτελῶς μετὰ τῆς γνώσεως τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων ἀγαθῶν.

Σκέφθητι λοιπὸν ἤδη, ἐξ ὧν σοὶ ἔγραψα, ἐὰν ὑπάρχῃ δυνατόν ἡ ψυχὴ ν' ἀγαπήσῃ τὸν Θεὸν ἐν ἀληθείᾳ, ἐφ' ὅσον εἶναι κεκλεισμένη εἰς τὴν φυλακὴν τῶν παθῶν. Δὲν ἦτο δὲ τόσῃ ἀνάγκῃ νὰ ἐρωτήσῃ καὶ νὰ μάθῃς τὰ μυστήρια τοῦ πνεύματος· καθότι αἱ μαθήσεις καὶ ἡ γνῶσις δὲν ὠφελοῦσιν εἰς τὰ πάθη, οὔτε εἶναι ἱκαναὶ αὐταὶ ν' ἀνοίξωσι τὴν κεκλεισμένην θύραν τῆς καθαρότητος· ἐὰν ὅμως ἀφαιρεθῶσι τὰ πάθη ἐκ τῆς ψυχῆς, φωτίζεται ὁ νοῦς, καὶ ἵσταται εἰς τὸν καθαρὸν τόπον τῆς φύσεως, καὶ τότε δὲν χρειάζεται πλέον ἐρώτησις· διότι βλέπει καθαρῶς τὰ εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ εὐρισκόμενα ἀγαθὰ, καθὼς συμβαίνει καὶ εἰς τὰς σωματικὰς ἡμῶν αἰσθήσεις, αἵτινες δὲν αἰσθάνονται δι' ἐρωτήσεως καὶ μαθήσεως τὰς φύσεις τῶν πραγμάτων, ἀλλ' ἐκάστη ἐξ αὐτῶν ἀντιλαμβάνεται τὴν φύσιν τοῦ ἀπαντῶντος εἰς αὐτὴν πράγματος χωρὶς νὰ μεσιτεύσῃ διδαχὴ τις μεταξὺ αὐτῆς καὶ τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων. Εἰς τὸν τυφλὸν ἄνθρωπον ὅσον καὶ ἂν λέγῃ τις περὶ τῆς λάψεως τοῦ ἡλίου καὶ τῆς σελήνης καὶ τοῦ χοροῦ τῶν ἀστέρων καὶ τῆς λαμπρότητος τῶν πολυτίμων λίθων, αὐτὸς μόνον ἐκ τῆς ὀνομασίας δέχεται καὶ κρίνει καὶ νοεῖ τὴν ὁποίαν ταῦτα ἔχουσιν ὠραιότητα, ἀλλ' ἡ γνῶσις καὶ ἡ διάκρισις αὐτοῦ ἀπέχουσιν ἀπὸ τὴν ἡδονὴν τῆς ὁράσεως αὐτῶν· κατὰ τὸν ὅμοιον τρόπον νόησον καὶ περὶ τῆς θεωρίας τοῦ πνεύματος· διότι ὁ θεωρητικὸς νοῦς, ὅστις βλέπει τὰ κρυπτὰ μυστήρια τοῦ πνεύματος, ἐὰν εὐρίσκηται εἰς τὴν φυσικὴν αὐτοῦ ὑγείαν, θεωρεῖ ἐντελῶς τὴν δόξαν τοῦ Χριστοῦ, καὶ δὲν ἐρωτᾷ καὶ μανθάνει, ἀλλ' ἐντροφᾷ εἰς τὴν ἡδονὴν τῶν μυστηρίων τοῦ νέου ἐκείνου κόσμου ὑπὲρ τὴν ἐλευθερίαν τοῦ θελήματος αὐτοῦ κατὰ τὴν θερμότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐλπίδος, τὴν ὁποίαν ἔχει εἰς τὸν Χριστόν, καθὼς ἔγραψεν ὁ

μακάριος Παῦλος, ἐκεῖνο τὸ ὅποιον βλέπομεν, διὰ τί πλέον ἐλπίζομεν; ἀλλὰ περιμένομεν αὐτὸ μεθ' ὑπομονῆς.

Ὁφείλομεν λοιπὸν νὰ περιμένωμεν καὶ νὰ ἐμμένωμεν μοναστικῶς μεθ' ἀπλότητος, περιοριζόμενοι ἐντὸς ἡμῶν, ὅπου δὲν ὑπάρχουσιν ἐκτυπώματα λογισμῶν, οὐδὲ θεωρία τῶν συνθέτων πραγμάτων· διότι ὅσα τινὰ βλέπει ὁ νοῦς, τούτων δέχεται καὶ τὰς ἐκτυπώσεις· ὅταν βλέπῃ πρὸς τὸν κόσμον, κατὰ τὴν διάφορον μορφήν τῶν πραγμάτων, εἰς τὰ ὅποια μετεωρίζεται, δέχεται καὶ τοὺς τύπους καὶ τὰς μορφάς, καὶ ταῦτα κατὰ τὸ μέτρον τοῦ πλήθους, καὶ κατὰ τὴν διαφορὰν τῶν ἀλλοιώσεων αὐτῶν κινουσιν εἰς τὸν νοῦν λογισμούς, καὶ ὅταν κινήθωσιν οἱ λογισμοί, σφραγίζουσι τὸν νοῦν· ἐὰν ὁμως ὁ νοῦς ἀποβλέπῃ εἰς τὸν ἔσω ἄνθρωπον, ὅπου δὲν ὑπάρχει δυνατὸν νὰ μεταχειρισθῇ τι διὰ τῆς ἀλλοιώσεως τῶν σχημάτων, οὔτε τι ἐκ τῶν συνθέτων πραγμάτων διαιρεῖται εἰς τὴν ἀλλοίωσιν τῶν τύπων, ἀλλ' ὅλος ἐξ ὅλου εἶναι Χριστός, δηλον, ὅτι τότε ὁ νοῦς δέχεται τὴν ἀπλὴν θεωρίαν, ἄνευ τῆς ὁποίας κανὲν πρᾶγμα δὲν εὐωδιάζει τὴν αἴσθησιν τῆς ψυχῆς, καὶ ἡ ὁποία θεωρία κάμνει συνήθως τὴν ψυχὴν ν' ἀποκτήσῃ παρρησίαν εἰς τὴν προσευχήν· καὶ ὅταν ὁ νοῦς σταθῇ εἰς τὸν τόπον τῆς ἐπιγνώσεως τῆς ἀληθείας, δὲν χρειάζεται νὰ ἐρωτᾷ· διότι καθὼς ὁ σωματικὸς ὀφθαλμὸς δὲν ἐρωτᾷ πρῶτον, καὶ ἔπειτα βλέπει τὸν ἥλιον, οὕτω καὶ ὁ ὀφθαλμὸς τῆς ψυχῆς δὲν ἐξετάζει πρῶτον, καὶ ἔπειτα θεωρεῖ τὴν γνῶσιν τοῦ πνεύματος· οὕτω καὶ ἡ μυστικὴ θεωρία, τὴν ὁποίαν ἐπιθυμοῦμεν, ὦ ἅγιε, μετὰ τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆς φανεροῦται εἰς τὸν νοῦν· ἐκεῖνη ὁμως ἡ ψυχὴ, ἥτις θέλει νὰ μάθῃ δι' ἐξετάσεως καὶ ἀνακρίσεως τοιαῦτα μυστήρια, πάσχει ἀπὸ ἀνοησίαν· καθότι καὶ ὁ μακάριος Παῦλος ὄχι διὰ μαθήσεως ἢ διὰ ὕλικου τινος τρόπου εἶπεν, ὅτι εἶδε καὶ ἤκουσε μυστήρια καὶ ἄρρητα ῥήματα, τὰ ὅποια ὁ ἄνθρωπος δὲν δύναται νὰ ἐκφρασθῇ, ἀλλ' ἀρπαγὴ ἡρπάγη εἰς τὸν πνευματικὸν τόπον τοῦ

παραδείσου, καὶ εἶδε τὴν ἀποκάλυψιν τῶν μυστηρίων.

Καὶ σὺ λοιπόν, ὦ ἅγιε, ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν καθαρότητα, κόψον τὴν ἀγάπην ὅλων τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου, καὶ εἰσελθὼν ἐργάζου εἰς τὴν ἀμπελον τῆς καρδίας σου· ἐκρίζωσον ἐκ τῆς ψυχῆς σου τὰ πάθη, καὶ ἀγωνίζου νὰ μὴ γνωρίσῃς κακίαν τινὸς ἀνθρώπου· ἡ καθαρότης βλέπει τὸν Θεόν, καὶ δὲν ἀνατέλλει καὶ ἀνθεῖ εἰς τὴν ψυχὴν ἄλλως, παρὰ ἀπὸ τοῦ νὰ μὴ γνωρίζῃ τις κακίαν ἄλλου ἀνθρώπου. Ἐὰν θέλῃς νὰ γίνῃ ἡ καρδιά σου τόπος τῶν μυστηρίων τοῦ καινοῦ αἰῶνος, πρῶτον θησαύρισον σωματικά ἔργα, ἡγουν νηστείαν, ἀγρυπνίαν, προσευχὴν, ἀσκήσιν, ὑπομονήν, καταστροφὴν τῶν πονηρῶν λογισμῶν, καὶ τὰ τοῦτοις ὅμοια· δέσμευσον τὸν νοῦν σου εἰς τὴν ἀνάγνωσιν καὶ μελέτην τῶν θείων γραφῶν· θές ἔμπροσθεν τῶν ὀφθαλμῶν σου τὰς ἐντολὰς τοῦ Κυρίου καὶ ἀγωνίζου ἐναντίον τῶν παθῶν· ἐκρίζωσον διὰ τῆς συνεχοῦς προσευχῆς ἐκ τῆς καρδίας σου πᾶσαν εἰκόνα καὶ πᾶν ὁμοίωμα, ὅπερ πρότερον ἐδέχθης ἐκ τῆς ἐνθυμήσεως τῶν παλαιῶν σου κακῶν πράξεων· συνήθισον τὸν νοῦν σου νὰ μελετᾷ πάντοτε τὰ μυστήρια τῆς οἰκονομίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν, καὶ ἄφες ἀπὸ τοῦ νὰ ζητῇς τὴν γνῶσιν καὶ τὴν θεωρίαν, τὰ ὅποια ὑπερβαίνουσι τὴν διήγησιν τῶν λόγων, καὶ ἀκολουθήσον τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν καὶ τὰ ἔργα τῆς καθαρότητος· ζήτησον παρὰ Κυρίου εἰς τὴν προσευχὴν σου λύπην πεπυρωμένην καθ' ὅλα, ἵνα στάξῃ εἰς τὴν καρδίαν σου, καὶ ἀξιωθῇς τῆς πολιτείας τῆς διανοίας, τῆς ὁποίας ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ μέσον καὶ τὸ τέλος εἶναι ἡ διὰ τῆς ἐνώσεως μετὰ τοῦ Χριστοῦ ἐκκοπὴ καὶ ἀποφυγὴ ἐξ ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Ἐὰν ἐν ἀληθείᾳ ἐπιθυμῇς τὴν θεωρίαν τῶν μυστηρίων, ἐξάσκησον διὰ τῶν ἔργων τὰς ἐντολὰς, καὶ ὄχι διὰ τῆς ἐξετάσεως καὶ μαθήσεως· ἡ πνευματικὴ θεωρία ἐνεργεῖ ἐντὸς ἡμῶν εἰς τὸν τόπον τῆς καθαρότητος, καὶ ζήτησον νὰ μάθῃς πρῶτον πῶς δύνασαι νὰ εἰσέλθῃς εἰς τοῦτον τὸν τόπον τῆς καθαρότητος, καὶ οὕτω κάμε ἀρχὴν τοῦ ἔργου.

Πρῶτον τῶν μυστηρίων ὑπάρχει ἡ καθαρότης, ἡ συνισταμένη ἐκ τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν· ἡ δὲ θεωρία εἶναι πνευματικὴ ἐνέργεια τοῦ νοός, ὅστις μετὰ θαυμασμοῦ καὶ ἐκπλήξεως κατανοεῖ πάντα, ὅσα ἐγένοντο, καὶ ὅσα θέλουσι γίνεσθαι. Θεωρία εἶναι ἡ ὄρασις τοῦ νοός, ὅστις θαυμάζει τὴν οἰκονομίαν τοῦ Θεοῦ, τὴν ἐκτεινομένην εἰς πάσας τὰς γενεὰς τῶν ἀνθρώπων, καὶ κατανοεῖ τὰς λαμπρότητας τῶν κτισμάτων, καὶ τὴν δυσκολίαν τῆς ἐπιτεύξεως τοῦ καινοῦ ἐκείνου κόσμου. Ἐξ ὧν συντρίβεται ἡ καρδιά, καὶ ἐναντιοῦται καὶ τρέφεται διὰ τοῦ γάλακτος τῶν νέων πνευματικῶν ἐντολῶν κατ' ὁμοιότητα τῶν ἐν Χριστῷ νηπίων, καὶ γίνεται ἄκακος, συνηθίζει εἰς τὰ μυστήρια τοῦ πνεύματος καὶ εἰς τὰς ἀποκαλύψεις τῆς γνώσεως, ὑψούμενος ἀπὸ γνώσεως εἰς γνώσιν, καὶ ἀπὸ θεωρίας εἰς θεωρίαν, καὶ ἀπὸ μαθήσεως εἰς μάθησιν, καὶ στερεοῦται μυστικῶς, ἕως ὅτου ὑψωθῇ εἰς τὴν ἀγάπην, καὶ ἐνωθῇ μετὰ τῆς ἐλπίδος, καὶ κατοικήσῃ εἰς αὐτὸν ἡ χαρὰ, καὶ ὑψωθῇ εἰς τὸν Θεόν, καὶ στεφανωθῇ διὰ τῆς φυσικῆς δόξης τῆς δημιουργίας, εἰς τὴν ὁποίαν ἐκτίσθη ἐν ἀρχῇ.

Ἡ θεωρία τῶν ἁγίων ὑπάρχει ἠνωμένη μετὰ τῆς πίστεως, καὶ τρέφεται καὶ αὐξάνει διὰ τῆς τῶν θείων γραφῶν μελέτης, ἥτις συνάγει τὸν νοῦν ἀπὸ τὸν ἐξωτερικὸν μετεωρισμόν, καὶ δεσμεύει αὐτὸν εἰς τὴν ἐνωσιν τὴν μετὰ τοῦ Χριστοῦ, καθὼς τὸν τοῦ Βασιλείου καὶ Γρηγορίου, καὶ μαρτυρεῖ τὴν μυστικὴν ἐννοιαν τῶν λόγων τῶν θείων γραφῶν· καὶ ὅσαι τῶν λόγων τούτων δὲν ἐννοοῦνται διὰ τῆς μαθήσεως, δεχόμεθα αὐτοὺς διὰ τῆς πίστεως, ὥς καὶ τὴν ὑπαρξιν τῶν μυστηρίων τοῦ πνεύματος, τὰ ὅποια εἶναι ὑπὲρ τὴν γνώσιν καὶ τὴν κατάληψιν τῶν σωματικῶν αἰσθήσεων καὶ τοῦ νοός, ἐκ τῆς ὁποίας πίστεως γεννᾶται εἰς ἡμᾶς ἡ ἐλπίς δι' αὐτά· καὶ διὰ μὲν τῆς πίστεως ὁμολογοῦμεν, ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι κύριος καὶ δεσπότης καὶ δημιουργὸς τῶν ὅλων, διὰ δὲ τῆς γνώσεως διακρίνομεν, ὅτι πρέπει νὰ φυλάττωμεν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ·

καὶ ὅτι αἱ παλαιαὶ ἐντολαὶ φυλάττονται διὰ τοῦ φόβου, καθὼς ὁ ἴδιος εἶπεν ὅτι, ὅστις δὲν φυλάξει τὸν νόμον, εἶναι ἐπικατάρατος, καὶ ἐξολοθρευθήσεται ἐκ τοῦ λαοῦ, αἱ δὲ ζωοποιαὶ ἐντολαὶ τοῦ Χριστοῦ φυλάττονται διὰ τὴν πρὸς αὐτὸν ἀγάπην, καθὼς εἶπεν, ἐγὼ ἐφύλαξα τὰς ἐντολάς τοῦ πατρός μου, καὶ μένω εἰς τὴν ἀγάπην αὐτοῦ· ἐντεῦθεν λοιπὸν γίνεται δῆλον, ὅτι ὁ υἱὸς δὲν φυλάττει τὰς ἐντολάς τοῦ πατρός αὐτοῦ ἀπὸ φόβου, ἀλλ' ἀπὸ ἀγάπης· διὰ τοῦτο παραγγέλλει ὁ Κύριος, ἵνα ἡμεῖς φυλάξωμεν τὰς ἐντολάς αὐτοῦ ἀπὸ ἀγάπης, ὡς λέγει, «ἐὰν ἀγαπᾷτέ με, τὰς ἐντολάς μου τηρήσατε, καὶ ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα μου, καὶ ἄλλον παράκλητον πέμψει ὑμῖν·» ἔλευσιν τοῦ παρακλήτου πνεύματος ὀνομάζει τὰ χαρίσματα τῆς ἀποκαλύψεως τῶν μυστηρίων τοῦ πνεύματος, καθὼς ἐδέξαντο αὐτοὶ οἱ ἀπόστολοι, καὶ ἐγένοντο τέλειοι τῆς πνευματικῆς μαθήσεως, ἐνῷ ὑπῆρχον ἀμαθεῖς· διότι ὡμολόγησε καὶ ὑπεσχέθη ὁ Κύριος, ἀφοῦ ἐρωτήσῃ τὸν ἴδιον αὐτοῦ πατέρα, νὰ δώσῃ εἰς αὐτοὺς τὸν παράκλητον, ἵνα μένῃ μετὰ τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν καὶ τὴν καθαρσιν μετ' αὐτῶν εἰς τοὺς αἰῶνας. Βλέπεις, ὅτι ἐκ τῆς φυλακῆς τῶν ἐντολῶν ἀξιοῦται ὁ νοῦς τῆς χάριτος τῆς μυστικῆς θεωρίας καὶ τῆς ἀποκαλύψεως τῆς γνώσεως τοῦ πνεύματος, καὶ ὅχι ὡς ὑπενόησεν ἡ ὑμετέρα σοφία, ὅτι ἡ ἐργασία τῶν ἐντολῶν ἐμποδίζει τὴν θεωρίαν τῶν θείων μυστηρίων, τὰ ὁποῖα τελειοῦνται εἰς τὴν ἡσυχίαν.

Σὲ παρακαλῶ λοιπὸν, ἐὰν ἡσθάνθῃ ἡ ψυχὴ σου, ὅτι ἐφθασας τὴν χώραν τῆς ἀγάπης, φύλαξον τὰς νέας ἐντολάς διὰ τὸν πρὸς τὸν θέντα αὐτάς πόθον, καὶ ὅχι διὰ τὸν φόβον· διότι ὁ μακάριος Παῦλος ὅτε ἐφλέγετο ὑπὸ τῆς θείας ἀγάπης, ἔλεγε, τί θέλει μὲ χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; Οὐλίψις, ἡ φυλακὴ, ἡ διωγμὸς καὶ τὰ ἐξῆς· καὶ πάλιν, εἰμὶ πεπεισμένος, ὅτι οὔτε θάνατος, οὔτε ζωὴ, οὔτε ἐνεστῶτα, οὔτε μέλλοντα δύνανται νὰ μὲ χωρίσωσιν ἀπὸ τῆς ἀγάπης

τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν. Ἵνα δὲ μὴ νομισθῇ, ὅτι ἐπεθύμει τὸν πολὺν μισθόν, ἢ τὴν τιμὴν, ἢ τὴν ὑπερβολικὴν δόσιν τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων, καθὼς ἡ ἀγιοσύνη σου ἐπιθυμεῖς, εἶπεν, τυχόμην νὰ χωρισθῶ ἐγὼ ἀπὸ τὸν Χριστόν, ἵνα σωθῶσιν οἱ ἀδελφοί μου. Καὶ ἵνα γνωρίσης, ὅτι δὲν κατεγίνετο νὰ φθάσῃ τὴν μυστικὴν καὶ ἀναχωρητικὴν θεωρίαν, καθὼς ἡ ὁσιότης σου, ἀλλ' ἐπεθύμει ἐκείνην, τὴν ὁποῖαν πολλοὶ πολλάκις ἠξιώθησαν διὰ τῆς χάριτος, ἀκουσον, τί λέγει εἰς ἕτερον μέρος· «ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀγγέλων λαλῶ καὶ τῶν ἀνθρώπων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἡχῶν, ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον· καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν, καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πίστιν, ὥστε ὅρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν εἰμι.» Διότι ἡ νομίμη θύρα, ἡ ὁποία εἰσάγει τὸν ἄνθρωπον εἰς ταῦτα, εἶναι ἡ ἀγάπη· ἐὰν ἀποκτήσωμεν τὴν ἀγάπην, αὐτὴ ἐμβάζει ἡμᾶς εἰς αὐτά, ἐὰν ὁμως ἐλπίσωμεν διὰ τῆς χάριτος ν' ἀξιωθῶμεν τούτων ἄνευ τῆς ἀγάπης, τότε βεβαίως δὲν θέλομεν ἀποκτήσει ποτὲ ταῦτα· καθότι ἡ ἀπόκτησις καὶ ὁ φύλαξ τῶν μεγάλων ἀγίων καὶ τῆς θείας πολιτείας ὑπάρχει ἡ ἀγάπη. Ὅταν λοιπὸν ὁ μοναχὸς ἀποκτήσῃ τὴν ἀγάπην, εὐθὺς ἡ καρδιά αὐτοῦ εἰρηνεύει, καὶ ἀνοίγεται εἰς αὐτὸν ἡ θύρα τῆς χάριτος, διὰ τῆς ὁποίας ὁ Κύριος ἡμῶν θέλει εἰσελθῇ καὶ ἐξέλθῃ, καθὼς εἶπεν, ἐγὼ εἰμι ἡ θύρα τῆς ζωῆς, καὶ δι' ἐμοῦ ὅστις εἰσελθῇ, θέλει ζῆσαι, καὶ θέλει εὖρει νομὴν εἰς δικτροφὴν τῆς πνευματικῆς αὐτοῦ ζωῆς, εἰς ἣν οὔτε ἀπὸ τὴν κακίαν, οὔτε ἀπὸ τὴν πλάνην ἐμποδίζεται, ἀλλ' εἰσέρχεται εἰς πάσας τὰς ἀναβάσεις τῶν ἀποκαλύψεων τῆς γνώσεως καὶ τῶν μυστικῶν θεωριῶν, καὶ πάλιν ἡ θεία ἀγάπη ἐξάγει αὐτόν, καθὼς τοὺς ἐλευθέρους δούλους τοῦ Χριστοῦ. Ἵνα δὲ γνωρίσης τὴν ἀλήθειαν τούτων, ὅτι ἀληθῶς ἡ πνευματικὴ ζωὴ τοῦ νοὸς εἶναι ἡ θεία θεωρία, ἀκουσον, τί λέγει ὁ μέγας Παῦλος· δὲν στέργω νὰ

ἤμῃ εἰς αὐτὴν ἀνευ τῆς ἀγάπης· ὥς νὰ ἔλεγεν, ἐὰν δὲν εἰσέλθω διὰ τῆς νομίμου θύρας τῆς ἀγάπης, δὲν θέλω ἐπιθυμήσει αὐτήν, καὶ ἐὰν μοὶ δοθῇ κατὰ χάριν, ἐπειδὴ δὲν ἀπέκτησα τὴν ἀγάπην, δὲν θέλω νὰ ἔχω αὐτήν· ἐπειδὴ δὲν εἰσῆλθον διὰ τῆς φυσικῆς θύρας, ἥτις εἶναι ἡ ἀγάπη. Πρέπει λοιπὸν πρῶτον ν' ἀποκτήσωμεν τὴν ἀγάπην, ἥτις εἶναι ἡ θεωρία τῆς ἁγίας Τριάδος, καὶ ἔπειτα θέλομεν ἀποκτήσει φυσικῶς καὶ τὴν θεωρίαν τῶν πνευματικῶν πραγμάτων. Παράτηρησον τὴν σοφίαν τοῦ μακαρίου Παύλου, ὅστις ἀφῆκε πάντα τὰ λοιπὰ χαρίσματα, τὰ διδόμενα ὑπὸ τῆς χάριτος καὶ ἐζήτησε τὴν ἀγάπην, τὴν ὑπόστασιν τῶν πραγμάτων, ἥτις ὑποδέχεται τὰ χαρίσματα, καὶ φυλάττει αὐτά, καθὼς εἶπε καὶ τις τῶν πατέρων, ὅτι τὸ χάρισμα τῆς θεωρίας τῶν κτισμάτων ἐδόθη καὶ εἰς τὸν Μωϋσῆν καὶ εἰς πολλοὺς ἄλλους, ὅχι ὁμῶς μετὰ βεβαιότητος, ἀλλὰ δι' ἀποκαλύψεως· ἐγὼ ὁμῶς ὅστις ἐβαπτίσθην διὰ τοῦ ἁγίου πνεύματος, καὶ ὑπάρχω πλήρης χάριτος, θέλω νὰ δεχθῶ ἐντός μου ἐν αἰσθήσει τὸν Χριστόν· ἐπειδὴ ὁ Χριστὸς ἐποίησε τὸν ἀνακαινισμόν τῆς φύσεως ἡμῶν, καὶ ἐνεδύθημεν αὐτὸν δι' ὕδατος καὶ πνεύματος, καὶ δι' ἀπορρήτου μυστηρίου ἤνωσεν ἡμᾶς ἑαυτῷ, καὶ ἐποίησεν ἡμᾶς μέλη τοῦ σώματος αὐτοῦ, ἐνταῦθα μὲν ὡς δι' ἁρραβῶνος, εἰς δὲ τὸν μέλλοντα καινὸν κόσμον θέλει δώσει φυσικῶς τὴν ζωὴν καὶ εἰς τὰ λοιπὰ μέλη. Λοιπὸν διὰ τί θέλεις καὶ ζητεῖς τὴν θεωρίαν, ἀφοῦ ὁ θεὸς ἀπόστολος καὶ οἱ πατέρες ἐθεώρησαν αὐτὴν ἀπρόσκοπον ἀνευ τῆς ἀγάπης;

Ἐκεῖνο δὲ ὅπερ εἶπας, ὅτι ἡ ἐργασία τῶν ἐντολῶν, ἐμποδίζει με ἀπὸ τὴν ἀγάπην. εἶναι φανερόν, ὅτι ἐμέμφθης τὴν ἀγάπην τοῦ πλησίον, καὶ προέκρινας τὴν θεωρίαν, καὶ ἐπιθυμοῖς νὰ ἴδῃς αὐτὴν ἐκεῖ, ὅπου δὲν θεωρεῖται. Ἀλλ' ὦ σοφώτατε, ἡμεῖς δὲν δυνάμεθα νὰ ἴδωμεν τὴν θεωρίαν, ἐὰν αὐτὴ ἡ θεωρία δὲν δείξῃ ἐκυτὴν εἰς ἡμᾶς ἐν καιρῷ τῷ δέοντι· ἐπειδὴ

καθώς εἰς τὴν αὐξήσιν τῆς ἡλικίας τῆς φύσεως δέχεται ἡ ψυχὴ τὴν διαφορὰν τῆς γνώσεως, καὶ αἰσθάνεται τὰ πράγματα τοῦ κόσμου καὶ γυμνάζεται εἰς αὐτὰ ἡμέραν παρ' ἡμέραν, οὕτω συμβαίνει καὶ εἰς τὰ πνευματικά· δέχεται τις τὴν πνευματικὴν θεωρίαν, καὶ τὴν θεῖαν αἴσθησιν, καὶ γυμνάζεται εἰς αὐτά, καθ' ὅσον αὐξάνει ὁ νοῦς εἰς τὴν πολιτείαν τῆς διανοίας, καὶ προκόπτει καὶ προχωρεῖ εἰς τὰ ἐμπροσθεν· ἐὰν ὁμῶς φθάσῃ εἰς τὸν τόπον τῆς ἀγάπης, βλέπει τὰ πνευματικὰ εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν, τὰ ὅποια δὲν ἀφίνουσιν αὐτὸν πλέον νὰ συνέλθῃ εἰς ἑαυτόν, ὅσον καὶ ἂν ᾔθελε βιασθῇ· ἀλλ' ἐὰν φαντασθῇ τολμηρῶς, καὶ θεωρήσῃ καὶ στοχασθῇ αὐτὰ παρὰ τὸν ἀρμόδιον καιρὸν, εὐθὺς τυφλοῦται ἡ νοητὴ αὐτοῦ ὄρασις καὶ βλέπει φαντασίας καὶ τύπους ψευδεῖς ἀντὶ τῆς ἀληθοῦς θεωρίας. Ἐὰν λάβῃς ἤδη ταῦτα πάντα κατὰ νοῦν, μὴ ζητήσῃς τὴν θεωρίαν παράκαιρα· ἐὰν ὁμῶς καὶ τώρα σοὶ φαίνεται, ὅτι βλέπεις τὴν θεωρίαν, τοῦτο ὑπάρχει πλάνη τῆς φαντασίας, καὶ ὄχι ἀληθὴς θεωρία· διότι παντὸς νοητοῦ πράγματος γίνεται ὁμοίωμα καὶ τύπος εἰς τὴν φαντασίαν κατὰ δύο τρόπους, καὶ ψευδὴς καὶ ἀληθής, καθὼς συμβαίνει καὶ εἰς τὰ σύνθετα πράγματα τοῦ κόσμου, εἰς τὰ ὅποια ἄλλοτε μὲν γίνεται ψευδὴς φαντασία, καὶ ἄλλοτε ἀληθὴς θεωρία· ἐὰν ὁμῶς ὑπάρχῃ ἀληθὴς ἡ θεωρία, εὐρίσκεται τὸ φῶς, καὶ ἐκεῖνο τὸ θεωρούμενον φαίνεται πλησίον τῆς ἀληθείας· ἀλλ' ὅταν συμβαίῃ τὸ ἐναντίον, τότε ὁ ὀφθαλμὸς βλέπει σκιὰν ἀληθείας, καὶ ὄχι ἀλήθειαν· ὅταν π. χ. βλέπῃ τις ὕδωρ, ὅπου δὲν ὑπάρχει ὕδωρ, ἢ βλέπῃ ὑψωμένας καὶ κρεμαμένας εἰς τὸν ἀέρα οἰκοδομάς, ἐνῶ αὐταὶ εὐρίσκονται εἰς τὴν γῆν· ταύτην τὴν παρομοίωσιν τῶν σωματικῶν πραγμάτων νόησον καὶ εἰς τὰ νοητὰ καὶ πνευματικά.

Ἐὰν δὲν καθαρισθῇ ἡ ὄρασις τοῦ νοὸς διὰ τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν, καὶ διὰ τῶν πράξεων τῶν διαφόρων πολιτειῶν τῆς ἡσυχίας, καὶ ἐὰν δὲν ἀποκτήσῃ τὴν τελείαν ἀγάπην, καὶ

αυξηθῇ εἰς τὴν ἡλικίαν τῆς νέας ζωῆς τοῦ Χριστοῦ, καὶ πλησιάσῃ εἰς τὴν διαφορὰν τῆς γνώσεως τῶν πνευματικῶν φύσεων κατὰ τάξιν, δὲν δύναται τις νὰ γίνῃ ἀληθοῦς θεωρητικὸς τῆς θείας θεωρίας· καὶ ὅσα τινὰ ὁμοιώματα νομίζει ὁ νοῦς ὅτι σχηματίζει, αὐτὸ λέγεται φαντασία, καὶ ὄχι ἀλήθεια· καὶ αὐτὸ τὸ νὰ βλέπῃ ὁ νοῦς ἄλλ' ἄντ' ἄλλου, τοῦτο συμβαίνει εἰς αὐτόν, ἐπειδὴ δὲν εἶναι καθαρὸς· διότι ἡ φύσις τῆς ἀληθείας πάντοτε μένει ἀμετάβλητος, ἡ δὲ αἰτία τῆς φαντασίας τῶν εἰκόνων ὑπάρχει ἡ ἀσθένεια τοῦ νοός, καὶ ὄχι ἡ καθαρότης.

Αὐτὸ συνέβη καὶ εἰς τοὺς ἐξωτερικοὺς λεγομένους φιλοσόφους, οἵτινες ἐνόμισαν, ὅτι ταῦτά εἰσι τὰ πνευματικά, περὶ ὧν δὲν ἔλαβον παρὰ Θεοῦ τὴν ἀληθῆ διδασκαλίαν, ὥστε νὰ μάθωσιν αὐτά· διότι ἀπὸ μόνον τὸν σφιγμόν, καὶ ἀπὸ τὴν κίνησιν τοῦ λογιστικοῦ, καὶ ἀπὸ τὰς ἐννοίας τῶν συλλογισμῶν τοῖς ἐφάνη ἐν τῇ ὑψηλοφροσύνῃ αὐτῶν ὅτι εἶναι τι, καὶ ὠμίλησαν μετὰ ἀπρεποῦς ὑψηλοφροσύνης περὶ τῶν φαντασιῶν αὐτῶν, καὶ διεμοίρασαν τὸν ἓνα Θεὸν εἰς πολλούς, καὶ εἶπον καὶ συνέγραψαν κατὰ τὴν φαντασίαν τοῦ νοός αὐτῶν, καὶ αὐτὴν τὴν φαντασίαν τῆς παραφρονήσεως αὐτῶν ὠνόμαζον θεωρίαν τῶν φύσεων.

Ἡ ἀληθὴς θεωρία τῶν αἰσθητῶν καὶ ἀναισθητῶν φύσεων, καὶ αὐτῆς τῆς ἁγίας Τριάδος διὰ τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ αποκτᾶται, ὅστις ἐδίδαξεν αὐτὴν καὶ ἔδειξεν εἰς τοὺς ἀνθρώπους, ὅταν κατὰ πρῶτον ἔκαμε τὸν ἀναισθητισμὸν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, καὶ ἔδωκεν εἰς αὐτὴν τὴν πρῶτην αὐτῆς ἐλευθερίαν, καὶ διεχάραξεν εἰς ἡμᾶς νέαν ὁδόν, ὅπως διαβῶμεν διὰ τῶν ζωοποιῶν αὐτοῦ ἐντολῶν εἰς τὴν ἀλήθειαν. Ὅταν λοιπὸν ὁ ἄνθρωπος διὰ τῆς ὑπομονῆς, καὶ τῆς ἐργασίας καὶ τῆς θλίψεως ἀποδυθῇ τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον τῶν παθῶν, καθὼς ἀποδύεται τὸ ἀρτιγενὲς βρέφος τὸ ἐνδυμα τῆς μήτρας, τότε ἡ φύσις αὐτοῦ εἶναι ἱκανὴ νὰ γί-

νη θεωρητικὴ τῆς ἀληθινῆς θεωρίας, καὶ οὐχὶ τῆς φανταστικῆς· τότε ὁ νοῦς εἶναι ἱκανὸς νὰ γεννηθῇ πνευματικῶς, καὶ νὰ φανῇ εἰς τὸν κόσμον τοῦ πνεύματος, καὶ νὰ δεχθῇ τὴν θεωρίαν τῆς ἑαυτοῦ πατρίδος.

Ἡ θεωρία πάντων τῶν ποιημάτων ἂν καὶ ὑπάρχῃ γλυκεῖα, ἀλλ' εἶναι σκιὰ τῆς γνώσεως, καὶ ἡ γλυκύτης αὐτῆς δὲν διαφέρει ἀπὸ τὴν γλυκύτητα τῆς φαντασίας τῶν ὀνειρῶν· ἡ θεωρία ὁμῶς τοῦ καινοῦ αἰῶνος, ἡ γινομένη διὰ τοῦ πνεύματος τῆς ἀποκαλύψεως, εἰς τὴν ὁποίαν ἐντρυφᾷ ὁ νοῦς πνευματικῶς, ὑπάρχει ἐνέργεια τῆς χάριτος, καὶ ὄχι σκιὰ τῆς γνώσεως, καὶ ἡ γλυκύτης αὐτῆς δὲν διαφέρει ἀπὸ τὴν γλυκύτητα ἐκείνην, τὴν ὁποίαν ἔγραψεν ὁ ἀπόστολος Παῦλος, λέγων, «ὁ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε, καὶ οὓς οὐκ ἤκουσε, καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ὃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν·» ἀλλὰ ταῦτα φανερώνει ὁ Θεὸς διὰ τοῦ πνεύματος εἰς τοὺς ἀγίους· διότι αὐτὸ τὸ πνεῦμα ἐξετάζει πάντα, καὶ αὐτὰ τὰ βῆθη τοῦ Θεοῦ· καὶ αὕτη ἡ θεωρία γίνεται τροφή εἰς τὸν νοῦν, ἕως οὗ δυνηθῇ νὰ δεχθῇ ὑψηλοτέραν θεωρίαν· καθότι ἡ θεωρία μεταφέρει τὸν νοῦν εἰς ἄλλην θεωρίαν, ἕως ὅτου νὰ φθάσῃ ὁ νοῦς εἰς τὴν τελείαν ἀγάπην, ἥτις εἶναι τόπος τῶν πνευματικῶν, καὶ εὐρίσκεται εἰς τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς· καὶ ὅταν ὁ νοῦς σταθῇ εἰς τοῦτον τὸν τόπον τῆς ἀγάπης, τότε ἐνεργεῖ ἡ χάρις, καὶ ὁ νοῦς χρειάζεται τὴν θεωρίαν τοῦ πνεύματος, καὶ γίνεται θεωρητικὸς τῶν κρυπτῶν. Εἶπον προηγουμένως, ὅτι ἀπὸ δύο τινὰ δίδεται τὸ χῆρισμα τῶν ἀποκαλύψεων τῆς θεωρίας τοῦ νοός· διότι ἐνίοτε δίδεται διὰ τῆς χάριτος ἕνεκα τῆς θερμότητος τῆς πίστεως, καὶ ἐνίοτε ἕνεκα τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν καὶ τῆς καθαρότητος· καὶ διὰ μὲν τῆς χάριτος ἐδόθη εἰς τοὺς μακαρίους ἀποστόλους, οἵτινες δὲν ἤξιώθησαν τὴν ἀποκάλυψιν τῆς θεωρίας διὰ τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν, ἢ τῆς καθαρότητος νοῦ νοός αὐτῶν, ἀλλὰ διὰ τῆς θερμῆς αὐτῶν πίστεως.

ὅτι ἐπίστευσαν εἰς τὸν Χριστὸν μεθ' ἀπλότητος, καὶ ἠκολούθησαν αὐτὸν ἀδιστακτικῶς μετὰ θερμότητος καρδίας, καὶ ἀφοῦ ἐτελείωσεν ὁ διδάσκαλος αὐτῶν τὴν προσκυνητὴν αὐτοῦ οἰκονομίαν, ἀπέστειλεν εἰς αὐτοὺς τὸ παράκλητον Πνεῦμα, τὸ ὅποσον ἐκαθάρισε καὶ ἐτελείωσε τὸν νοῦν αὐτῶν, καὶ ἐν ἐνεργείᾳ ἐνέκρωσεν εἰς αὐτοὺς τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον τῶν παθῶν, καὶ ἐξωοποίησεν εἰς αὐτοὺς τὸν νέον ἄνθρωπον τοῦ πνεύματος, καὶ αὐτοὶ ἐδέχθησαν τὴν αἴσθησιν καὶ τῶν δύο. Κατὰ τὸν ὁμοιον τρόπον καὶ ὁ μακάριος Παῦλος ἀνεκαινίσθη μυστικῶς καὶ ἐδέχθη τὴν θεωρίαν τῆς ἀποκαλύψεως τῶν μυστηρίων, καὶ ἐν τούτοις πάλιν δὲν εἶχε πεποιθῆσιν εἰς αὐτήν, καὶ τοι ἐνεργητικῶς καὶ δωρεὰν ἐδέχθη τὴν χάριν, ἀλλ' εἰς ὅλον τὸν καιρὸν τῆς ζωῆς αὐτοῦ ἔτρεχε τὸν ἀποστολικὸν δρόμον, ἵνα ἀνταποκριθῇ, ὅσον ἠδύνατο, εἰς τὴν χάριν, τὴν ὁποίαν ἠξιώθη, ὅταν ὁ Χριστὸς συνωμίλησε μετ' αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ ἀπέστειλεν αὐτὸν εἰς Δαμασκόν. Καὶ δὲν ἐγράφη μὲν, ὅτι συνωμίλησε μετ' αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς, ἀλλ' ὅτι ὁ Ἀνανίας εἶπεν εἰς αὐτόν, «Σαοὺλ ἀδελφέ, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ὀφθείς σοι ἐν τῇ ὁδῷ, ἀπέστειλέ με πρὸς σέ, ὅπως ἀναβλέψωσιν οἱ ὀφθαλμοί σου, καὶ πληρωθῇς πνεύματος ἁγίου.» καὶ ὅταν ἐβαπτίσθη, ἐπληρώθη πνεύματος ἁγίου, καὶ ἡσθάνθη τῶν ἀποκρύφων μυστηρίων τὰς ἀποκαλύψεις, καθὼς ἐνεργήθη καὶ εἰς τοὺς ἁγίους ἀποστόλους, ὅταν ὁ Ἰησοῦς συναναστρεφόμενος μετ' αὐτῶν εἶπε· «πολλὰ ἔχω λέγειν ὑμῖν, ἀλλ' οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι· ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἐκεῖνο ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν, καὶ τὰ μέλλοντα ἀναγγελεῖ ὑμῖν.»

Ἐντεῦθεν λοιπὸν γίνεται φανερόν, ὅτι καὶ ὁ μακάριος Παῦλος, ὅταν ἔλαβε τὸ ἅγιον πνεῦμα, ἀνεκαινίσθη δι' αὐτοῦ, καὶ τότε ἠξιώθη τῆς ἀποκαλύψεως τῶν μυστηρίων, καὶ ἐβλεπε διὰ τοῦ πνεύματος τῶν ἀποκαλύψεων, καὶ ἐνετρύφα εἰς τὴν θεωρίαν, καὶ ἤκουεν ἀρρήτους λόγους, καὶ ἐθεώρει θεωρίαν

ὕψηλοτέραν τῆς φύσεως, καὶ ἀπελάμβανε τὰς θεωρίας τῶν οὐρανίων δυνάμεων, καὶ κατετρύφα εἰς τὰ πνευματικὰ πράγματα, καὶ ἀνῆλθε τὴν πνευματικὴν ἐκείνην ἀνάδασιν τὴν ἕως τρίτου οὐρανοῦ, τὴν ὁποίαν ὄχι ὡς λέγουσιν οἱ παράφρονες αἰρετικοὶ Εὐκτῖται, ὅτι ὁ ἴδιος θέλων ἀνῆλθε, μὴ γένοιτο, ἀλλ' ἄρπαγὴ ἡρπάγη ὑπὸ τοῦ πνεύματος τῶν ἀποκαλύψεων, καθὼς ὁ ἴδιος ἔγραφεν εἰς τὴν πρὸς Κορινθίους ἐπιστολὴν ἐναντίον τῶν ματαίων ἐκείνων ἀνθρώπων, οἵτινες ἀφωμοίουν ἑαυτοὺς μὲ τοὺς ἁγίους ἀποστόλους, καὶ ἐκῆρυττον τὰς φαντασίας τῶν λογισμῶν αὐτῶν, καὶ ὠνόμαζον αὐτὰς πνευματικὰς θεωρίας. Τὸ αὐτό, λέγεται, ὅτι ἐπραττον καὶ πολλοὶ ἄλλοι αἰρετικοί, οἷον ὁ Ὠριγένης, ὁ Οὐαλεντίνος, οἱ υἱοὶ τοῦ Δισσαῦν, ὁ Μαρκίων, ὁ Μάνης, καὶ οἱ λοιποὶ παλαιοὶ αἰρετικοὶ τῶν κακῶν αἱρέσεων, οἵτινες ἤρχισαν ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τῶν ἁγίων ἀποστόλων, καὶ εὐρίσκονται εἰσέτι καὶ τὴν σήμερον εἰς διαφόρους τόπους.

Ἐπειδὴ λοιπὸν ὀλίγοι τινὲς ἄνθρωποι, ἐξαπατηθέντες ὑπὸ τῆς φαντασίας τῶν δαιμόνων, ἠθέλησαν νὰ διαφθείρῳσι τὴν διδασκαλίαν τῶν ἁγίων ἀποστόλων, ἠναγκάσθη ὁ θεὸς ἀπόστολος Παῦλος, ἵνα καταστρέψῃ τὸ καύχημα τῶν αἰρετικῶν, οἵτινες ἐκαυχῶντο εἰς τὴν σκιὰν τῆς ἐργασίας τῶν δαιμόνων, τῶν φαινομένων εἰς αὐτούς, νὰ διηγηθῇ μετὰ ταπεινώσεως καὶ πολλοῦ φόβου τὴν ἑαυτοῦ θεῖαν θεωρίαν, ἀναφέρων αὐτὴν εἰς ἄλλο πρόσωπον· διότι λέγει, «εἶδον ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων. εἶτε ἐκτὸς τοῦ σώματος, εἶτε ἐν σώματι, οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς εἶδεν, ἄρπαγέντα εἰς τὸν παράδεισον, καὶ ἀκούσαντα ῥήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι.» Ἡρπάγη λοιπὸν, καὶ ὄχι θεληματικῶς ἀνῆλθε διὰ τῆς θεωρίας τοῦ νοὸς αὐτοῦ εἰς τὸν τρίτον οὐρανό· καὶ ἔγραψε μὲν, ὅτι εἶδε θεωρίας, καὶ ἤκουσεν ἁρρήτα ῥήματα, ὅποιοι ὅμως ἦσαν οἱ λόγοι καὶ οἱ τύποι τῶν θεωριῶν, δὲν ἐδυνήθη νὰ γράψῃ· ἐπειδὴ ὁ νοῦς, ὅταν διὰ τοῦ πνεύματος

τῆς ἀποκαλύψεως εἶδε ταῦτα εἰς τὸν τόπον αὐτῶν, δὲν ἐσχημάτισε σύγκρισιν, ὥστε νὰ εἶπῃ αὐτὰ εἰς ἄλλον τόπον, οὔτε, ἐὰν ἤθελεν, ἐδύνατο νὰ εἶπῃ αὐτά· ἐπειδὴ δὲν εἶδεν αὐτὰ διὰ τῶν σωματικῶν αἰσθήσεων· καθότι ὁ νοῦς πᾶν ὅ,τι δέχεται διὰ τῶν σωματικῶν αἰσθήσεων, δύναται καὶ νὰ ἐρμηνεύσῃ πάλιν δι' αὐτῶν εἰς τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους· ὅ,τι ὁμῶς ἐντὸς ἑαυτοῦ ἐν αἰσθήσει βλέπει εἰς τὸν τόπον τοῦ πνεύματος, ἢ ἀκούει, ἢ αἰσθάνεται, ὅταν στρέφῃται εἰς τὸ σῶμα, δὲν δύναται νὰ διηγηθῇ αὐτό, ἀλλ' ἐνθυμεῖται μόνον, ὅτι εἶδεν αὐτό, ἀλλὰ τὸ πῶς εἶδε, δὲν ἤμπορεῖ νὰ διηγηθῇ καθαρῶς.

Ἐκ τούτου ἀναιροῦνται τὰ ψευδοσυγγράμματα τῶν αἰρετικῶν, τὰ ὅποια ὀνομάζονται ἀποκαλύψεις, ἅτινα συνέγραψαν οἱ διεφθαρμένοι αἰρεσιάρχαι ἐκ δαιμονικῆς φαντασίας· εἰς τὰ ὅποια διηγοῦνται περὶ τῶν κατοικιῶν τοῦ στερεώματος, περὶ τῶν εἰσόδων τοῦ νοός εἰς τὸν οὐρανόν, περὶ τῶν ἰδιαιτέρων τόπων τῆς κρίσεως, περὶ τῶν πολυτρόπων τύπων τῶν ἀγγέλων καὶ περὶ τῆς ἐνεργείας αὐτῶν· πάντα ταῦτά εἰσι σκιά καὶ πλάγη τοῦ νοός, τοῦ μεμεθυσμένου ἀπὸ ἑπαρσιν, καὶ παραφρονουμένου διὰ τῆς ἐνεργείας τῶν δαιμόνων. Διὰ τοῦτο ὁ μακάριος Παῦλος διὰ τῆς σιωπῆς ἀπέκλεισε τὴν θύραν κατὰ πρόσωπον πάσης ἄλλης θεωρίας· ἐπειδὴ πᾶσα θεωρία, τὴν ὁποίαν δύναται ἡ γλῶσσα νὰ διηγηθῇ εἰς τοὺς ἀνθρώπους, εἶναι φαντασία τῶν λογισμῶν τῆς ψυχῆς, καὶ ὅχι ἐνέργεια τῆς χάριτος· διότι ἐὰν ὁ νοῦς ἠδύνατο νὰ παραστήσῃ τὰ ὅσα εἶδε, ἤθελε σχηματίσει καὶ σύγκρισιν.

Ἡ ὁσιότης σου λοιπόν, ταῦτα πάντα γνωρίζων, παρατήρησον τὰς φαντασίας τῶν βαθέων λογισμῶν· ἐπειδὴ ὁ πόλεμος οὗτος κατ' ἐξοχὴν συμβαίνει εἰς τοὺς μοναχοὺς ἐκείνους, οἵτινες ἔχουσιν ὀξύτητα νοός, καὶ ἐξετάζουσι τὰς καινοδοξίας, καὶ ἐπιθυμοῦσι τοὺς νεωτερισμούς, καὶ φιλονεικοῦσι κατὰ πρόσωπον. Ἔστω δέ σοι εἰς παράδειγμα τὸ ἐξῆς.

Μαλπᾶς τις ὀνόματι, καταγόμενος ἀπὸ τὴν Ἑδεσσαν, ἐνῶ

ἐξήσκει μεγάλην πολιτείαν, καὶ ὑπέμεινε σκληραγωγίας καὶ θλίψεις, ἐφεῦρε τὴν αἵρεσιν τῶν Εὐκτιτῶν. Λέγουσι δέ, ὅτι ὑπῆρχε μαθητὴς τοῦ μακαρίου Ἰουλιανοῦ, τοῦ καλουμένου Σαβᾶ, μετὰ τοῦ ὁποίου ἀπῆλθε καὶ εἰς τὸ Σίναιον ὄρος, καὶ εἰς τὴν Αἴγυπτον, καὶ εἶδε τοὺς μεγάλους πατέρας, τοὺς εὐρισκομένους κατ' ἐκεῖνον τὸν καιρόν· εἶδε προσέτι καὶ τὸν μέγαν Ἀντώνιον καὶ ἤκουσε παρ' αὐτοῦ πολλοὺς πνευματικοὺς λόγους, τοὺς ὁποίους ἔλεγε περὶ καθαρότητος καὶ ψυχικῆς σωτηρίας· ἤκουσε καὶ λεπτὰς ἐρωτήσεις περὶ τῶν παθῶν, διὰ τῶν ὁποίων ἡρμήνευεν ὁ ἅγιος, ὅτι ὁ νοῦς μετὰ τὴν κάθαρσιν αὐτοῦ δέχεται τὰς θεωρίας τῶν μυστηρίων τοῦ πνεύματος, καὶ ὅτι ἡ ψυχὴ διὰ τῆς θείας χάριτος ἀξιοῦται τῆς ἀπαθείας, ὅταν διὰ τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν ἐκδυθῇ τὰ παλαιὰ πάθη, καὶ σταθῇ εἰς τὴν πρώτην ὑγείαν τῆς ἑαυτῆς φύσεως. Τούτους τοὺς λόγους ὡς ἤκουσεν ὁ Μαλπᾶς, εὐρισκόμενος εἰς τὴν ἀκμὴν τῆς ἡλικίας του, ἐθερμάνθη ὡς πῦρ· καὶ ἀφοῦ ἐπέστρεφεν εἰς τὴν πόλιν του, ἐξημμένος ὑπὸ τοῦ πάθους τῆς φιλοδοξίας ἀνεχώρησεν εἰς ἡσυχαστικὸν τόπον, καὶ ἐδόθη εἰς ἀγῶνας μεγάλους, καὶ εἰς στενοχωρίας καὶ εἰς ἀδιαλείπτους προσευχάς· καὶ ὅταν ἐξεκαύθη εἰς αὐτὸν τὸ πάθος τῆς δοξομανίας, ἐλπίζων νὰ φοῶσῃ εἰς τὰ ὑψηλὰ ἐκεῖνα ἔργα, τὰ ὅποια εἶχεν ἀκούσει, χωρὶς εἰσέτι νὰ μάθῃ τὴν τέχνην τοῦ νοητοῦ πολέμου, καὶ χωρὶς νὰ ἐννοῇ τὰς ἐνέδρας καὶ τοὺς δόλους καὶ τὰς μηχανὰς τοῦ ἀντιπάλου, διὰ τῶν ὁποίων ἐξαπατᾶ καὶ τοὺς πλέον δυνατοὺς, καὶ φέρει αὐτοὺς εἰς ἀπώλειαν, ἐθάρρυνε μόνον εἰς τὰ ἔργα καὶ εἰς τὰς θλίψεις καὶ εἰς τὴν ἀκτημοσύνην καὶ εἰς τὴν ἄσκησιν καὶ τὴν ἐγκράτειαν, ἐνῶ δὲν εἶχεν ἀποκτήσει τὴν ἐξουδένωσιν τοῦ ἑαυτοῦ του, καὶ τὴν ταπείνωσιν καὶ τὸν συντριμμὸν τῆς καρδίας, (τὰ ὅποια εἶναι ὅπλα ἀνίκητα κατὰ τῶν ἐχθρῶν,) οὕτε ἐνεθυμήθη τὴν γραφὴν, ἣτις λέγει, ὅταν ἐκπληρώσητε πάντα τὰ ἔργα, καὶ φυλάξητε πάσας τὰς ἐντολάς, καὶ ὑπομείνητε πάσας τὰς θλίψεις καὶ στε-

νοχωρίας, νὰ νομίζητε ἑαυτοὺς δούλους ἀχρείους· ἀλλ' αὐτὸς ἐν τῇ ὑψηλοφροσύνῃ αὐτοῦ κατακαίόμενος ὑπὸ τῆς ἐπιθυμίας τῶν μεγάλων χαρισμάτων, ἐζήτει ν' ἀποκτήσῃ αὐτὰ παρακαίρως. Ὅθεν ὅταν μετὰ παρέλευσιν καιροῦ εἶδεν αὐτὸν ὁ διάβολος κενὸν ταπεινοφροσύνης, καὶ μόνον ἐπιθυμοῦντα νὰ αἰσθανθῇ τὴν θεωρίαν τῶν μυστηρίων, ἐφάνη εἰς αὐτὸν μετὰ ἀπείρου φωτός, καὶ εἶπεν αὐτῷ, ἐγὼ εἰμὶ ὁ παρακλητος, καὶ ἐπέμφθη παρὰ τοῦ πατρὸς πρὸς σέ, ὅπως χάριν τῶν πολλῶν σου ἀγώνων σέ ἀξιώσω νὰ ἴδῃς τὴν θεωρίαν, τὴν ὁποίαν ἐπιθυμῇς, καὶ νὰ σοὶ δώσω τὴν ἀπάθειαν, καὶ νὰ σέ ἀναπαύσω τοῦ λοιποῦ ἀπὸ τὰ ἔργα καὶ τοὺς κόπους· ἀντὶ δὲ τούτων ἐζήτησεν ὁ κακομήχανος νὰ προσκυνήσῃ αὐτόν· καὶ ἐκεῖνος ὁ μωρὸς, χωρὶς νὰ αἰσθανθῇ τὸν πόλεμον τοῦ πονηροῦ ἐχθροῦ, παρευθὺς ἐδέχθη αὐτόν, καὶ προσεκύνησεν αὐτόν, καὶ ὑπετάγη ὅλος εἰς τὴν ἐξουσίαν αὐτοῦ. Ὁ δὲ ἐχθρὸς ἀντὶ τῆς θείας θεωρίας ἐπλήρωσεν αὐτόν ἀπὸ φαντασίας δαιμόνων, καὶ ἔκαμεν αὐτόν ν' ἀφήσῃ πλεόν τὴν ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς, καὶ ἐξύψωσε καὶ περιέπαιξεν αὐτόν διὰ τῆς ματαιίας ἐλπίδος τῆς ἀπαθείας, καὶ ἐποίησεν αὐτόν αἰρεσιάρχη τῶν Εὐκτιτῶν. Ἀφοῦ δὲ ἐτελείωσε πάντα, καὶ ἐφανερώθη ἡ βέβηλος καὶ νόθος αὐτοῦ διδασκαλία, κατεδιώχθησαν παρὰ τοῦ κατ' ἐκείνον τὸν καιρὸν ἐπισκόπου πάντες οἱ ὁπαδοὶ αὐτοῦ.

Ἄλλος δὲ τις πάλιν, ὀνόματι Ἀσινᾶς, ἐκ τῆς αὐτῆς πόλεως Ἐδέσσης, ὅστις ἐποίησε πολλὰ τριλέξια τροπάρια, ψαλλόμενα ἕως τῆς σήμερον, δεσμεύσας ἑαυτὸν εἰς πολλὰ καὶ σκληρὰ ἀσκητικὰ ἔργα ἀδιακρίτως, ἀπέκτησε μεγάλην ἀσκητικὴν πολιτείαν, καὶ ἐδοξάσθη ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ὡς ἅγιος. Τοῦτον πλανήσας ὁ διάβολος, ἐξέβαλεν αὐτόν ἐκ τοῦ κελίου αὐτοῦ, καὶ ἔφερεν αὐτόν ἐπάνω εἰς ἓν ὄρος, ὀνομαζόμενον Στόριον, καὶ ἔδειξεν εἰς αὐτόν σχήματα ἁρμάτων καὶ ἵππων, καὶ εἶπεν εἰς αὐτόν, ὁ Θεὸς μ' ἐπεμψε νὰ σέ παραλάβω εἰς τὸν παράδεισον ὡς τὸν προφήτην Ἠλίαν· αὐτὸς δὲ ἐξα-

πατηθείς ἐν τῇ ἀνοησίᾳ αὐτοῦ, ἅμα ἀνέβη νὰ καθίσῃ ἐπὶ τῆς ἀμάξης, παρευθὺς διελύθη πᾶσα ἐκείνη ἡ φαντασία, καὶ αὐτὸς ἐκρημνίσθη ἀπὸ πολὺ ὕψος, καὶ ἔπεσεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν γῆν, καὶ ἀπέθανε θάνατον γέλωτος ἄξιον.

Καὶ δὲν ἀνέφερον ταῦτα ματαίως ἐνταῦθα, ἀλλ' ἵνα μάθωμεν ἡμεῖς τὸν ἐμπαγμὸν τῶν δαιμόνων, οἵτινες διψῶσι τὴν ἀπώλειαν ἡμῶν, καὶ ἵνα μὴ ἐπιθυμῶμεν πρὸ τοῦ ἀρμοδίου καιροῦ τὰς ὑψηλὰς πολιτείας τῆς διανοίας εἰς τὰς θεωρίας. διότι βλέπω καὶ τὴν σήμερον, ὅτι πολλοὶ νέοι, οἱ ὅποιοι εἶναι πλήρεις παθῶν, βαττολογοῦσι καὶ δογματίζουσιν ἀφόβως περὶ τῶν μυστηρίων τῆς ἀπαθείας.

Ἐγραψαν εἰς τινὰ ἅγιον ἄνθρωποι τινες ἐμπαθεῖς, καὶ ἐξέταζον περὶ λόγων τῶν ἐνσωμάτων καὶ ἀσωμάτων, ἐνῷ οἱ ἴδιοι δὲν διέφερον ποσῶς ἀπὸ τοὺς ἀσθενεῖς ἐκείνους, οἵτινες δογματίζουσιν περὶ ὑγείας. Ὁ μακάριος Παῦλος ὅταν ἔμαθεν, ὅτι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κατεφρόνουν τὰς ἐντολάς, καὶ, χωρὶς νὰ νικήσωσι τὰ πάθη, ἐπεθύμουν τὴν μακαριότητα τῶν μυστηρίων τῆς θεωρίας, τῆς μετὰ τὴν κάθαρσιν δωρουμένης, εἶπε πρὸς αὐτούς· πρῶτον ἐκδύθητε τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον τῶν παθῶν, καὶ ἔπειτα ἐπιθυμήσατε νὰ ἐνδυθῆτε τὸν νέον, τὸν ἀνακαινούμενον διὰ τῆς ἐπιγνώσεως τῶν μυστηρίων κατὰ τὴν ὁμοιότητα τοῦ ποιητοῦ, καὶ μὴ ἐπιθυμῆτε ἐκείνην τὴν ἰδικὴν μου ἢ τῶν ἀποστόλων, ἣτις ἐγένετο ἐνεργητικῶς διὰ τῆς θείας χάριτος· διότι ὁ Θεὸς ὃν τινὰ θέλει ἐλεεῖ, καὶ ὃν τινὰ θέλει σκληρύνει· καὶ τίς δύναται ν' ἀντιστῇ πρὸς αὐτόν, ἢ νὰ ἐνεργήσῃ ἐναντίον τοῦ θελήματος αὐτοῦ; Ἐνίοτε ὁ Θεὸς δίδει τὰ χαρίσματα αὐτοῦ δωρεάν, καὶ ἄλλοτε ζητεῖ τὰ ἔργα καὶ τὴν κάθαρσιν, καὶ ἐνίοτε πάλιν οὐδὲ μετὰ τὰ ἔργα καὶ τὴν κάθαρσιν δίδει αὐτὰ ἐνταῦθα, ἀλλὰ φυλάττει νὰ δώσῃ αὐτὰ εἰς τὸν τόπον αὐτῶν· τὸ αὐτὸ εὐρίσκομεν ὅτι πράττει καὶ εἰς τὴν συγχώρησιν τῶν ἁμαρτιῶν. Ἰδοὺ διὰ τοῦ βαπτίσματος δωρεάν συγχωρεῖ ὁ Θεὸς τὰς ἁμαρτίας,

καὶ δὲν ζητεῖ ἄλλο τι, παρὰ μόνον πίστιν· ἀλλ' εἰς τὴν μετὰ τὸ βάπτισμα μετάνοιαν τῶν ἁμαρτιῶν δὲν δίδει τὴν συγχώρησιν δωρεάν, ἀλλ' ἀπαιτεῖ κόπους καὶ θλίψεις καὶ λύπας μετὰ κατανύξεως, καὶ δάκρυα καὶ κλαυθμὸν ἐπὶ πολὺν καιρόν, καὶ οὕτω συγχωρεῖ. Τὸν μὲν ληστήν δωρεάν συνεχώρησε διὰ μόνης τῆς ἐπὶ τοῦ σταυροῦ ἐξομολογήσεως, καὶ ὑπεσχέθη εἰς αὐτὸν τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, παρὰ τῆς ἁμαρτωλοῦ ὁμῶς γυναικὸς ἐζήτησε πίστιν καὶ δάκρυα· καὶ παρὰ τῶν μαρτύρων καὶ ὁμολογητῶν μετὰ τῆς θερμῆς πίστεως ἐζήτει καὶ τὰς θλίψεις, καὶ τὰς βασάνους, καὶ τοὺς δεσμούς καὶ τοὺς πολυτρόπους θανάτους.

Πεπεισμένη λοιπὸν οὖσα ἡ ἁγιωσύνη σου εἰς ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα, ἃς προσέχῃ καλῶς εἰς τὰ πρῶτα καὶ εἰς τὰ τελευταῖα, (ἡγουν εἰς τὰ πρὸ τῆς θεωρίας, καὶ εἰς τὰ μετ' αὐτὴν συμβαίνοντα,) καὶ ἃς μὴ ζητῇ τὴν θεωρίαν παρὰ τὸν ἀρμόδιον καιρόν· καὶ ἐφ' ὅσον ὑπάρχεις κεκλεισμένος ἐντὸς τοῦτου τοῦ κόσμου, γίνου σπουδαῖος εἰς τὰ ἔργα τῆς μετανοίας, καὶ παλαιστής πρὸς τὰ πάθη, καὶ ὑπομονητικὸς εἰς τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν· καὶ παραφυλάτου ἀπὸ τὸν ἐμπαιγμὸν τῶν δαιμόνων, καὶ ἀπὸ ἐκείνους, οἵτινες κηρύττουσιν, ὅτι οἱ τέλειοι, εὐρισκόμενοι εἰς τοῦτον τὸν ἐμπαθεῖ κόσμον, δὲν φοβοῦνται πλέον νὰ πέσωσιν, ἐνῶ τοῦτο δὲν ἦναι ἴδιον οὐδὲ τῶν ἁγίων ἀγγέλων, οἵτινες περιμένουσι τὸν ἀνακαινισμόν τῆς φύσεως, ἵνα ἐλευθερωθῶσιν ἐκ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς διὰ τῆς ἐλευθερίας τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ. Ἐνταῦθα δὲν ὑπάρχει τελειότης· καὶ ποῦ ἐφάνη τελειότης εἰς τοῦτον τὸν κόσμον; ὅπου ὁ ἥλιος τῆς ψυχῆς ἀνατέλων καὶ δύνων εὐρίσκεται ἐν τῷ μέσῳ τῶν νεφελῶν τῶν παθῶν; καὶ ὅπου ἄλλοτε μὲν εἶναι καιρὸς εὐδίας καὶ καλοσύνης, καὶ ἄλλοτε συννεφία; καὶ ποτὲ μὲν χαρά, ποτὲ δὲ λύπη καὶ κατήφεια; καὶ ὅστις φρονεῖ τὰ ἐναντία τούτων, αὐτὸς ὁμοιάζει μὲ τὸν λύκον, ὁ ὁποῖος δὲν περιπατεῖ τὴν πεπατημένην καὶ βα-

σίλικήν ὁδόν, καθὼς εἶπέ τις τῶν ἁγίων. Εἴθε ὁ Πανάγα-
θος Θεὸς νὰ στηρίξῃ τὸ θεμέλιον τῆς ἡμετέρας πολιτείας
εἰς τὴν ἀληθῆ αὐτοῦ ὑπόσχεσιν, καὶ εἰς τὴν ἁγίαν αὐτοῦ δι-
δασκαλίαν· ᾧ πρέπει δόξα, καὶ κράτος καὶ μεγαλοπρέπεια
νῦν, καὶ αἰεὶ, καὶ εἰς τοὺς ἀτελευτήτους αἰῶνας τῶν αἰώ-
νων. Ἀμήν.

Τ Ε Λ Ο Σ

Τῶν τοῦ Ὁσίου Πατρὸς Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου Λόγων.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΤΩΝ ΦΙΛΑΡΕΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ.

ΟΙ ΕΝ ΑΓΙΩ ΟΡΕΙ ΤΟΥ ΑΘΩ

Ἡ Μεγίστη Λαύρα.

- Τὸ κοινὸν αὐτῆς σῶμ. 2.
- Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Κ. Βενιαμίν.
- Ὁ Γέρων Κ. Ἀκίνδυνος.
- Ὁ Προηγούμενος Κ. Νικόδημος.
- Ὁ Γέρων Κ. Νίκανδρος.
- Ὁ Προηγούμενος Κ. Βασίλειος.
- Ὁ Γέρων Κ. Σέργιος γραμματεὺς.
- Διονύσιος Ἱερομόναχος.
- Ὁ Ἱεροδιδάσκαλος τῆς Ἀθωνιάδος σχολῆς Κ. Κοσμάς.
- Ὁ Ἱερομόναχος Κ. Δανιὴλ Θάσιος » 2.
- Βενέδικτος Ἱερομόναχος.
- Ἀντώνιος Ἱερομόναχος.
- Γρηγόριος Ἱερομόν. ἐκ τοῦ καθίσματος τοῦ τιμίου Προδρόμου.
- Ὁ Γέρων Κ. Παρθένιος Χρυσοστομίτης.
- Ὁ Γέρων Κ. Συμεὼν Σακελλιέρος.
- Ὁ Γέρων Κ. Ἰωαννίκιος.
- Ὁ Γέρων Κ. Κυπριανός.
- Χαράλαμπος Μοναχὸς Πελοποννήσιος.
- Ὁ Γέρων Κ. Γρηγόριος ἀπὸ Γιαννακόπουλα.

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Βατοπαιδίου.

Τὸ κοινὸν αὐτῆς σῶμ. 10.

Ὁ Προηγούμενος Κ. Κύριλλος Β.

Ὁ Προηγούμενος Κ. Ἰωσήφ Β.

Ὁ Ἱεροδιάκοχος Κ. Δανιήλ Β.

Θεοτόκης Μοναχὸς Β.

Ὁ Ἱεροδ. Κ. Νεόφυτος Μοσχίδης διδάσκ. τῆς Μονῆς.

Χρύσανθος Ἱερομόναχος Β.

Γεράσιμος Ἱερομόναχος Β.

Βαρθολομαῖος Ἱερομόναχος Β.

Νικάνδρος Μ. γραμματεὺς τῆς Μονῆς.

Γρηγόριος Μ. Κανονάρχης.

Ἀνθυμος Ἱερομόναχος Β. Ἡπειρώτης.

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἰβήρων.

Τὸ κοινὸν αὐτῆς σῶμ. 5.

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Κ. Ἰλαρίων » 2.

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Κ. Δαμασκινός.

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Κ. Δανιήλ » 2.

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Κ. Συμεών.

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Κ. Συνέσιος.

Προηγούμενος Ἀνθυμος Καραμπουνariώτης.

Προηγούμενος Γρηγόριος.

Προηγούμενος Κύριλλος.

Προηγούμενος Ἀνθυμος Σεβραῖος.

Προηγούμενος Δανιήλ.

Προηγούμενος Νικηφόρος.

Προηγούμενος Ἱερόθεος.

Προηγούμενος Ἀγαθάγγελος.

- Μελέτιος Ἱεροδ. ψάλτης τοῦ δεξιοῦ χοροῦ.
 Γεννάδιος Μ. ψάλτης τοῦ ἀριστεροῦ χοροῦ.
 Γρηγόριος Παππαδύπουλος Ἱατρός τῆς Μονῆς.
 Γέρων Βενιαμὶν Βηματάρης.
 Γέρων Νεκτάριος πρώην Βηματάρης.
 Δημήτριος Ἀντωνιάδης Γραμματεὺς τῆς Μονῆς.
 Ὁ Ὅσιολογιώτ. Κ. Θεοδόσιος Ἡπειρώτης.
 Κορνήλιος Μ. Μεταξάκης Κρῆς Βιβλιοθηκᾶριος.
 Δανιήλ Μ. Νοσοκόμος.
 Γέρων Συνέσιος πρώην Νοσοκόμος.
 Ἀγαθάγγελος Μ. Σκοπελίτης.
 Δαμιανὸς Μ. Προσφοράρης.
 Χαρίτων Μ. Τσαγκάρης.
 Χαρίτων Μ. Οἰκονόμος.
 Ἀκάκιος Μ. Τσαγκάρης.
 Ἀρτέμιος Μ. Ἀρχοντάρης ἐκ Πρεμέτης.
 Γέρων Γρηγόριος Σάρτουρας.
 Πανάρετος Μ. Δοχειάρης.
 Βικέντιος Μ. Ἀγιογράφος.
 Γεράσιμος Μ. Χουμκιώτης.
 Ὁ παρὰ τῷ Ἀρχιμ. Κ. Δανιήλ ὀσιολ. Κ. Λεόντιος Ὀλύμπιος.
 Δαβὶδ Μ. Ἐκκλησιαστικὸς Στανιώτης.
 Γέρων Παρθένιος Καλλιπολίτης.
 Ὁ Ὅσιώτατος Ἀβράμιος.
 Ὁ Παπ. Κ. Γρηγόριος ἀμπελικός.
 Χαράλαμπος Μ. ἀμπελικός.
 Ἀθανάσιος Μ. ἀμπελικός.
 Ἀθανάσιος Μ. ἀμπελικός Καραμπουνariώτης.
 Ἀθανάσιος Μ. μυλωνᾶς.
 Ὁ Γέρων Κ. Ἀβέρκιος Ἱατρός ἐκ τοῦ κελ. τοῦ ἁγ. Γεωρ. σ. 2.
 Ὁ Μαίστωρ Κ. Γεώργιος Χαλκεύς.
 Ὁ Μαίστωρ Κ. Γιωβάνης Σουϊλτσῆς.

Τὸ Ἱερὸν Κοινόβιον τοῦ Διονυσίου.

Τὸ κοινὸν αὐτοῦ σῶμ. 10.
 Ὁ Προηγούμενος Κ. Εὐλόγιος.

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Παντοκράτορος.

Τὸ κοινὸν αὐτῆς	σῶμ.	7.
Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Κ. Γεράσιμος.	»	3.
Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Κ. Ἀθανάσιος.	»	2.
Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Κ. Δανιὴλ Β. Θάσιος. . .	»	4.
Ὁ Προηγούμενος Κ. Βιρθολομαῖος ἐκ Πόρου.		
Ὁ Προηγούμεν. Κ. Συμεὼν ἐκ Γάνου καὶ χώρας	»	3.
Ὁ Προηγούμενος Κ. Δανιὴλ Στεργιάδης. . .	»	3.
Ὁ Γέρων Κ. Ἀγάθων Περιστασινός.		
Ὁ διδάσκαλος Κ. Παμβώ Λέσβιος.		
Εὐθύμιος Ἱερομόναχος Κυδωνιεύς.		
Ὁ Ἱερολ. Κ. Θεόκλητος Στεργιάδης.		
Ἰγνάτιος Ἱερομόναχος Λήμνιος.		
Γεννάδιος Ἱερομόναχος Παντοκρατορινός.		
Ἀθανάσιος Ἱερομόναχος Λευκάδιος.		
Γεράσιμος Ἱεροδιάκονος ἐκ Τριπόλεως	»	2.
Ὁ Ὀσιώτατος Κ. Ἀρσένιος Αἰεσίβιος	»	2.
Ὁ Ὀσιώτατος Κ. Μεθόδιος Κερκυραῖος	»	2.
Ὁ Ὀσιώτατος Κ. Εὐθύμιος ἐκ Γάνου καὶ χώρας.		
Ὁ Ὀσιώτατος Κ. Ἡσαίας ἐκ Προβίστης	»	2.
Ὁ Ὀσιώτατος Κ. Ἀνανίας Ἰμβριος	»	2.
Ἰωακείμ Μ. ἐκ Προβίστης.		
Ἀγάπιος Μ. ἐκ Γρεβενῶν.		
Θεοφύλακτος Μ. Παντοκρατορινός.		
Ἀντώνιος Μ. Περιστασινός.		

Ἰωαννίκιος Μ. Κυδωνιεύς.
 Στέφανος Μ. ἐκ Μαδίτου
 Δαμιανὸς Μ. Δέσβιος
 Σωτήριος Δημητρίου Θάσσιας

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ξηροποτάμου.

Τὸ κοινὸν αὐτῆς. σῶμ. 2.
 Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Κ. Διονύσιος.
 Ὁ Προηγούμενος Κ. Λεόντιος
 Ὁ Ὀσιώτατος Γέρων Κ. Σάββας.
 Ματθαῖος Μ. μάγειρος.
 Δανιὴλ Μ. ἀμπελουργός.
 Διονύσιος Μ. ἀμπελουργός.

Τὸ Ἱερὸν Κοινόδιον τοῦ Ζωγράφου.

Τὸ κοινὸν αὐτοῦ. σῶμ. 3.
 Ὁ Πανοσιώτ. Πνευματικὸς Κ. Χρύσανθος.
 Ὁ Ἱερομόναχος Κ. Δοσίθεος.
 Καλλίστρατος Ἱερομόναχος ψάλτης Ὁχριδιανός.

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Δοχειαρίου

Τὸ κοινὸν αὐτῆς σῶμ. 5.
 Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Κ. Εὐγένιος. » 2.
 Ὁ Ἱεροδιάκονος Κ. Γαβριὴλ Ἐκκλησιαρχης. . . » 2.
 Ὁ Προηγούμενος Κ. Δανιὴλ.
 Ὁ Ὀσιώτατος Γέρων Κ. Πολύκαρπος.
 Ὁ Γέρων Κ. Νικηφόρος.
 Ὁ Πανοσιώτ. Πνευματικὸς Κ. Κύριλλος
 Ὁ Ἱερομόναχος Κ. Ἀγαθάγγελος.
 Μακάριος Μ. Α. Πολυγερινός.

Ὁ Γέρων Κ. Εὐθύμιος.
 Ἀνδρόνικος Μ. Κανονάρχης ἐξ Ἰωαννίνων.
 Ὁ Ὀσιώτατος Κ. Δοσίθεος.
 Εὐγένιος Μ. ἐκ Μαδίτου
 Γρηγόριος Μ. ἀρχοντάρης.
 Νήφων Μ. Ἐκκλησιαστικὸς ἐκ Σκιάθου.

Τὸ Ἱερὸν Κοινόβιον τοῦ Καρακάλλου.

Τὸ κοινὸν αὐτοῦ σῶμ. 3.

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Φιλοθέου.

Τὸ κοινὸν αὐτῆς σῶμ. 5.

Ὁ Ὀσιώτατος Γέρων Κ. Σωφρόνιος.
 Ὁ Προηγούμενος Κ. Κοσμᾶς
 Ὁ Προηγούμενος Κ. Εὐστράτιος.
 Ὁ Προηγούμενος Κ. Σιμεὼν.
 Ὁ Ὀσιολ. Γέρων Κ. Γρηγόριος.
 Ὁ Ὀσιολ. Γέρων Κ. Δανιήλ.
 Θεοφάνης Ἱερομόναχος.
 Ὁ Ὀσιώτατος Γέρων Κ. Φιλόθεος.
 Ἰωσήφ Μοναχός.
 Βαρθολομαῖος Μοναχός.
 Ἀθανάσιος Μ. Μελενίκιος.
 Ἰάκωβος Μοναχός.
 Παΐσιος Μ. μυλωνᾶς.
 Βεσαρίων Μοναχός.
 Στέφανος Μ. κηπουρός.
 Μηναῖ Δασοφύλαξ.
 Σωτήριος Χρυσοχόος.
 Δημήτριος κηπουρός.
 Δημήτριος Πελοποννήσιος.

Ήλαρίων Γεωργιάνος.
Μαΐστωρ Γεώργιος βεντινᾶς.

Οἱ Κελλιῶται τῆς αὐτῆς Μονῆς.

Καλλίνικος Μοναχός.
Κοσμᾶς Μοναχός.
Συμεὼν Μοναχός.
Γαβριήλ Μοναχός.

Τὸ Ἱερὸν Κοινόβιον τῆς Σίμωνος Πέτρας.

Τὸ Κοινὸν αὐτοῦ. σώμ. 6.

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Σταυρονικήτα.

Τὸ κοινὸν αὐτῆς. σώμ. 5.
Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Κ. Ἀδέρκιος. » 2.
Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Κ. Νεόφυτος.
Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Κ. Συμεὼν. » 2.
Ὁ Προηγούμενος Κ. Νικηφόρος.
Ὁ Γέρων Κ. Κύριλλος.
Ὁ Ὁσιώτατος Κ. Διονύσιος.
Μάξιμος Μοναχός.
Καيسάριος Μοναχός.
Δαμιανὸς Μοναχός.
Δανιήλ Μοναχός.

Τὸ Ἱερὸν Κοινόβιον τοῦ ἁγίου Παύλου

Τὸ κοινὸν αὐτοῦ. σώμ. 5.

Τὸ Ἱερὸν Κοινόβιον τοῦ Ξενοφῶντος.

Τὸ κοινὸν αὐτοῦ σώμ. 2.
Ὁ Ἀρχιμ. Κ. Ματθαῖος Ξενοφ.

Τὸ Ἱερὸν Κοινόδιον τοῦ Γρηγορίου.

Τὸ Κοινὸν αὐτοῦ . . . , σώμ. 5.

Τὸ Ἱερὸν Κοινόδιον τοῦ Ἐσφιγμένου.

Τὸ κοινὸν αὐτοῦ σώμ. 5.

Τὸ Ἱερὸν Κοινόδιον τοῦ Ῥωστικοῦ.

Τὸ κοινόδιον αὐτοῦ σώμ. 100.

Τὸ Ἱερὸν Κοινόδιον τοῦ Κωνσταμονίτου.

Τὸ κοινὸν αὐτοῦ τῇ συνδρομῇ τοῦ Πανοσιωτάτου Κ. Με-
λετίου σώμ. 20.

Οἱ ἐν τῇ Κοινῇ Συνάξει Ἀντιπρόσωποι.

Ὁ τῆς Μεγίστης Λαύρας Προηγ. Κ. Στέφανος.

Ὁ τοῦ Βιτοπαιδίου Ἀρχιμ. Κ. Δανιήλ.

Ὁ τῶν Ἰβήρων Ἀρχιμ. Κ. Γεράσιμος.

Ὁ τοῦ Χιλιανδαρίου Ἀρχιμ. Κ. Παΐσιος.

Ὁ τοῦ Διονυσίου Ὁσιώτατος Κ. Γελάσιος.

Ὁ τοῦ Κουτλουμουσίου Ὁσιώτ. Κ. Χαρίτων.

Ὁ τοῦ Παντοκράτορος Ἀρχιμ. Κ. Δανιήλ.

Ὁ τοῦ Ξηροποτάμου Προηγ. Κ. Παΐσιος.

Ὁ τοῦ Ζωγράφου Ἀρχιμ. Κ. Ἰλαρίων.

Ὁ τοῦ Δοχειαρίου Ἱερομ. Κ. Εὐλόγιος.

Ὁ τοῦ Καρακάλλου Ἱεροδ. Κ. Ματθαῖος.

Ὁ τοῦ Φιλοθέου Προηγ. Κ. Σιμεών.

Ὁ τῆς Σίμωνος Πέτρος Ὁσιώτ. Κ. Ἰωάσαφ.

Ὁ τοῦ ἁγίου Παύλου Ἱερομ. Κ. Εὐλόγιος.

- Ὁ τοῦ Σταυρονικήτα Προηγ. Κ. Νικηφόρος.
 Ὁ τοῦ Ξενοφώντος Ὀσιώτ. Κ. Ἀνδρόνικος.
 Ὁ τοῦ Γρηγορίου Ὀσιώτ. Κ. Ῥαφαήλ.
 Ὁ τῶν Ἑσφιγμένων Ἱερομ. Κ. Νεόφυτος.
 Ὁ τοῦ Ῥωσσικοῦ Ὀσιώτ. Κ. Θεοδόσιος.
 Ὁ τοῦ Κωνσταμονίτου Ὀσιώτ. Κ. Δανιήλ.

Οἱ Ἐπιστάται τῆς Ι. Κοινότητος.

- Ὁ Ἡρωτεπιστάτης Προηγ. Κ. Δανιήλ Λαυριώτης.
 Ὁ Ἱερομ. Κ. Εὐλόγιος Δοχειαρίτης.
 Ὁ Ὀσιώτ. Κ. Ἀνδρόνικος Ξενοφωτεινός.
 Ὁ Ἱερομ. Κ. Νεόφυτος Ἑσφιγμενίτης.
 Διὰ τὸν Ἱερὸν ναὸν τοῦ Πρωτάτου. » 2.
 Διὰ τὴν βιβλιοθήκην τῆς Ἀθωνιάδος σχολῆς. . » 3.

Ἡ Σκήτη τῆς ἁγίας Ἀννης.

- Ὁ ἐν Μοναχοῖς Κ. Ζαχαρίας Θεσσαλονικεὺς.
 Σεραφεῖμ Μ. Μωραίτης.
 Ἀγαθάγγελος Ἱερομόναχος.
 Ὁ Πνευματικὸς Κ. Ἀμφιλόχιος Σιμωπετρίτης.
 Ἀβέρκιος Ἱερομόναχος.
 Τιμόθεος Μοναχός.
 Παχώμιος Μ. Ζωγράφος Παιδεστιανός.
 Καλλίνικος Μ. Κρητικός.
 Γαβριήλ Μ. Σπυλαιώτης.

Ἡ Σκήτη τοῦ Καυσοκαλύβου.

- Τὸ κοινὸν αὐτῆς. σῶμ. 2.
 Νεόφυτος Μ. Λέσβιος.

Ἰγνάτιος Μ. Λέσβιος.
 Διονύσιος Μοναχός.
 Ἀνδρόνικος Μ. Προυσαεύς.
 Ἱερόθεος Μ. ἐκ Πόρου.
 Ὁ Ὅσιώτ. Κ. Ἱερόθεος Πάτριος.
 Ἰάκωβος Μ. Φερτεκλής.
 Παχώμιος Μ. Καισαρεύς.
 Νικόδημος Μ. Σεβρίτης.
 Νάρκησος Μοναχός.
 Δαμιανός Μ. ἐξ Ἀνδρου.
 Νεῖλος Μ. Λευκάδιος.
 Εὐστράτιος Μοναχός.
 Σάββας Μοναχός.
 Ἀνθιμος Μ. Ἰωαννίτης.
 Δανιήλ Μοναχός.
 Σωφρόνιος Μοναχός.
 Σάββας Μ. ἐκ Ναυπλίου.

Τὰ κελλία τῆς Κερασιᾶς.

Ὁ Ὅσιώτ. Χ. Κ. Γεώργιος. σῶμ. 2.
 Βασίλειος Μ. εἰς Κατουνακία.
 Ἀντώνιος Μοναχός.
 Θεοδόσιος Μ. Σιμωνοπετρίτης.
 Ἀρσένιος Μ. Ψαβριανός εἰς Κατουνακία.
 Θεοδόσιος Μ. Σαμαθρακινός.
 Ἀρσένιος Μ. εἰς Κατουνακία.
 Μάξιμος Μ. εἰς ἅγιον Βασίλειον.
 Παῦλος Μ. Χ. Γεωργίου.
 Ἰλαρίων Μ. εἰς ἅγιον Βασίλειον.
 Ὁ Ὅσιώτ. Γέρων Κ. Ἰωάσαφ Ζωγράφος.
 Ἀντώνιος Μ. Θεσσαλονικεύς.
 Γεράσιμος Μ. εἰς Κερασιάν.

Ἡ Σκήτη τοῦ ἁγίου Δημητρίου.

Ὁ Πανοσιώτ. Πνευματικὸς Κ. Νήφων. σώμ. 2.

Κυπριανὸς Ἱερομόναχος.

Ἀκάκιος Μοναχός.

Δοσίθεος Μοναχός.

Βαρσανούφιος Μοναχός.

Ἰγνάτιος Μοναχός.

Διονύσιος Μ. Ἀγιομαρινιώτης.

Ἡ Σκήτη τοῦ Ξενοφῶντος.

Καλλίνικος Μοναχός.

Εὐθύμιος Μ. Γρηγοριάτης.

Ἀρσένιος Μ. Πελοποννήσιος.

Ἀγαθάγγελος Ἱερομόναχος.

Καλλίνικος Μοναχός.

Χριστόφορος Μ. Ἐσφιγμενίτης.

Ἡ Σκήτη τῶν Ἰσθίων.

Τὸ κοινὸν αὐτῆς.

Ὁ Ὁσιώτ. Κ. Ἰάκωβος Δικαῖος.

Δανιήλ Μοναχός.

Ἡ Νέα Σκήτη.

Τὸ κοινὸν αὐτῆς.

Μακάριος Μ. Λέσβιος.

Ὁ ἐν Μοναχοῖς Ἀνθυμος Πελοποννήσιος.

Κλήμης Μ. ἐξ Ἀνδρου.



Ἡ Σκήτη τοῦ Κουτλουμουσίου.

Τὸ κοινὸν αὐτῆς.

Ὁ Ἱεροδ. Κ. Ἰωάννης ὠρολογιοποιός.

Πανάρετος Μοναχός.

Διονύσιος Ἱεροδ. ζωγράφος Κύπριος.

Ἀρτέμιος Μ. ἐκ Διδυμοτείχου.

Νέαρχος Μ. ζωγράφος Πελοποννήσιος.

Χριστοφόρος Μ. ζωγράφος Λακεδαιμόνιος.

Ἰάκωβος Μ. σφραγιδᾶς Πελοποννήσιος.

Παΐσιος Ἱερομόναχος Κρητικός.

Ἰωσήφ Ἱερομ. βιβλιοδέτης Βλάχος.

Ὁ Ὁσιώτατος Κ. Ἀνατόλιος Δευκάδιος.

Χ. Γρηγόριος Ἱερομ. Ξενοφωτεινός.

Ἡ Σκήτη τῶν Καρυῶν.

Ὁ Πανιερ. Π. Μοσχοννησίων Κ. Καλλίνικος. σὺμ. 2.

Ὁ Πανιερ. Π. Ξάνθος Κ. Διονύσιος.

Ὁ Ἱεροδ. τοῦ Π. Μοσχοννησίων Κ. Εὐθύμιος.

Ὁ Ἱερομ. Κ. Μελέτιος.

Ὁ πρῶτον Καθηγ. τοῦ ἁγίου Παύλου Ἀρχιμ. Κ. Σωφρόνιος. 2.

Ὁ Πανοσολ. Ἀρχιμ. Κ. Παΐσιος Χιλιανδαρινός.

Ὁ Πανοσιώτ. Προηγ. Κ. Μητροφάνης.

Ὁ Πανος. Πνευματικός Κ. Σάββας Σκοπελίτης. » 2.

Διονύσιος Ἱερομόναχος ῥάπτης.

Ἀγαθάγγελος Ἱερομ. Χιλιανδαρινός.

Ὁ Γέρων Κ. Χαράλαμπος ὠρολογιοποιός.

Ὁ Ἱερομ. Κ. Ἰωάσαφ ἐκ Σχιάθου.

Γαβριήλ Ἱερομόναχος Καλαθᾶς.

Ὁ Γέρων Κ. Χαράλαμπος Καμπαναρέων.



Καيسάριος Μ. Θεσσαλονικεὺς ψάλτης τοῦ Πρωτάτου.

Ὁ Ὀσιώτατος Γέρων Κ. Νήρων Λαδᾶς.

Ὁ Γέρων Κ. Ἀβέρκιος Σταμπαδοῦρος.

Οἱ Πανοσιώτ. αὐτάδελφοι Κ. Ἰλαρίων καὶ Ἀγάπιος ἐκ

Σχοπέλου. » 2.

Ὁ Πανοσιώτ. Κ. Βενιαμὶμ Ζωγράφος.

Δανιὴλ Ἱερομόναχος Σταμπαδοῦρος.

Ὁ Ὀσιώτ. Γέρων Κ. Εὐθύμιος μουτάφης . . . » 2.

Ὁ Γέρων Κ. Γρηγόριος Κασσανδρινός.

Ὁ Γέρων Κ. Διονύσιος Σκουρταῖος.

Ὁ Ὀσιώτ. Γέρων Μάρκος ἡσυχαστής.

Ἰωσήφ Μ. βιβλιοδέτης Τρικεριώτης.

Νικηφόρος Μ. φαναροποῖος Πελοποννήσιος.

Ὁ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος Ἰατρὸς Ι. Δ. Κ. Ἰωαννίδης. » 3.

Τὰ περίξ τῶν Καρυῶν Κελλία.

Ὁ Γέρων Κ. Βασίλειος ἐκ τοῦ κελλίου, « ἡ Κοίμησις τῆς
Θεοτόκου ».

Ἰωακείμ Μ. ἐκ τοῦ κελλίου, « ἡ Μεταμόρφωσις ».

Ἀνθιμος Ἱερομ. ἐκ τοῦ κελλίου, « Εὐαγγελισμός ».

Γρηγόριος Ἱερομ. ἐκ τοῦ κελλίου, « ἅγιος Γοδδελαῶς ».

Ἀνδρέας Μ. ἐκ τοῦ κελλίου « ἁγία Ἀννα. »

Ἀθανάσιος Μ. ἐκ τοῦ κελλίου, « ἡ Γέννησις τῆς Θεοτόκου. »

Δαμιανὸς Ἱερομ. ἐκ τοῦ κελλίου, « ἅγιος Νικόλαος. »

Οἱ ἐν Καλλιπόλει.

Ὁ Πανιερ. ἅγιος Καλλιπόλεως Κ. Γρηγόριος· σώμ. 2.

Ὁ ἐψηφισμένος Ἀλεξανδρείας Κ. Νεῖλος. . . » 10.

Νεόφυτος Ἱερομοναχος Ἐσφιγμενίτης. . . . » 10.

Γρηγόριος Ἱερομόναχος Ἐσφιγμενίτης. . . . » 2.

Ἰπποκράτης Ταυλάριος.



Οἱ ἐν Ναυπλίῳ.

Ἀρχιμανδρίτης Σωφρόνιος Παναγιωτόπουλος.
 Γερμανὸς Ἀντωνακόπουλος ἐφημέριος τῆς Εὐαγγελιστρίας.
 Εὐαγγέλης Βλάχος ἀνθυπολοχαγὸς τοῦ ὕλικου σώματος.
 Ἡλίας Βιρζακάκος ἀνθυπασπιστὴς τοῦ ὕλικου.
 Ἀνδρέας Παππαγεωργίου ἐπιλοχίας τοῦ ὕλικου.
 Γεώργιος Καραντσᾶς ἐκκλησιαστικὸς Μουσικὸς.

Οἱ ἐν Ὑδρᾷ.

Ὁ Ἡγούμενος τοῦ προφ. Ἡλιοῦ Κ. Ἱερόθεος. σώμ. 2.
 Σερίδων Ἱερομόναχος Σταυριανοῦ.
 Ἡσύχιος Ἱερομόναχος Βιβλιοδέτης.
 Γκίκας Ἰωάννου Χελιώτης.
 Ἀθανάσιος Γκίκας.
 Σωσάννα Ν. Φρούτα.
 Μαριγῶ Ἀνδρέα Θεοδωρίκα.

Οἱ ἐν Ἀθήναις.

Ἀριστοτέλης Χριστοφίλης Ἀθηναῖος.
 Ἀπόστολος Κυπριάδης Ἀθηναῖος. σώμ. 2.
 Παναγιώτης Ζωτίδης Ἀθηναῖος.
 Ἰωάννης Πολίτου Ἀθηναῖος.
 Χρῆστος Μαντζάκος Ἀθηναῖος.
 Πέτρος Θ. Χαρακόπουλος Ἀθηναῖος.
 Χαράλαμπος Βρούλιας Ἀθηναῖος.
 Θεόκλητος Χ. Μηνόπουλος Ἱεροδιάκονος.
 Ἀγάθων Ἱερομόναχος.
 Ἀλέξιος Ζερβάνος.
 Μαρίνα Πηνότση.
 Δημήτριος Μαυρόπουλος.
 Δημήτριος Ἀθανασιάδης.

